

فَقَامَتِ الصَّلَاةُ

نماز کے ضروری مسائل

تألیف
خواجہ محمد قاسم

إهداء للحمى السنية
مکتبہ اسلامیہ
بمبئی



نام کتاب..... قد قامت الصلوة
طبع دوم..... ترمیم و اضافہ جون ۱۹۹۶
مصنف..... خواجہ محمد قاسم
ناشر..... ادارہ احیاء السنہ گھرجاکھ گوجرانولہ ۲۲۰۶۲۳
کمپیوٹر..... گھرجاکھی کمپیوٹر سنٹر لاہور
پتہ..... گھرجاکھی کتب خانہ اقراء سنٹر لاہور ۷۳۲۰۷۰۳
قیمت.....

فہرست

نمبر	مضمون	صفحہ
۱	پیش لفظ	۵
۲	مقدمہ	۱۵
۳	آداب استنجاء	۲۸
۴	وضو	۳۷
۵	نواقض وضوء	۶۵
۶	غسل جنابت	۸۲
۷	بحالت جنابت تلاوت کرنا	۹۵
۸	تیمم	۱۰۴
۹	ازان اور اقامت	۱۱۶
۱۰	آداب صف بندی	۱۵۴
۱۱	سترہ	۱۶۴
۱۲	ستر عورت	۱۷۱
۱۳	جو توں سمیت نماز	۱۷۹
۱۴	نیت	۱۸۵
۱۵	تکبیر تحریمہ	۱۹۳
۱۶	افتتاحی رفع یدین	۱۹۵
۱۷	ہاتھ کہاں باندھے جائیں؟	۲۰۲
۱۸	دعائے افتتاح	۲۱۴
۱۹	سورہ فاتحہ	۲۲۰
۲۰	سورت ملانا	۲۲۵
۲۱	قراءت فاتحہ خلف الامام	۲۲۹
۲۲	آمین بالجھر	۲۸۱
۲۳	رفع یدین	۲۹۷

۳۶۱	رکوع	۲۴
۳۶۶	قومہ	۲۵
۳۷۱	سجدہ	۲۶
۳۸۴	جلسہ استراحت	۲۷
۳۹۲	کیسے کھڑے ہوں؟	۲۸
۳۹۷	دوسری رکعت	۲۹
۴۰۲	آیات کا جواب	۳۰
۴۰۵	سورہ سجدہ کی تلاوت	۳۱
۴۰۶	قعدہ اولیٰ	۳۲
۴۲۷	آخری قعدہ میں تورک	۳۳
۴۳۳	آخری قعدہ میں درود شریف	۳۴
۴۴۰	تسلیم	۳۵
۴۴۶	نماز کے بعد اذکار مسنونہ	۳۶
۴۶۱	نماز کے بعد دعاء	۳۷
۴۷۲	سلام کے بعد امام کے مقتدیوں کی طرف متوجہ ہونا	۳۸
۴۷۷	مرد اور عورت کی نماز میں فرق	۳۹
۴۸۶	نماز میں کیا کچھ جائز ہے؟	۴۰
۴۹۸	نماز میں کیا کچھ ناجائز یا مکروہ ہے	۴۱
۵۰۶	امامت	۴۲
۵۱۲	امام کیلئے ضروری ہدایات	۴۳
۵۱۷	مقتدیوں کیلئے چند ہدایات	۴۴
۵۱۹	کچھ مسبوق کے بارے میں	۴۵
۵۲۱	تعدیل ارکان	۴۶
۵۲۴	حنفیہ کی فقہی نماز	۴۷
۵۲۸	آداب مسجد	۴۸

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پیش لفظ

سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں جس نے انسان کو تمام مخلوقات پر شرف و بزرگی عطا کی اور خلیفہ بنا کر دنیا کی حکمرانی دی کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکام نافذ کرے۔ اب اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام نافذ کرے گا تو وہ خلافت کا حق ادا کر رہا ہے ورنہ اسے خلیفہ کہلانے کا حق نہیں ہے۔

اس خلافت کے اظہار کیلئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بندہ ”عبد“ کے خطاب سے مخاطب فرمایا ہے جس کے معنی غلام کے ہیں عبد کہتے ہی غلام کو ہیں یعنی انسان پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ کا غلام ہے اور اس کی غلامی کرنے کیلئے ہی پیدا کیا گیا ہے اب جو آدمی اپنی بات منواتا ہے یا کسی دوسرے کی بات لوگوں کو منواتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی غلامی سے خارج ہو جاتا ہے اس انسان کو صرف اللہ تعالیٰ کی غلامی کرنی چاہئے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی غلامی کیلئے جو احکام نازل فرمائے وہ اپنے انبیاء پر نازل فرمائے تاکہ وہ لوگوں کو اپنے مالک کی غلامی کے طریقے سکھلائیں۔ ان طریقوں کو اپنانے میں انسان کا اپنا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی مفاد نہیں ہے جو شخص انبیاء کی بات مان کر اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں سنوارتا اس کا اپنا ہی فائدہ اس میں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر دو طرح کی وحی نازل فرمائی ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول اللہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب کو قبول کرنا فرض ہے اسی طرح پیغمبر کی بات جو اگرچہ کتاب اللہ میں نہ ہو بلکہ صرف پیغمبر کی طرف سے ہدایت ہو اس کو بھی قبول کرنا فرض ہے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو ابھی کتاب نہیں

ملی تھی صرف پیغمبرانہ ہدایات تھیں جن کی نافرمانی کی وجہ سے فرعون اور اس کی قوم کو برباد کر دیا گیا یعنی جس طرح پیغمبر پر نازل ہونے والی کتاب کے انکار کی وجہ سے عذاب آجاتا ہے اسی طرح پیغمبر کے دیگر ارشادات کے انکار کی وجہ سے بھی عذاب آسکتا ہے۔

انسان کی بدنہیسی ہے کہ وہ شیطان کے دھوکہ میں بہت جلدی آجاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی باتوں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ جاتا ہے حالانکہ اصل دلیل کتاب و سنت ہے مگر وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ آج تک نہ کسی نے کبھی شیطان کی پوجا کی ہے اور نہ ہی اس کی بات مانی ہے بلکہ اس کے دھوکے میں آکر اس کی بات مانتا ہے اور اس کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو بزرگوں کی شکل میں پیش کرتا ہے اور انسان ان کی اطاعت باعث سعادت سمجھتا ہے۔ ابلیس نے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو بھی دھوکا دیا اور اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں آدم علیہ السلام سمجھے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام پر بھی کبھی کوئی جھوٹ بول سکتا ہے؟ چنانچہ وہ اس کے دھوکہ میں آگئے۔ اسی طرح آج بھی قرآنی آیات کو رد کیا جاتا ہے یا صحیح احادیث نبویؐ کو رد کیا جاتا ہے تو بڑے بڑے بزرگوں کے نام پر رد کیا جاتا ہے اور انسان سمجھ بھی نہیں سکتا کہ اتنا بڑا امام بھلا خدا و رسول کے ذمہ غلط بات کیسے منسوب کر سکتا ہے؟ حالانکہ ان کو غلطی لگ سکتی ہے اور وہ غلطی پر اڑ بھی سکتے ہیں بلکہ ساری ساری زندگی غلطی پر گزار سکتے ہیں۔ اسی لئے ائمہ دین نے فرما دیا کہ المجتہد یخطئ و یصیب کہ ہر مجتہد کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے درست بھی ہو سکتی ہے۔

بلکہ پیغمبر کو بھی بعض اوقات غلطی لگ جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ فوراً جبرئیلؑ کو بھیج کر انہیں غلطی پر متنبہ فرما دیتا ہے اسی کا نام معصومیت ہے۔ جو رسول کے علاوہ امت میں سے کسی کو میسر نہیں ہے کیونکہ ان کی طرف جبرئیلؑ نہیں آتا

شریعت حقہ کا ماخذ صرف کتاب و سنت ہیں کیونکہ ان دونوں چیزوں کا تعلق پیغمبر کی زندگی سے ہے جب دین کی تکمیل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو واپس بلا لیا۔ اجماع اور قیاس یہ ہماری ضرورت ہیں شریعت کا ماخذ نہیں ہیں۔ بعض اہلحدیث حضرات اجماع اور قیاس کی بڑی مخالفت کرتے ہیں حالانکہ اجماع سے مراد صرف صحابہ کا اجماع ہے اور قیاس کتاب و سنت کی روشنی میں بہ دلائل قویہ استنباط کا نام ہے۔

ہمارے کچھ اہلحدیث قیاس کے نام سے بہت بدکتے ہیں حالانکہ اجتہاد ہی کا دوسرا نام قیاس ہے اور اجتہاد کی ضرورت تقلید نہ کرنے والوں کو ہے کیونکہ مقلد تو اجتہاد کا دروازہ بند کر چکے ہیں اسی لئے تقلید کو فرض و واجب جانتے ہیں اہلحدیث کے نزدیک تقلید شخصی حرام ہے۔ اہلحدیث کو تمام اماموں کے اجتہادات دیکھنے پڑتے ہیں پھر ان اجتہادات میں سے اقرب الی السنہ کو اختیار کرنا پڑتا ہے کیونکہ اہلحدیث ائمہ مجتہدین کے اجتہادات کے دلائل کو دیکھتا ہے جس کے دلائل قوی ہوں گے اس کی بات مان لیتا ہے اور یہ تقلید نہیں ہے مثلاً جمعہ کیلئے لوگوں نے بڑی بڑی شرائط لگائی ہیں۔ احناف کے نزدیک اگر ان شرائط کا لحاظ رکھا جائے تو پوری ہوتی ہی نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض احناف ابھی تک پاکستان میں جمعہ کی فرضیت کے قائل نہیں ہیں بلکہ جمعہ کے بعد احتیاطاً ظہر کی نماز بھی پڑھتے ہیں جس کا نام ہی ”ظہر احتیاطی“ ہوتا ہے۔ اہلحدیث کے امام محمد بن یزید ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن ابن ماجہ میں جمعہ کے شرائط کے باب میں ایک حدیث لائے ہیں اثنان فما فوقھا جماعة کہ دو آدمی یا دو سے زیادہ ہوں تو بھی وہ جماعت ہیں یعنی جمعہ اور جماعت کا ایک ہی مادہ ہے اگر دو آدمیوں پر لازم ہے کہ وہ نماز پڑھیں تو ایک امام ہو دو سرا مقتدی ہو اسی طرح ان پر جمعہ بھی پڑھنا لازم ہے کہ ایک امام بن جائے دو سرا مقتدی بن کر خطبہ سنے اور نماز جمعہ ادا کریں۔ یعنی ہر اہلحدیث عالم پر لازم ہے کہ وہ اجتہاد کرتے وقت تمام ائمہ کے اجتہادات کو مد نظر رکھے اور جس کے دلائل قوی ہوں اس کی بات قبول کرے۔

الحمد للہ الہدیت کا یہی مشن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے مسائل ہیں جن میں ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات مانتے ہیں اور امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ سے اتفاق نہیں کرتے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر الہدیت ضرور امام شافعی رحمہ اللہ سے ہی متفق ہو۔ بلکہ الہدیت کئی مرتبہ چاروں اماموں کی بات نہیں مانتے انہیں کسی کے اجتہاد سے بھی اتفاق نہیں ہوتا۔ مثلاً مفقود الخبر کی بیوی کی عدت کے بارے میں احناف کا خیال ہے کہ ایک سو بیس سال یا نوے سال انتظار کرے۔ امام مالک کا خیال ہے کہ ساڑھے چار سال انتظار کرے آج احناف موالک کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ مفقود الخبر کا باب باندھ کر لفظ کی حدیث لائے ہیں یعنی خلوند کی چٹھی وغیرہ بند ہونے کی بعد ایک سال انتظار کرے اور خوب اخبارات میں تشہیر کرے اگر پھر بھی پتہ نہ لگے تو دوسرے سال بھی انتظار کرے ملک بھر میں خوب تشہیر کرے اگر دو سال کی تشہیر کے بعد بھی کوئی نہیں آیا تو اسے مردہ سمجھ کر فوت شدہ کی عدت گزار کر نکاح کر سکتی ہے۔

دوسری مثال = چاروں امام بیس تراویح کے قائل ہیں جبکہ الہدیت سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متلاشی ہوتے ہیں اور چونکہ احناف بھی قائل ہیں کہ تراویح سنت صرف آٹھ ہی ہیں باقی نفل کی وجہ سے پڑھتے ہیں اس لئے الہدیت نے آٹھ تراویح کو اختیار کیا ہے۔

تیسری مثال = چاروں امام اس پر متفق ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی عورت پر یہ پابندی لگائے اور قسم کھالے کہ اگر تو دروازہ سے باہر جائے تو تجھے طلاق ہوگی۔ تو اب اگر وہ دروازہ سے باہر نکلے تو چاروں کے نزدیک طلاق ہو جائے گی جبکہ الہدیت کے امام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوگی بلکہ مرد پر قسم کا کفارہ پڑے گا اور یہی بات دل کو لگتی بھی ہے۔

بہر حال الہدیت شخصیت کو نہیں دیکھتے دلائل کو دیکھتے ہیں اور امت میں سے کسی ایک کے پیچھے نہیں لگتے بلکہ مقصود صرف اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے جہاں بھی دلیل مل جاتی ہے اسے قبول کر لیتے ہیں یہی وجہ ہے الہدیت آپس میں

بھی کچھ مناقشات رکھتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے پر فتویٰ بازی نہیں کرتے کیونکہ جب بھی کسی کو کچھ کہا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ فلاں حدیث کی رو سے میں حق پر ہوں تو اس کا نقطہ نظر بہت پاکیزہ ہوتا ہے اس لئے وہ دونوں قابل گرفت نہیں ہوتے کیونکہ وہ فہم کی غلطی ہوتی ہے۔ اس کی بھی ایک مثال سن لیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ من غسل میتا فلیغتمسل ومن حملہ فلیتوضا کہ جو میت کو نہلائے اسے غسل کر لینا چاہئے اور جو چارپائی اٹھائے اسے وضو کر لینا چاہئے۔ اس حدیث سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میت کی چارپائی کو ہاتھ لگانا نواقض وضو سے ہے حالانکہ غسل کی توجیہ تو ہو سکتی ہے کہ مبادا غسل والی میت نپاک ہو تو چھینٹوں کے پڑنے کی وجہ سے غسل کر لینا چاہئے اور چارپائی کو کیا لگ گیا ہے کہ ہاتھ لگایا تو وضو ٹوٹ گیا حالانکہ اس غسل کو کسی نے فرض غسل نہیں کہا بلکہ مستحب ہی کہا ہے تو جب غسل والے پر غسل واجب نہیں تو ہاتھ لگانے والے پر وضو کیسے واجب ہو جائیگا یہ دراصل فہم کی غلطی ہے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو میت کو اٹھائیں وہ وضو کر کے اٹھائیں تاکہ جنازہ پڑھنے میں دیر نہ ہو چنانچہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس لئے وضو کر کے اٹھائے کہ جنازہ پڑھنے میں دیر نہ ہو کیونکہ ان وقتوں میں جنازہ گاہ میں پانی کے انتظامات نہیں ہوتے تھے۔

دوسری مثال = لا یکف شعرہ ولا ثوبہ کی لے لیجئے۔ یعنی نماز میں اپنے بالوں اور کپڑوں کو نہ باندھے۔ بعض لوگ اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ بال باندھے ہوئے نہ ہوں یا کپڑا وغیرہ کے بازو چڑھے ہوئے نہ ہوں اور کئی بزرگوں نے بھی اس کا مطلب یہ سمجھا حالانکہ اگر ایک ہی کپڑا ہو تو اس کو باندھا ہی جائے گا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں انسان کپڑوں اور بالوں سے کھیلتا نہ رہے کبھی بال سنوارنا شروع کر دے کبھی کپڑے سنوارنا شروع کر دے یہ حرکات نماز کے منافی ہیں۔ بعض نے سمجھا کہ بازو چڑھے ہونے سے نماز نہیں ہوتی جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے متصل پہلے عقد اثیاب و شدھا کا باب باندھ کر ایک کپڑا میں نماز پڑھنے کی حدیث بیان فرمائی جس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرفوں کو اٹھا

کر گردن کے پیچھے گرہ دے لے۔ یعنی گرہ دینا نماز کے منافی نہیں بلکہ نماز میں گرہیں دیتے رہنا نماز کے منافی ہے اس غلطی کو فہم کی غلطی کہتے ہیں جس پر کسی قسم کا فتویٰ نہیں لگ سکتا۔

اہلحدیث کو جب کبھی پوچھا جائے کہ تو یہ کیوں کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ فلاں حدیث میں آیا ہے۔ بخلاف حنفی کے وہ اپنے امام کی بات کو دلیل سمجھتا ہے اور کتاب وہ سنت کی تاویل کرنے لگ جاتا ہے۔ اہلحدیث کے نزدیک اولیت حدیث کو ہے امتی کے قول کو رد کرنے میں کوئی کفر لازم نہیں آتا حنفی کے نزدیک اولیت امام کے قول کو ہے وہ قرآن اور حدیث کو توڑ مروڑ کر قول امام کے موافق کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

جاہل مجتہد اہلحدیث میں ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا ہے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کو تو کفر کہتے ہیں لیکن اپنے امام وقت کے اتنے سخت مقلد ہوتے ہیں کہ کسی کو معاف ہی نہیں کرتے جیسا کہ اسلامی جماعت والے مودودی رحمہ اللہ صاحب کے مقلد ہیں ان کے سامنے نہ قرآن و حدیث نہ ائمہ دین ہیں ان کا سب کچھ جناب مودودی صاحب رحمہ اللہ ہیں۔

اس روش پر چلنے والے آج کل شیخ ناصر الدین البانی صاحب کے مقلد بن گئے ہیں جب کوئی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں البانی صاحب نے اسے ضعیف کہا ہے۔ حالانکہ اکثر ضعیف اور خبر واحد جیسی باتیں صرف اس لئے کی جاتی ہیں کہ حدیث کے مقام کو کچھ کم کیا جائے۔ پچھلے دنوں کراچی سے مجھے ایک چھٹی آئی جس میں لکھا تھا کہ سینہ پر ہاتھ باندھنے کی حدیث ضعیف ہے آپ اہلحدیث کہلا کر ضعیف احادیث پر عمل کر رہے ہیں؟ میں نے اسے جواب دیا بھائی میں نے تجھے کب کہا ہے کہ تو ضعیف حدیث پر عمل کر صحیح پر عمل کر ہاتھ خواہ سینہ پر باندھ یا سر پر باندھ جہاں چاہے باندھ جو صحیح حدیث تجھے ملتی ہے اس کے مطابق ہاتھ باندھ۔

نماز میں ہر اگلی رکعت کیلئے اٹھتے وقت ہاتھوں کو ٹیک لگا کر اٹھنا چاہئے۔

اب کچھ لوگ اٹھتے وقت دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند کر کے مٹھیوں کی ٹیک سے اٹھتے ہیں میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا بھائی مجھے بھی بتاؤ اس کی دلیل کیا ہے بلوغ المرام اور مشکوٰۃ سے لے کر ساری صحاح ستہ تک ہم نے سبقاً پڑھی ہے اس میں تو یہ طریقہ نظر نہیں آیا اور مسند احمد جو حدیث کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے (کم از کم میں نے اسے چار مرتبہ پڑھا ہے) اس میں بھی مجھے نظر نہیں آیا تم بتاؤ کہ تم یہ عمل حدیث کی وجہ سے کرتے ہو یا تقلید کرتے ہو وہ بیچارے ہوتے تو ان پڑھ ہیں کسی مولوی صاحب سے سن رکھا ہے کہ اس طرح اٹھنا چاہئے یہ بھی بدترین تقلید ہے علماء کو بھی چاہئے کہ کم از کم تحقیق تو کر لیں علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے تو اس کو تلخیص الحبیر میں باطل اور موضوع تک لکھ دیا ہے کم از کم مجھے بھی کچھ بتا دو کہ تم مقلد ہو یا حدیث کو ماننے والے ہو لیکن سب خاموش رہتے ہیں اور جن کتابوں سے حوالہ دیتے ہیں وہ کتابیں امام بخاری رحمہ اللہ اور دوسرے ائمہ دین کے سامنے تھیں انہوں نے اس کو رد کر دیا تم کہاں سے دور کی کوڑی لا رہے ہو۔

دوسری مثال = میں نے بلوغ ۱۹۳۶ء میں مولانا عبدالحکیم صاحب کدھو والے ضلع فیروز پور سے پڑھی انہوں نے پڑھانے کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی ضرور یاد کرائیں اور فرماتے تھے آج کی یاد کی ہوئی دعائیں ہی یاد رہیں گی بعد میں یاد نہیں ہوتیں۔ ان میں اقامت کے وقت اقامہا اللہ وادامہا کے الفاظ یاد کئے ہوئے ہیں یہ حدیث امام ابوداؤد نے اپنی سنن میں بیان فرمائی ہے آخر وہ محدث بھی تھے محقق بھی تھے آج ہم دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے البانی صاحب نے لکھا ہے۔ میرے بھائی علامہ ابن حجر رحمہ اللہ بھی محقق ہیں امام ابوداؤد رحمہ اللہ بھی محقق ہیں اگر آپ نے تقلید آمنوانا ہو تو فرمادیں کہ البانی صاحب کی تقلید کرو۔ یہ بے چارے اردو کتابوں کے پڑھنے والے ہیں یا پھر ایسے سنی ہیں جو سن کر مان لیتے ہیں۔ اہلحدیث تحقیق کرتا ہے مقلد نہیں ہوتا۔

تیسری مثال = نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا۔ حالانکہ وہ نماز کا حصہ نہیں

ہے نماز کی ابتداء اللہ اکبر اور اس کی انتہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہے اس کے بعد اجتماعیت ختم ہو جاتی ہے کوئی آدمی نماز کے بعد جلدی اٹھ کر چلا جائے تو تمام آدمی اسے یوں دیکھنے لگتے ہیں جیسے اس نے نماز میں امام سے پہلے سر اٹھا دیا ہو کہ جس پر سخت وعید ہے نماز کے اختتام کے بعد بے شک سب نمازی چلے جائیں یا بیٹھے رہیں دعاء مانگیں یا تلاوت کریں وہ اجتماعیت میں نہیں رہتے البتہ رسول اللہ ﷺ نے ترغیب دلائی ہے کہ فرض نمازوں کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے تو اس ارشاد کے مطابق اگر امام دعا مانگے تو اسے گردن زدنی کیوں قرار دیا جاتا ہے۔ جبکہ نہ مانگنے والے پر بھی کوئی طعن نہیں کرتا۔ انظار کا وقت بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اکثر لوگ اس تیاری میں مسجد میں بڑے خشوع کے ساتھ دعا کرتے ہیں نماز کے بعد دعا کرنے کو کیوں معاف نہ کیا جائے۔ ویسے ایسے اعمال پر اصرار نہ کرنا چاہئے یہ ضروری نہ سمجھے کہ یہ نماز کا حصہ ہے جس طرح کہ حنفی سمجھتے ہیں بہتر ہے کہ دعا کر لو کیونکہ اس وقت نہ وہ امام کا پابند ہے نہ امام مقتدی کا پابند ہے امام نے دعا نہیں مانگی تو نہ سہی تم مانگ لو شاید اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہیں ڈھانپ لے۔ لیکن مخالفت کرنے والے بہت مخالفت کرتے ہیں حالانکہ آپ کا ارشاد ہے کہ یہ قبولیت کا وقت ہے پھر فتوے لگاتے ہیں میرے بھائی یہ پیغمبر کے ارشاد پر عمل کر رہے ہیں خلاف ورزی نہیں کر رہے۔ ساری زندگی میں تین دن کی نماز قیامت تک کیلئے مساجد کی زینت بن گئی شب بیداری ہوتی ہے قرآن سنے جاتے ہیں حالانکہ آپ نے اس تراویح کی جماعت کو تین دن کے بعد چھوڑ دیا تھا لیکن آپ کر رہے ہیں اس کو پیغمبر کی مخالفت نہیں کہتے بلکہ جس کام کو آپ نے صرف ایک مرتبہ کیا ہو یا صرف ترغیب دی ہو اس کے کرنے والے پر کوئی فتویٰ نہیں لگایا جاسکتا۔

حضرت البانی صاحب سے میری ملاقات غالباً ۱۹۷۰ء کے لگ بھگ مدینہ منورہ میں ہوئی وہاں پر مسئلہ فاتحہ خلف الامام پر بحث ہوئی شیخ صاحب کا خیال تھا کہ اگر فاتحہ رہ جائے تو رکعت ہو جائے گی اگرچہ پڑھنی چاہئے میں نے کہا یا شیخ رسول

اللہ ﷻ تو فرماتے ہیں نہیں ہوتی آپ فرماتے ہیں ہو جاتی ہے میں کس کی بات مانوں انہوں نے کہا الا حرف استثنا ہے جو وجوب کا فائدہ نہیں دیتا کیونکہ یہ فقہ کا اصول ہے میں نے کہا یا شیخ میں آپ کے اصول کو تسلیم نہیں کرتا اور فرمان نبوی ﷻ کو قبول کرتا ہوں جبکہ لا الہ الا اللہ میں بھی حرف الا ہے اسی طرح قرآن میں بھی اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ ہے یہ سب حرف استثنا ہیں لہذا اللہ کی عبادت کرنا فرض ہے اور شرک کرنا بھی حرام ہے فاتحہ میں کیوں یہ قانون توڑ دیا جائے میں آپ کے اصول کو نہیں مانتا کیونکہ وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اب یہ اہل حدیث اگر ان کے اتنے ہی سخت مقلد ہیں تو پھر سمجھ لو کہ کل کو یہ فاتحہ بھی چھوڑ سکتے ہیں۔

قرآن و حدیث سے براہ راست استفادہ کرنا چاہئے البتہ عامی کو دو چار علماء سے پوچھ کر تحقیق کرنی چاہئے جن لوگوں نے اساتذہ سے باقاعدہ مساجد میں بیٹھ کر قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی ہے وہ ارتداد میں نہیں گئے البتہ جن لوگوں نے اردو کتابوں سے علم پڑھا ہے یا مستشرقین کی انگلش کتابوں سے سیکھا ہے وہ اکثر بڑے فتنوں میں مبتلا ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر مسعود احمد عثمانی صاحب، پروفیسر مسعود الدین صاحب، مسٹر غلام احمد پرویز صاحب یا دیگر کئی پروفیسر حضرات ہیں جو ایک چھوٹی سی ”مسئلہ“ لے کر امت میں افتراق ڈال دیتے ہیں حتیٰ کہ علیک سلیک اور نماز کی اقتداء بھی چھڑا دیتے ہیں اس کی صرف یہ وجہ ہوتی ہے کہ وہ براہ راست قرآن و حدیث سے استفادہ کرنے کی بجائے یورپ کے انگلش لٹریچر سے علم دین حاصل کرتے ہیں۔

بہر حال چھوٹے چھوٹے مسائل میں نہ الجھنا چاہئے اور تقلید کوئی مسئلہ قبول نہ کرنا چاہئے بلکہ اپنی وسعت کے مطابق تحقیق ضرور کرنی چاہئے عالم ہو تو بھی مجتہدین کے خیالات سے استفادہ کر کے کوئی فیصلہ کرے۔

خواجہ محمد قاسم صاحب بھی ہمارے برخوردار ہیں جو کہ تحقیقی ذہن رکھتے ہیں انہوں نے نماز کے موضوع پر یہ کتاب لکھی ہے الحمد للہ مجھے بہت پسند آئی

ہے اگرچہ میں تمام مسائل سے اتفاق نہ کر سکوں لیکن ان کی اجتہادی کوششوں کا اعتراف کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعاء کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور بھی دین کی خدمت کا جذبہ عنایت فرمائے۔

خالد گر جاکھی

15 - 12 - 92



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

قد قامت الصلوة

اللہ تعالیٰ نے خاکسار کی کتاب حسی علی الصلوة کو مقبولیت عطا فرمائی۔ الحمد للہ علی ذلک - حسی علی الصلوة نماز کے متفرق اور چیدہ چیدہ مسائل پر مشتمل ہے۔ کچھ اہل علم نے فرمائش کی کہ اسی انداز سے ایک مجموعہ ترتیب وار مسائل نماز کے بارے میں بھی شائع ہونا چاہئے۔ بندہ نے ابتداء کر دی خیال تھا کہ اس کتاب کی ضخامت بھی حسی علی الصلوة کے برابر ہوگی۔ لیکن میں جس مضمون کو قطرہ سمجھا تھا وہ سمندر نکلا۔ باوجود اختصار مد نظر رکھنے کے کتاب طویل ہوتی گئی اور حجم بڑھتا گیا۔ حجم میں اضافہ کی وجہ ایک تو مسائل کی کثرت ہے دوسرے ہمارے حنفی بھائیوں نے نماز کے موضوع پر مارکیٹ میں جو بکثرت لٹریچر پھیلا رکھا ہے اس میں مغالطات کی بھرما کی گئی ہے۔ اختلافی مسائل میں داؤ چبچ کے حیرت انگیز کمالات دکھائے گئے ہیں۔ ان کتابوں کو دھوکوں کا شاہکار کہنا چاہئے۔ معلوم ہوتا ہے یہ لوگ ایک خاص منصوبے کے تحت ٹیم ورک کے طور پر یہ کام کر رہے ہیں۔ ان کی طرف بھی توجہ دینا لازمی تھا تا کہ اہل سنت گمراہی سے بچ سکیں اور ان کے پھیلانے ہوئے جال سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ کتاب انشاء اللہ عصائے موسیٰ (علیہ السلام) بن کر ان کے جادو کو باطل کرے گی۔

مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُظِلُّهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ

(یونس ۸۱)

بعض دوستوں نے ناچیز کو مشورہ دیا کہ مثبت رنگ میں لکھنا چاہئے۔ مجھے

ان کے خلوص پر شبہ نہیں۔ لیکن اس سے پھر یہ ہوتا ہے قارئین کہتے ہیں آپ بھی دلیلیں دیتے ہیں وہ بھی دلیلیں دیتے ہیں۔ ہم کس کو سچا جانیں۔ اس طرح کوشش بے فائدہ چلی جاتی ہے۔ ایک صاحب نے مجھے یہاں تک کہا کہ تمہاری کتابوں میں جارحیت ہوتی ہے۔ حالانکہ میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی بلکہ الحمد للہ کبھی گالی کا جواب بھی گالی سے نہیں دیا کیونکہ اساتذہ کرام نے ایسی تعلیم نہیں دی ہے۔ ہمیشہ دلائل سے بات کرنے کا عادی ہوں۔ اگر کوئی بھائی کتاب و سنت سے دیئے گئے محکم دلائل کو جارحیت سے تعبیر کرتا ہے تو اس میں بندہ کی کیا خطا ہے۔

نماز مسنون کے حنفی مصنف اپنی کتاب کی تمہید کے آخر میں لکھتے ہیں اگر کوئی شخص واضح طور پر نشاندہی کرے گا تو اس کی اصلاح کی جائے گی لیکن مسکٰی تعصب اور مشاغبت (شور و شر) کے طور پر اور مناظرہ بازی کے طریق پر جو شخص بات کرے گا اس کی بات کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی (ص ۲۴) لیکن عملاً یہ ہوا کہ بندہ نے حسی علی الصلوٰۃ میں نماز مسنون کے صرف چند مسائل پر گرفت کی تو حضرت صاحب نے اس کے خلاف اپنے ہونہار بھتیجے صاحب سے پوری ایک کتاب لکھوا دی جس میں زبان بھی نہایت ناشائستہ استعمال کی گئی۔ حالانکہ ان کی اپنی تمہید کے مطابق اگر وہ باتیں صحیح تھیں تو انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہئے تھی اور اگر وہ مسکٰی تعصب پر مبنی تھیں تو ان کی طرف توجہ نہیں دینی چاہئے تھی۔ تمہید کتاب کی بنیاد ہوتی ہے۔ تو جس کتاب کی بنیاد ہی ہل جائے اس کتاب کا کیا اعتبار۔

اصل بات یہ ہے حنفیہ نے یہ فرض کر لیا ہے کہ نماز کا جو طریقہ حضرت امام ابوحنیفہؒ غیر مقلدؒ کی طرف منسوب ہے بس وہی صحیح اور راجح ہے۔ باقی سب کچھ غلط اور مرجوح ہے۔ ان سب کی کوششوں کا ماحصل یہی ہے کہ امام ابوحنیفہؒ غیر مقلدؒ کے مسلک کی حفاظت کی جائے۔ انہیں دن رات بس یہی فکر کھائے جا رہا ہے۔ یہ اپنی کتابیں بظاہر نبی ﷺ کی طرف منسوب کرتے ہیں

لیکن نام روشن ہمارے امام حضرت ابو حنیفہؒ غیر مقلدؒ کا کرتے ہیں۔ مثلاً ایک حنفی کتاب کا نام نماز پیمبرؐ ہے۔ اصولاً اس میں نبیؐ کی نماز بیان ہونی چاہئے لیکن اس کے پیش لفظ میں ہیں صفحات امام ابو حنیفہؒ غیر مقلدؒ کے مبالغہ آمیز علمی مقام بیان کرنے میں اور ان کی تقلید کو ثابت کرنے میں صرف فرمادیئے ہیں آخر اس کا کیا تک ہے۔ ص ۱۱ پر غالباً الہم حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ ہر اس کام کو خلاف سنت گردانتے ہیں جس پر جمہور اہل اسلام عمل پیرا ہوں۔ گویا ان کے نزدیک سنت اور خلافت سنت کو پرکھنے کا معیار آنحضرتؐ کی ذات والا تبار نہیں بلکہ جمہور اہل اسلام یعنی خود احناف ہیں۔ تو پھر اس مصنف کو اپنی کتاب کا نام نماز پیمبرؐ رکھنے کی بجائے نماز جمہور اہل اسلام یا نماز سواد اعظم یا صاف لفظوں میں نماز احناف رکھنا چاہئے تھا تاکہ کوئی مسلمان مغالطہ کا شکار نہ ہوتا۔

مصنف نماز مسنون حنفی تمہید میں فرماتے ہیں اصل مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی ہے۔ اور یوں جملہ افراد ملت کی بہتری اور بالخصوص حضرت امام ابو حنیفہؒ کے پیروکار اور احناف کرام کے طریق کی ترجیح بھی کسی قدر نمایاں ہوگی (ص ۲۰) نیز لکھتے ہیں اگر انصاف سے کام لیا جائے تو احناف کرام کا طریق صلوٰۃ دوسروں کی تغلیط کئے بغیر سب سے افضل و اعلیٰ نظر آئے گا (ص ۲۰) ایک کتاب جس کے متعلق مصنف نماز مسنون لکھتے ہیں ”حضرت مولانا ابوالقاسم دلاوری تلمیذ حضرت مولانا شیخ الہند (محمود الحسن) کی کتاب عماد الدین بڑی اہم کتاب ہے“ (ص ۲۲) اس کتاب کے دیباچہ میں لکھا ہے پاکستان کا سواد اعظم حنفی فقہ کا پیرو ہے اور سواد اعظم کے دیندار طبقہ کی سب سے اہم ضرورت حنفی فقہ کے مطابق مسائل کا جاننا ہے (عماد الدین ص ۹)

سوال یہ ہے کہ پھر دوسرے ملکوں کی سب سے اہم ضرورت کیا ہے۔ نبیؐ ہمیں کتنی قسم کا اسلام دے کر گئے ہیں۔ کیا آپؐ نے ہر ملک کے لئے الگ الگ اسلام دیا ہے؟

مصنف نماز حنفی مدلل کے صاحبزادے اپنے باپ کی کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں ”حضرت موصوف نے مذہب حنفی کی تائید و تبلیغ کے جذبہ کے تحت نماز کے متعلق یہ تصنیف فرمائی تھی (ص ۳) خود مصنف فرماتے ہیں دہلی، مرزائی، شیعہ، چکڑالوی وغیرہ سب کے سب ہاتھ دھو کر پیچھے پڑے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دنیا سے حنفیت کا نام و نشان مٹ جائے (ص ۵) اس کتاب میں تعارف کے تحت لکھا ہے مسائل مختلفہ میں نہایت تحقیق کے ساتھ مذہب حنفی کو ترجیح دی گئی ہے (ص ۲) امام ابو حنیفہ غیر مقلد رحمہ اللہ کی امت کے جن لوگوں میں اس قدر جانبداری پائی جاتی ہو ان سے انصاف کی توقع کیسے رکھی جاسکتی ہے کتابوں کا نام نماز مدلل یا نماز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دینے سے نمازیں مدلل یا مسنون نہیں بن سکتیں جبکہ ان کی اصل سرور فقہ حنفی کی ترویج و اشاعت ہے۔ یہ ”دلائل“ اور حدیثیں تو صرف ضابطہ کی کارروائی ”FORMALITY“ پورا کرنے کیلئے ہیں۔

حنفیہ عام طور پر کہا کرتے ہیں کہ ان کی حدیثی خدمات بہت زیادہ ہیں اور الہدیت سے بڑھ کر ہیں۔ انہوں نے فلاں شرح لکھی اور فلاں حاشیہ لکھا۔ حالانکہ یہ تمام شروح و حواشی بھی دراصل فقہ حنفی کی برتری ثابت کرنے کے لئے لکھی گئی ہیں۔ فقہ حنفی کے مقابلے میں صحیح احادیث کو مؤول منسوخ یا خبر واحد قرار دے کر رد کر دینا ہی ان کا اصل کارنامہ ہے۔ حقیقت یہ ہے ان پارساؤں نے حدیث کی خدمت نہیں کی فقہ حنفی کی خدمت کی ہے۔ بلکہ سچ پوچھئے تو تخریب کاری کی ہے۔ ان کی حدیثی خدمات ایسے ہی ہیں جیسے ”سی - آئی اے“ یا ”را“ کی خدمات پاکستان کیلئے ہیں یا مستشرقین کی خدمات اسلام کیلئے ہیں۔

اصل چیز یہ نہیں کہ کس نے حدیث پر کتنا کام کیا بلکہ یہ ہے کہ کون اس پر ایمان لایا۔ بلکہ میں ایک قدم اور آگے بڑھ کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی مسئلے پر فقط اس لئے عمل کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو وہ یقیناً ثواب کا حقدار ہے اور اگر کوئی کسی صحیح مسئلے پر بھی اس لئے عمل کرتا ہے کہ یہ اس کے مرشد کا یا اس کے امام کا حکم ہے تو وہ

اجر کا مستحق نہیں ہے۔

ہمارا کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ہے ہم لوگ ہرگز اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کے مقابلے میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ہمارے نزدیک ہر امتی سے خطا کا امکان ہے۔ جب ہم حنفیہ کی تقلیدی کمزوریاں بیان کرتے ہیں تو احناف اپنے مریدوں کو خوش کرنے کے لئے انہیں اطمینان دلانے کیلئے اور ان کی ڈھارس بندھانے کے لئے ہمارے خلاف کچھ اس قسم کی تحریریں شائع کر دیتے ہیں کہ تمہارے فلاں وہابی نے یہ لکھا اور تمہارے فلاں غیر مقلد نے یوں لکھا۔ عورتوں کی طرح طعنے دیکر وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جوابی کارروائی عمل میں آگئی اور میدان مار لیا۔ حالانکہ درحقیقت اس طرح وہ ہمارے ہی مذہب کی تائید و تصدیق کرتے ہیں۔ کیونکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بریلوی یا دیوبندی تو کجا وہابی بھی غلطی سے مبرا نہیں ہیں۔ اسی لئے ہم نے کبھی کسی بڑے سے بڑے امتی کا نام بھی نہیں لیا کہ اس کی تقلید کی جائے اور اس کی فقہ پر عمل کیا جائے۔ یہ طعنے ہمیں تب دیئے جائیں اگر ہم کہتے ہوں کہ فلاں کی تقلید کرو یا ہمارا دعویٰ ہو کہ فلاں نے جو لکھا ہے بالکل صحیح لکھا ہے ہم تو صرف کتاب و سنت کی دعوت دیتے ہیں۔ انہی کی تبلیغ ہمارا مشن ہے اور یہی الہدایت کا مسلک ہے۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے لفظ کلالہ کی تفسیر پوچھی گئی تو فرمایا میں اپنی سمجھ سے بیان کروں گا اگر صحیح ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے غلط ہوئی تو میری اور شیطان کی طرف سے ہے۔ کلالہ وہ ہے جس کے نہ والدین ہوں نہ اولاد ہو یعنی جو لاوارث مر جائے (بحوالہ تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۴۶۰)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج تمتع کے قائل نہیں تھے تو جب کائنات کے سب سے عظیم امتیوں سے غلطی کا صدور ہو سکتا ہے تو اور کسی کے بارے میں یہ گمان رکھنا کہ وہ معصوم عن الخطاء ہے اور واجب التقلید ہے نہایت ہی غیر معصومانہ عقیدہ ہے۔

ستم ظریفی کی انتہا یہ ہے کہ جن علمائے کرام کے بارے میں ہمیں طعنہ دیا

جاتا ہے کہ تمہارے فلاں غیر مقلد عالم نے یہ گندے مسئلے لکھے ان میں وہ بھی شامل ہیں جو سابق حنفی ہیں (مثلاً مولانا وحید الزمان صاحب رحمہ اللہ) اور بحیثیت حنفی انہوں نے وہ گندے مسئلے لکھے اور وہ گندے مسئلے پوری آب و تاب کے ساتھ فقہ حنفی کی کتابوں کی زینت ہیں۔ لیکن نہایت چالاکی کے ساتھ انہیں ہمارے ماتھے مڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جو مسئلہ بھی قرآن و حدیث کی برخلاف ہو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے الفاظ کے مطابق شیطانی ہے۔ اسے چولے میں ڈالنا چاہئے۔ خواہ کسی بریلوی نے لکھا ہو یا دیوبندی نے لکھا ہو یا وہابی نے لکھا ہو۔ امام شعیبہ رحمہ اللہ کا قول ہے لوگ نبی ﷺ کی حدیث بیان کریں تو قبول کر لو اور اگر اپنی رائے سے بات کریں (یعنی جو قرآن و حدیث کے برخلاف ہو) تو اسے ٹٹی میں پھینک دو (حجتہ اللہ البالغہ ج ۱ ص ۱۳۸)

یاد رہے بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کے متعلق قرآن و حدیث سے واضح ہدایت نہیں ملتی۔ اس موقع پر اجتہاد سے کام لیا جاتا ہے۔ اسے آپ رائے کا نام بھی دے سکتے ہیں قیاس بھی کہہ سکتے ہیں اس سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں بشرطیکہ وہ قیاس قرآن و حدیث سے کسی طرح بھی ٹکراتا نہ ہو۔ لیکن اگر نبی ﷺ کی حدیث موجود ہو اور اس کے مقابلے میں قیاس کیا جائے یا امام کی رائے کو قبول کیا جائے تو یہ یقیناً وہی بات ہے جس کے متعلق اہل علم نے کہا ہے اول من قاس ابلیس یعنی حکم خدا کے مقابلے میں سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ ابلیس تھا۔ افسوس کہ حنفیہ یہی کام کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیں گے کہ حنفیہ احادیث صحیحہ کو شکست دینے کیلئے اور انہیں سبوتاژ کرنے کے لئے کیسے کیسے حربے آزما رہے ہیں اور ضعیف روایات اور قیل و قال سے چاند ماری کر کر کے سنت صحیحہ و ثابتہ کو زخمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حنفیہ کو حدیث شریف سے اتنی چڑ ہے کہ یہ ہمارا نام بھی صحیح طریقہ سے لینے کی زحمت گوارا نہیں فرماتے۔ یہ ازراہ تمسخر ہمیں غیر مقلد کہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے برے نام رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ (حجرات ۱۱)

بھائیو! حنفی کہلانا بھی تو کوئی قابل فخر بات نہیں ہے مسلمہ کذاب بھی حنفی تھا (سیرت ابن هشام ج ۴ ص ۲۴۶) اور مرزا قادیان بھی حنفی تھا۔ (ملفوظات نور حصہ اول ص ۵۴)

دیوبندی بھی دیوی کے مندر کی طرف منسوب ہے مقلد کے معنی جانور کی طرح گلے میں پٹہ ڈالنے والے کے ہیں اگر حدیث شریف پر ایمان رکھنے کا نام غیر مقلدیت ہے تو پھر صحابہ کرام بھی غیر مقلد تھے، تابعین بھی غیر مقلد تھے، امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سمیت سب ائمہ کرام بھی غیر مقلد تھے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیر مقلد تھے لہذا یہ سب ہمارے تھے۔ ہم اور وہ سب ایک ہی رشتہ میں منسلک ہیں۔ ہمارا اور ان کا مذہب ایک ہے۔ ہم ان غیر الہادیث مقلدوں کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ یہ ہمارے الہادیث اور غیر مقلد امتی بزرگوں کی تقلید کریں۔

غیر مقلد غیر مقلد کا وظیفہ رٹنے والوں کی زبان نہیں تھکتی۔ میرا ان مقلدوں سے ایک سوال ہے۔ تاریخ اسلام میں ائمہ کرام کی تعداد یوں تو بہت زیادہ ہے۔ بالفرض سو امام بھی تصور کئے جائیں جن میں سے یہ صرف ایک امام کی تقلید کرتے ہیں۔ مگر ۹۹ اماموں کی تقلید نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوا ہم سو فیصد غیر مقلد ہوئے اور یہ ننانویں فیصد غیر مقلد ہوئے۔ تو یہ کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں۔ اسی طرح تقلید نہ کرنے کی وجہ سے یہ ہمیں بے ادب بھی کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر کسی کی تقلید نہ کرنا اس کی بے ادبی ہے اور تقلید اور ادب آپس میں لازم و ملزوم ہیں تو پھر امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سوا باقی سب ائمہ کرام کے یہ بھی بے ادب ہوئے کیونکہ یہ ان کی تقلید نہیں کرتے۔ یعنی ہم سو فیصد بے ادب ہوئے اور یہ ننانویں فیصد بے ادب ہوئے۔ ہم پر جو بے ادبی کا فتویٰ لگایا جاتا ہے اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی خدا سمجھتے ہیں اور مسلمان انہیں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانتے ہیں تو عیسائیوں کے نزدیک یہ بے ادبی ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ واجب الاحترام ضرور ہیں مگر واجب التقلید ہرگز نہیں۔ مصنف نماز پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو ثابت کرتے ہیں کہ دعویٰ عدم تقلید کے باوجود

ہر شخص مقلد ہے (ص ۴۶) دوسری جانب اپنی اسی کتاب میں اہل حدیث کو جا بجا غیر مقلد، غیر مقلد لکھا ہوا ہے۔ اب ان کی کس بات کا اعتبار کیا جائے۔

چونکہ حنفیہ کے نزدیک صرف امام ابو حنیفہ ہی واجب التقلید ہیں اس لئے یہ ادب بھی صرف انہی کا یا ان پر ایمان لانے والوں کا کرتے ہیں دوسروں کا ادب ان کے فرائض میں شامل نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف یہ حدیث بنائی کہ وہ امت کیلئے ابلیس سے زیادہ نقصان دہ ہوں گے۔ علامہ کوثری مصری حنفی نے کہا کہ امام احمد بن حنبل صرف محدث تھے فقیہ نہیں تھے۔ (التنکیل ج ۱ ص ۱۷۷)

مولانا محمد حسن سنبھلی حنفی نے اہل حدیث کو بے شمار غلیظ اور بازاری گالیوں سے نواز ہے اور حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ، علامہ شوکانی رحمہ اللہ، حافظ ابن حزم رحمہ اللہ اور داؤد ظاہری رحمہ اللہ کا نام لے کر انہیں کتے کہا ہے (نظم الفرائد ص ۱۰۲ طبع لکھنؤ) استغفر اللہ۔ انہوں نے اہل حدیث کے خلاف اپنی کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے بڑی تبرا بازی اور ہرزہ سرائی کر رکھی ہے۔ ابھی تازہ قصہ سنئے۔ میرے پاس گواہ موجود ہے جس نے اکتوبر ۱۹۹۲ء کا ایک جمعہ ملتان کے ایک نابینا حنفی مولوی صاحب کے پیچھے پڑھا جو کبھی کبھی گوجرانوالہ میں بھی وعظ کیلئے تشریف لایا کرتے ہیں۔ انہوں نے جمعہ کے وعظ میں انکشاف فرمایا کہ غیر مقلد انگریزوں کی پیداوار ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیا یہ عقیدہ توحید یہ جذبہ اتباع سنت، فاتحہ خلف الامام، رفع یدین آمین بالجہر، آٹھ تراویح وغیرہ انگریزوں نے ہمیں سکھائی ہیں؟ اس قسم کا الزام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لگا تھا جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یوں دیا وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُولُوْنَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُوْنَ اِلَيْهِ اَعْجَمِيْ وَهٰذَا لِسَانَ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٌ (نحل ۱۰۳)

مولوی صاحب موصوف نے اپنے جمعہ کے وعظ میں مزید یہ ارشاد فرمایا کہ ان کی تھوڑی سی تعداد ہے ہم حنفی پیشاب کریں تو ان کو بہا دیں۔ اگر ان کے بس میں ہوتا تو وہ یہ کام بھی ضرور کر گزرتے مگر میرا خیال ہے

ان کے پیشاب میں کوئی رکاوٹ پڑ گئی ہے اور وہ بیماری اندر ہی اندر انہیں تڑپا رہی ہے اور بے چین کر رہی ہے۔ ہمیں ان مریضوں سے ہمدردی ہے۔ شاید انہیں قرآن پاک کی یہ آیت یاد نہیں وقلیل من عبادی الشکور (سباء ۱۳) میری شنید کے مطابق ان مولوی صاحب نے اپنے جمعہ کے وعظ شریف میں اور بھی بہت غلیظ گند بولا یہ صفحات اس کے متحمل نہیں ہیں۔

احادیث صحیحہ کی بناء پر ہم جن مسائل میں ان سے اختلاف کرتے ہیں احناف جھٹ کہہ دیتے ہیں یہ غیر مقلدوں کا مذہب ہے اور اس سے ان کی مراد ہم اہل حدیث لوگ ہوتے ہیں اور نہایت حقارت کے ساتھ ہمارا اور ہمارے مسائل کا ذکر کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ نبی ﷺ کا مذہب ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کا مذہب ہوتا ہے تابعین کا مذہب ہوتا ہے ان کے اپنے کئی انصاف پسند احناف کا مذہب ہوتا ہے اور ان لوگوں میں سے تو اکثر کا مذہب ہوتا ہے جو ائمہ ثلاثہ کی تقلید کرتے ہیں اور جن کی تقلید کو یہ مقلد برحق جانتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے یہ ائمہ ثلاثہ کے مقلدین کو بھی غیر مقلد ہی سمجھتے ہیں۔ شاید یہ ٹھیک ہی کہتے ہوں کیونکہ ان جیسی بری تقلید واقعی کوئی نہیں کرتا۔ غالباً قاضی ثناء اللہ پانی پتی حنفی نے انہی کے بارے میں فرمایا ہے جو آدمی کسی شخص متعین کی تقلید کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بس اسی کی بات صحیح ہے اور اسی کی پیروی کرتا ہے دوسرے ائمہ کی نہیں وہ بالکل گمراہ اور جاہل ہے۔ (تفسیر مظہری)

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بھی حجة اللہ البالغة اور عقد الجید میں تقلید جامد کی دھجیاں بکھیری ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ مذہب شافعی اور مذہب حنفی کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ فقہاء و محدثین، مفسرین، متکلمین اور صوفیہ زیادہ تر مذہب شافعی کے پیرو ہیں اور حکومتیں اور عوام زیادہ تر مذہب حنفی کے متبع ہیں۔ (تفہیمات الہیہ ج ۱ ص ۲۱۱ منقول از تجدید و احیائے دین ص ۱۰۷ از سید ابو الاعلیٰ مودودی) یعنی حنفی مذہب حکومتوں کے زور سے پھیلا اور مصداق الناس علی دین ملوکھم عوام نے اسے قبول کیا۔ علم کے ساتھ اس کا کوئی

تعلق نہیں۔ بقول شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ علم حدیث جاننے والوں اور قرآن پاک کی تفسیر سمجھنے والوں نے اسے درخور اعتناء نہیں سمجھا۔ دوسرے لفظوں میں یہ جہالت کا مذہب ہے تبھی جہاں جہالت زیادہ ہو وہاں حنفیت کا دور دورہ ہوتا ہے۔ اعاذنا اللہ من ذلك شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام صاحب کے سب سے مشہور شاگرد ابویوسف ہیں۔ ہارون الرشید کے زمانے میں یہ عمدہ قضا پر مامور ہوئے تو اس سبب سے ان کا مذہب عراق خراسان اور مادراء النہر میں پھیل گیا (حجتہ اللہ ج ۱ ص ۱۳۶) ابن خلکان نے لکھا ہے

لو لا ابویوسف ما عرف ابوحنیفہ اگر ابویوسف (قاضی) نہ ہوتے تو امام ابوحنیفہ کو کوئی بھی نہ جانتا۔

سوا اعظم احناف شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کو اپنا غوث اعظم مانتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ حضرت جیلانی رحمہ اللہ بے شمار مسائل میں ہمارے ساتھ متفق ہیں مثلاً رفع یدین، آمین بالجہر، جلسہ استراحت اور تورک وغیرہ (غنیۃ الطالبین) تو کیا ان کی شریعت غلط تھی اگر ان کی شریعت غلط تھی تو پھر ان کی طریقت کیسے صحیح ہو گئی۔ جبکہ شریعت اصل ہے اور بقول صوفیاء شریعت پر طریقت کی بنیاد ہے۔ شاہ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے۔ حنبلی مذہب کے سوا کسی مذہب میں نہ کبھی کوئی ولی ہوا ہے نہ ہوگا۔ (طبقات ابن رجب)

مصنف نماز مسنون لکھتے ہیں فقہاء کرام نے دلائل کے احادیث سے استدلال کی طرف کم توجہ کی ہے کیونکہ ان کے نزدیک عوام کے لئے تسہیل و تیسیر ہمیشہ پیش نظر رہی ہے عوام کو تو اصل مسائل ہی معلوم ہونے ضروری ہیں (ص ۲۲) معاف رکھنا ان حضرت صاحب نے حق گوئی سے کام نہیں لیا فقہائے کرام کا احادیث سے استدلال نہ کرنا عوام کی سہولت کیلئے نہیں تھا بلکہ اس لئے تھا کہ مقلدین کیلئے احادیث سے استدلال شجرہ ممنوعہ ہے۔ فقہ کی کتابوں میں تقلید کی تعریف ہی یہ کی گئی ہے۔

العمل بقول الغير من غير حجة دوسرے کی بات پر بغیر دلیل کے عمل کرنا

مسلم الثبوت میں ہے۔

اما المقلد فمسنده قول مجتهدہ لا مقلد کی دلیل فقط امام کا قول ہے اپنی یا ظنہ ولا ظنہ (مسلم الثبوت ص ۵) اپنے امام کی تحقیق نہیں

یعنی دلیل اور تقلید میں آگ پانی کا بیر ہے دلیل آئی تقلید گئی۔ اصل جس وجہ سے اب حنفیہ اپنی کتابوں کو مدلل اور مسنون بنانے پر مجبور ہوئے ہیں وہ احادیث صحیحہ کے مقابلے میں فقہ حنفی کا نہ ٹھہر سکتا ہے۔ یہ دل کی بات آگے چل کر خود مصنف نماز مسنون یوں لکھتے ہیں۔ ”پھر ناقص العلم اور متعصب لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ کوئی کتاب لکھتے ہیں تو عوام کو یہ باور کراتے ہیں کہ ہمارا مسلک ہی حق ہے دیگر مسلک سب غلط ہیں۔ جس سے عوام مغالطہ میں پڑ جاتے ہیں۔“ مطلب یہ ہے کہ جو بغیر دلیل کے بات کرتے تھے وہ فقہائے کرام تھے اور جو قرآن پاک اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں بات کرتے ہیں وہ ناقص العلم اور متعصب ہیں۔ گویا ان کے نزدیک قرآن و حدیث کا علم ناقص بھی ہے اور تعصب پیدا کرنے والا بھی ہے۔

ان سطور سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہو گا کہ دلائل کا رواج ڈال کر احناف نے غیر مقلدین کو مقلد اور مقلدین کو غیر مقلد بنانا شروع کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے جس طرح اپنی کتابوں کو مدلل اور مسنون کرنے کی کوشش کی ہے اس کا کچھ حال آپ اس کتاب میں معلوم کریں گے۔ انشاء اللہ

محترم قارئین نماز بے شک افضل ترین عبادت ہے۔ لیکن یہ صحیح معنوں میں افضل اسی وقت ہو سکتی ہے جب اسے سنت مصطفیٰ ﷺ کے مطابق ادا کیا جائے اور یہ مت خیال کیا جائے کہ ہمارے مولوی صاحب، مرشد صاحب، پیر صاحب، حضرت صاحب یا امام صاحب کا کیا مسلک ہے۔ صرف اور صرف یہ دیکھا جائے کہ رسول اللہ ﷺ نماز کیسے پڑھتے تھے۔ آپ کا مشہور ارشاد ہے۔

صلوا کما رایتونی اصلی (عن نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا مالک بن حویرث - بخاری ص دیکھتے ہو۔)

(۸۸)

یہ مقام صرف نبی ﷺ کو حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اسوۂ حسنہ فرمایا ہے۔ (احزاب ۲۱)

خفی علماء اپنے مقتدیوں کو ہم سے بہت بدظن رکھتے ہیں اور یہ تاثر دیتے رہتے ہیں کہ ہم شاید ویسے ہی پیدا ہو گئے ہیں۔ ہماری کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ہم خواہ مخواہ ان کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اور یہ کہ ہمارا مسلک کوئی شی نہیں ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اتباع نبوی ﷺ ہی اصل مسلک ہے اور اس کے مقابلے میں جو کچھ ہے وہ فالتو ہے اور بیکار ہے اور چھڑ میں پھٹکے جانے کے قابل ہے۔

رب کعبہ کی قسم بندہ نے حتی الامکان یہی کوشش کی ہے کہ قوم کے سامنے آنحضرت ﷺ کی نماز کا صحیح نقشہ پیش کر دیا جائے۔ میں نے اسوۂ حسنہ بیان کیا ہے۔ میں نے سراجا منیراً (ﷺ) سے اخذ کردہ شمع جلائی ہے۔ آئیے بلا امتیاز مل و نخل ہم سب مل کر اس کی روشنی میں اپنی نماز کی اصلاح کر لیں۔

تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ (آل عمران: ۶۴)

اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔

میں نے اس کتاب میں اپنے کسی عالم کا یا کسی امتی کا نہیں بلکہ فقط رسول اللہ ﷺ کا علم بلند کیا ہے۔ کیونکہ ہمارے نزدیک اللہ کے رسول ﷺ کے سوا کوئی بھی غلطی سے پاک نہیں ہے۔

یاد رہے کہ نماز کی بابت جو مسئلہ اس کتاب میں نہ ملے اسے میری کتاب حسی علی الصلوۃ میں ملاحظہ فرمائیں۔

آخر میں میں جناب شیخ محمد یونس صاحب رحمہ اللہ (کلاتھ مرچنٹ مسلم بازار۔ گلہ کھجور منڈی گوجرانوالہ) کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں جنہوں نے اس

کتاب کی اشاعت کے سلسلے میں اس بندہ ناچیز کی بھرپور مدد فرمائی۔ میری دعاء ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور ان کے بھائی محترم شیخ خالد صاحب اور صاحبزادوں کے کاروبار میں اور دین و دنیا میں برکت نازل فرمائے۔ اور میری محنت کو اور ان کے تعاون کو شرف قبولیت سے نوازے۔ آمین

رب اجعلنی مقيم الصلوة ومن ذريتى ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفرلى
ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب

محمد قاسم خواجہ

خطیب جامع مسجد اقصیٰ الہمدیث

سیٹلائٹ ٹاؤن

گوجرانوالہ

رہائش = B - 199 ماڈل ٹاؤن گوجرانوالہ

فون نمبر = 250822



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

آداب استنجاء

احترام قبلہ حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا قال ابو ايوب فقد منا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فنخرف عنها ونستغفر الله (بخاری ص ۷۵، مسلم ص ۱۰۳)

ٹٹی یا پیشاب کرتے وقت قبلہ کی طرف آگیا چھپا نہ کیا کرو بلکہ شرقاً یا غرباً رخ کیا کرو۔ ابویوب کہتے ہیں ہم شام میں آئے تو ہم نے ٹٹیوں کو قبلہ رخ پایا۔ ہم رخ بدل کر بیٹھتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے۔

یہ صحیح ترین حدیث ہے جو اس باب میں بیان ہوئی ہے۔ عجیب بات ہے اس مسئلے کی جتنی ممکن صورتیں ہو سکتی ہیں اتنے ہی مسلک پائے جاتے ہیں۔ ایک مسلک تو اس حدیث کے عین مطابق ہے یعنی کہ کہیں بھی استقبال و استدبار نہ کیا جائے۔ دوسرا مسلک اس کے عین برخلاف ہے۔ یعنی کہ ہر جگہ استقبال و استدبار جائز ہے۔ اس کے قائل داؤد ظاہری وغیرہ ہیں۔ تیسرا مسلک یہ ہے کہ استقبال و استدبار صحراء (کھلی جگہ) میں منع ہے چار دیواری میں منع نہیں۔ یہ مسلک امام مالک رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ اور ایک روایت کے مطابق احمد بن حنبل وغیرہم کا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا میلان بھی اس طرف ہے۔ چوتھا مسلک یہ ہے کہ استقبال کہیں بھی جائز نہیں اور استدبار ہر جگہ جائز ہے۔

ایک ایک روایت کے مطابق امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ کا بھی یہ قول ہے۔
ظاہریہ کا استدلال حضرت ابن عمر رحمہ اللہ کی اس روایت سے ہے۔

زُقِيتَ عَلَى بَيْتِ اخْتَى حَفْصَةَ کہ میں اپنی بہن ام المومنین حضرت
فَرَايتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ حفصہؓ کی گھر کی چھت پر گیا تو دیکھا کہ
وَسَلَّمَ قَاعِدًا لِحَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف رخ کئے اور
مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ (مسلم ص ۱۳۱) قبلہ کی طرف پیچھا کئے رفع حاجت فرما
رہے تھے۔

اور حضرت عائشہؓ کی اس روایت سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ لوگ
رفع حاجت کے وقت استقبال قبلہ کو مکروہ جانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
أَوْقِدْ فَعَلَوْهَا فَوَلُّوا مَقْعِدِي إِلَى الْقِبْلَةِ کیا لوگ ایسا کرتے ہیں تم میرے بیت
(مسند أحمد، ابن ماجہ) الخلاء کا رخ قبلہ کی جانب کر دو۔

چار دیواری میں استقبال و استدبار جائز رکھنے والوں کا استدلال ان دو
احادیث کے علاوہ حضرت جابر رحمہ اللہ کی اس حدیث سے ہے۔
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبلہ رخ پیشاب
وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ فَرَأَيْتَهُ کرنے سے منع فرمایا۔ مگر آپ کی
قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ بَعَامَ يَسْتَقْبِلُهَا وفات سے ایک سال قبل میں نے
(أبو داود ص ۷، ترمذی ص ۲۱۰) آپ کو قبلہ رخ پیشاب کرتے دیکھا۔
(وغیرہ)

اور مروان الاصفہر کی اس روایت سے ہے کہ میں نے حضرت ابن عمر رحمہ اللہ کو
اپنی اونٹنی قبلہ رخ بٹھا کر ادھر پیشاب کرتے دیکھا میں نے عرض کیا یہ تو منع ہے
فرمایا منع کھلی جگہ میں ہے اگر کوئی شی حائل ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ (ابوداؤد
ص ۷)

استدبار کو ہر جگہ جائز رکھنے والوں کا استدلال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے۔

لقد نهانا ان نستقبل القبلة لغائط او نبی ﷺ نے ہمیں قبلہ رخ مٹی پیشاب بول (مسلم ص ۱۳۰) کرنے سے منع فرمایا ہے۔

گزارش ہے کہ صحیح اور صریح حکم کے مقابلے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایتوں کے مطابق نبی ﷺ کے عمل کو عذر پر معمول کیا جاسکتا ہے تخصیص پر نہیں جیسا کہ مروان الاسفر کی روایت کے مطابق حضرت ابن عمر نے خیال کیا۔ باقی حضرت عائشہؓ کی روایت ضعیف ہے اور سلمان رضی اللہ عنہ والی روایت میں یہ ذکر نہیں کہ آپ ﷺ نے استدبار کی اجازت دی تھی۔

امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ استقبال و استدبار مطلقاً منع ہے (نیل الاوطار ج ۱ ص ۹۶)

ابن العربی فرماتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ استقبال و استدبار کہیں بھی جائز نہیں قبلہ کی حرمت بلا امتیاز ہر مقام پر ہے۔ (شرح الترمذی بحوالہ تحفۃ الاحوذی ص ۳۰)

حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ، مجاہد رحمہ اللہ، ابراہیم نخعی رحمہ اللہ، سفیان ثوری رحمہ اللہ، ابو ثور رحمہ اللہ اور مشہور روایت کے مطابق امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام احمد کا یہی مذہب ہے۔

میں حیران ہوں مسلمان قبلہ کی طرف پاؤں کر کے نہیں لیٹتے نہ کھلے میدان میں نہ دیوار کی اوٹ میں صرف اس لئے کہ قبلہ کا احترام مقصود ہوتا ہے حالانکہ شرعاً اس کی کوئی ممانعت نہیں آئی۔ رفع حاجت کے وقت قبلے کی طرف آگاہی چھپا کر اس کی طرف پاؤں کرنے سے زیادہ سنگین ہے اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے حالانکہ اس کی صریح ممانعت آئی ہے۔ کئی گھروں بلکہ مسجدوں میں بھی بیت الخلاء اس انداز سے بنے ہوتے ہیں کہ خواہ مخواہ قبلہ کی طرف رخ یا پشت ہو جاتی

ہے۔ شعارِ اللہ کا احترام اگر لازمی ہے تو پھر اس سے پرہیز کرنا چاہئے۔
وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ
تَقْوَى الْقُلُوبِ (حج: ۳۲) یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔

یاد رہے کہ حنفیہ کے نزدیک سورج یا چاند کی طرف رخ کر کے بھی بول و
براز کرنا مکروہ ہے۔ (در مختار ج ۱ ص ۵۷ نماز مسنون ص ۹۴)
بلکہ ان کے علاوہ ہوا کے رخ کی طرف بھی منع ہے (عماد الدین ص ۵۰)

بیٹھ کر پیشاب کرنا آنحضرت ﷺ کا عام معمول یہی تھا کہ آپ بیٹھ کر پیشاب
کرتے تھے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں۔
من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ
وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوه
ما کان یبول الا قاعدا (ترمذی
جو تمہیں یہ بتلائے کہ نبی ﷺ کھڑے
ہو کر پیشاب کرتے تھے اس کی تصدیق
مت کرو آپ ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب
کرتے تھے۔ (ص ۲۲)

کھڑے ہو کر پیشاب سے منع کے متعلق ایک حدیث حضرت عمرؓ سے
ابن ماجہ ص ۲۶ اور ترمذی ص ۲۲ میں ایک حدیث حضرت بریدہؓ سے بزار میں
اور ایک حدیث حضرت جابرؓ سے ابن ماجہ ص ۲۷ میں آتی ہے۔ مگر ان میں
سے کوئی بھی صحیح نہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا اوبا منع
ہے، تحریم نہیں۔ بخاری شریف میں باب البول قائما و قاعدا کے تحت حضرت
حذیفہؓ سے مروی ہے۔

اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
سباطة قوم فبال قائما (ص ۳۵) نبی ﷺ نے کوڑا کرکٹ والی جگہ میں
کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔

حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے آپ ﷺ نے گھٹنے میں تکلیف کی

وجہ سے ایسا کیا تھا۔ (حاکم ج ۱ ص ۱۸۲) حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت کو دار قطنی اور بیہقی نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اور فرماتے ہیں ظاہرات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان جواز کیلئے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا ویسے اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ہی پیشاب کیا کرتے تھے (فتح الباری ج ۱ ص ۳۳۰) نیز فرماتے ہیں کھڑے ہو کر پیشاب سے منع کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت نہیں۔ بلکہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ وغیرہم سے ثابت ہے کہ انہوں نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بلا کراہت جائز ہے۔ بشرطیکہ چھینٹے پڑنے کا اندیشہ نہ ہو۔ (ایضاً)

ابن ماجہ میں ہے عرب میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا معمول تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر پیشاب کرتے دیکھ کر کسی (یہودی) نے کہا دیکھو یہ عورت کی طرح پیشاب کرتے ہیں۔ (ص ۲۶) معلوم ہوا آپ کی عام عادت مبارک بیٹھ کر پیشاب کرنے کی تھی البتہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع کی کوئی صحیح اور تسلی بخش دلیل نہیں ہے۔

ڈھیلے کا استعمال صحیح اور قابل اطمینان طہارت تو پانی سے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔

كان النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
خرج لحاجته اجسئ انا و غلام معنا
ادواة من ماء يستنجى به (بخاری
ص ۲۷)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کیلئے تشریف لے جاتے میں اور ایک اور لڑکا بھی آجاتے ہمارے ساتھ پانی کا برتن ہوتا جس سے آپ استنجا فرماتے۔

چونکہ پانی کا بندوبست ہر وقت نہیں ہوتا اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پتھروں کا استعمال بھی ثابت ہے۔ (عن ابی ہریرہ و ابن مسعود بخاری ص ۲۷)

پتھروں یعنی ڈھیلوں کے بعد پانی بھی استعمال کر لیا جائے تو بہت خوب ہے۔

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ (توبہ : اور اللہ تعالیٰ پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔) (۱۰۸)

احناف کے ہاں پیشاب کے بعد ڈھیلے کے استعمال کی بہت اہمیت ہے۔ پختہ قسم کے قیہہ بڑی بڑی دیر تک بر سر عام ”وٹوانی پکانے“ میں مصروف نظر آتے ہیں۔ مصنف علامہ الدین نے اس کے فضائل و مناقب پر طویل بحث فرمائی ہے۔ حالانکہ فتاویٰ عبدالحی لکنوی ج ۳ ص ۳۴ کے حوالے سے خود اعتراف بھی کیا ہے کہ صراحتہ ثابت نہیں کہ آنحضرت ﷺ نے بول کے بعد کبھی ڈھیلا یا پتھر لیا ہو (ص ۴۴) نیز لکھا ہے ڈھیلا لینا سنت فاروقی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں منقول ہے۔

کان عمر إذا بال مسح ذكره
بجائط او حجر ولم يمسه ماء (عن
حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیشاب کرنے کے بعد
اپنا ستر دیوار یا پتھر پر پھیرتے اور اس کو
پانی نہ لگاتے۔
ابی بکر عن یسار بن غنیم)

چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد تھے ہم پر ان کی پیروی لازم ہے
(ص ۴۲)

یاد رہے تلاش کے باوجود یہ اثر مجھے نہیں مل سکا۔
میں حیران ہوں یوں یہ لوگ ڈھیلوں کے استعمال پر وہم کی حد تک زور دیتے ہیں لیکن اصل مذہب ان کا یہ ہے کہ استنجاء ان کے نزدیک سرے سے واجب ہی نہیں۔ صرف سنت ہے۔ یعنی نہ بھی کیا جائے تو نماز بہر حال ہو جائے گی۔ واجب صرف اس صورت میں ہے جب ٹٹی پیشاب کی مقدار وزن میں ایک درہم یعنی بیس قیراط یا پھیلاؤ میں ہتھیلی سے متجاوز تک لگ جائے۔ بلکہ اتنی نجاست بدن کے کسی لور حصے یا کپڑے پر بھی لگ جائے تو اس سے نماز جائز ہے

(مختص از ہدایہ ص ۳۶، ۳۷ - فتاویٰ عالمگیری ج ۱ ص ۲۵ - نماز مسنون ص ۸۸ - عماد الدین ص ۲۸)

کم از کم تین نبی ﷺ نے طہارت کیلئے تین سے کم پتھر استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے (عن سلمان مسلم ص ۱۳۰)

عادت سے مجبور ہمارے حنفی بھائی اس کی مخالفت میں اپنا فرض منصبی یوں ادا فرماتے ہیں۔

لیس فیہ عدو مسنون لنا
قولہ علیہ السلام من استحجر
فلیوتر فمن فعل فحسن ومن لا فلا
حرج (عن ابی ہریرۃ ، أبوداؤد
ج ۱ ص ۱۳ ، ہدایہ ص ۵۰)

استنجا میں کوئی تعداد مسنون نہیں کیونکہ
نبی ﷺ نے فرمایا ہے استنجاء کیلئے طاق
پتھر استعمال کرنے چاہئیں۔ جو اس پر
عمل کرے اچھا ہے جو نہ کرے تو کوئی
حرج نہیں۔

اس حدیث سے تین سے کم پر استدلال درست نہیں صحیح مسلم کی روایت
اس سے زیادہ صحیح ہے جس سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ تین سے کم کا استعمال
جائز نہیں۔ اس دوسری حدیث کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اگر تین سے زیادہ پتھر
استعمال کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو طاق تعداد بہتر ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مجھے نبی ﷺ نے تین پتھر
لانے کا حکم دیا۔ میں دو پتھر اور ایک لید کا ٹکڑا لے آیا۔ آپ ﷺ نے اسے
پھینک دیا اور فرمایا یہ نپاک ہے۔ (بخاری ص ۲۷)

اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ کم از کم تین پتھر ہونے چاہئیں مگر حنفیہ کہتے
ہیں چونکہ حضور ﷺ نے دو رکھ لئے تھے اور ایک پھینک دیا تھا لہذا ثابت ہوا
تین کی شرط نہیں حالانکہ یہی روایت مسند احمد (ج ۱ ص ۴۷۷) میں بھی ہے جس
میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا اثنی بحجر (ایک پتھر اور لے آؤ) نیز نصب
الرایہ ج ۱ ص ۲۱۷ میں ابن الجوزی کے حوالہ سے لکھا ہے یہ روایت دلیل نہیں

بن سکتی کیونکہ ہو سکتا ہے نبی ﷺ نے تیسرا پتھر خود حاصل کر لیا ہو۔

(بحوالہ تحفہ الاحوذی ص ۲۸)

اب حنفیہ بھی آہستہ آہستہ تین ڈھیلوں کی طرف رجوع فرما رہے ہیں (نماز

پہمبر ص ۶۰ - نماز مسنون ص ۸۹)

کاغذ کا استعمال آج کل استنجاء بھی ماڈرن فیشن اختیار کر گیا ہے۔ نہ پانی نہ پتھر۔ بلکہ کاغذ کے ساتھ آلائش کو پونچھا جا رہا ہے۔ فقہ حنفی کی رو سے تو اس کی اجازت نہیں ہونی چاہئے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دعوت ولیمہ میں کاغذ کے ساتھ انگلیاں صاف کرنے کو سخت مکروہ جانتے تھے۔ (فتاویٰ عالمگیری ج ۵ ص ۳۲۲) استنجاء تو اس سے کہیں زیادہ توہین آمیز بات ہے چنانچہ مصنف عماد الدین نے کاغذ ہر قسم اور ردی وغیرہ سے استنجاء کرنا نادرست قرار دیا ہے (ص ۵۱) البتہ مصنف نماز مسنون اجازت دیتے ہیں (ص ۶۹)

نبی کریم ﷺ نے دو چیزوں کے متعلق فرمایا ہے کہ ان سے استنجاء نہ کیا جائے لید اور ہڈی (عن سلمان مسلم ج ۱ ص ۱۳۰) ایک روایت میں کونکے کا ذکر بھی ہے۔ (عن ابن مسعود ابوداؤد ص ۱۵) مگر یہ ضعیف ہے۔ بہر حال کاغذ کے استثناء کا کہیں ذکر نہیں۔ حنفیہ پکی اینٹ سے بھی استنجاء جائز نہیں سمجھتے (در مختار ج ۱ ص ۵۶ - نماز مسنون ص ۹۰)

بیت الخلاء کی دعائیں نبی ﷺ رفع حاجت سے قبل یہ دعاء پڑھتے۔

اللهم انی اعوذ بك من الخبث والخبائث (عن انس بخاری ص ۲۶، مسلم ج ۱ ص ۱۶۳)

فارغ ہو کر یہ پڑھتے۔

غفرانک (عن عائشة ترمذی ص ۱۶، ابوداؤد ص ۱۱۶)

ہوں

اور یہ بھی ثابت ہے

الحمد لله الذي أذهب عني الأذى سب تعریف اللہ کیلئے ہے جس نے مجھ
وعا فانی (عن انس بن مالك ابن سے گندگی کو دور کیا اور مجھے تندرستی
عطا فرمائی۔
ماجہ ص ۲۶)



وضوء

نماز کیلئے پاکیزگی ضروری ہے۔ بدن بھی پاک ہونا چاہئے، کپڑے بھی پاک ہونے چاہئیں، جگہ بھی پاک ہونی چاہئے اور با وضو ہونا چاہئے۔ وضو نماز کیلئے شرط ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ (مائدہ ۶)
نیز نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

لا تقبل صلاة من أحدث حتى وضو کے بغیر نماز قبول نہیں
یتوضأ (عن ابی ہریرۃ بخاری ص ۲۵)

پانی وضو کیلئے پانی بھی پاک ہونا چاہئے پانی کے بارے میں نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

إذا كان الماء قلتین لم يحمل الخبث جب پانی دو ٹکے ہو تو پلید نہیں ہوتا۔
(عن ابن عمر ترمذی ص ۱۷۰، ابن ماجہ ص ۳۹)

نیز فرمایا۔

ان الماء لا ینجسہ شی الا ما غلب بشرطیکہ نجاست پانی کی بو، مزے اور
علی ریحہ وطعمہ ولونه (عن ابی رنگ پر غالب نہ آئے تو پانی کو کوئی
امامہ ابن ماجہ ص ۳۹، تحفہ ص شے نپاک نہیں کرتی۔

(۶۷)

معلوم ہوا جب پانی کم از کم دو بڑے ٹکوں کے برابر ہو اور کسی نجس شے نے اس کا رنگ، بو، مزہ تبدیل نہ کر دیا ہو تو وہ پاک ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ اور امام اسحاق رحمہ اللہ کا یہی مذہب ہے۔ (ترمذی ص ۷۰) امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک دو ٹکوں کی شرط نہیں۔ ان کے ہاں معیار صرف رنگ، بو اور مزے کا ہے۔ پانی کی کتنی مقدار ہو تو نپاک نہیں ہوتا۔ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ حنفی نے اس بارے میں حنفیہ کے بارہ مذہب گنوائے ہیں (التعلیق المجدد ص ۶۷ تحفہ

ص ۶۷) رنگ بو مزے کی شرط پر سب مذاہب متفق ہیں۔ سوائے ظاہریہ کے ان کے نزدیک ہر پانی پاک ہے۔ قلنبن والی حدیث کے متعلق صاحب ہدایہ لکھتے ہیں ضعفہ ابوداؤد (ص ۱۶) اسے ابواؤد نے ضعیف کہا ہے۔ حالانکہ یہ بات خلاف واقع ہے۔ خود محشی نے اس کی تردید کی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے درایہ میں اس کا سختی سے نوٹس لیا ہے۔

مستعمل پانی جو پانی وضو یا غسل واجب کیلئے استعمال میں آچکا ہو وہ طاہر تو ہے مگر مطہر نہیں ہے۔ یعنی پاک ہونے کے باوجود وضو کے قابل نہیں رہتا۔ امام مالک رحمہ اللہ مستعمل پانی کو مطہر اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نجس خیال کرتے ہیں۔ یہ دونوں انتہائیں صحیح نہیں معلوم ہوتیں۔ حنفیہ کے نزدیک مستعمل پانی صرف وہ ہی نہیں جس سے غسل یا وضو کیا گیا ہو بلکہ لکھا ہے۔

وباد خال الکف یصیر مستعملاً ہاتھ ڈالتے ہی پانی مستعمل ہو جاتا ہے (فتاویٰ عالمگیری ج ۱ ص ۲۲)

مطلق پانی یاد رہے قرآن مجید میں مطلق پانی (یعنی ماء) سے وضو کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ لہذا جو پانی خواہ کسی طاہرشی کے ملنے سے ہی پانی کے حکم میں نہ رہے۔ بلکہ کچھ اور صورت اختیار کر جائے تو اس سے بھی وضو جائز نہ ہوگا۔ جیسے دودھ، شربت وغیرہ۔

چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

لا یجوز الوضوء بالنبید ولا بالمسکر
وکرہہ الحسن وابو العالیۃ وقال
عطاء التیمم احب الی من الوضوء
بالنبید واللبن (ص ۱۳۱)

نبید یا نشہ آور چیز سے وضو جائز نہیں۔
حسن اور ابو العالیہ نے اسے مکروہ جانا
ہے۔ عطاء کہتے ہیں دودھ یا نبید سے
وضو کرنے کی بجائے مجھے تیمم کرنا زیادہ
پسند ہے۔

نبیذ جن مانع چیزوں سے وضو جائز نہیں حنفیہ نے ان میں شربت اور عرق گلاب کو بھی شامل کیا ہے کیونکہ یہ بقول ان کے مطلق پانی نہیں (ہدایہ ص ۱۴) مگر امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مطلق پانی نہ ملنے کی صورت میں کھجور کی نبیذ سے وضو جائز رکھتے ہیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ الجن کو نبیذ سے وضو کیا تھا۔ (ہدایہ ص ۲۵) عن ابن مسعود ابن ماجہ ص ۳۱ حالانکہ یہ بالکل ضعیف روایت ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نبیذ سے وضو کے قائل نہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ احتیاطاً نبیذ سے وضو اور تیمم دونوں کو جمع کرنے کے قائل ہیں۔ صاحب ہدایہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تائید میں لکھتے ہیں۔

والحدیث مشہور عملت بہ
الصحابة وبمثلہ یزاد علی الكتاب
حدیث مشہور ہے اس پر صحابہ نے
عمل کیا ہے اور ایسی مشہور حدیث سے
زیادتی علی کتاب اللہ جائز ہے
(ص ۲۶)

حاشیہ میں لکھا ہے اس آیت کا مطلب یہ ہوگا اگر تمہیں پانی یا کھجور کی نبیذ نہ ملے تو پھر تیمم کر لو۔

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث کی یہ شرت اصطلاحی نہیں بلکہ عوامی ہے اور کسی صحابی سے اس پر عمل ثابت نہیں۔ (درایہ) نبیذ میں شدت (یعنی نشہ) پیدا ہو جائے تب بھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سے وضو جائز رکھتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک اس کا پینا حلال ہے جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حرام ہونے کی وجہ سے اس سے وضو جائز نہیں رکھتے (ہدایہ ص ۲۶) تقلید کی مجبوری سے موجودہ احناف نے بھی نبیذ سے وضو کو جائز قرار دیا ہے۔ (نماز مسنون ص ۱۳۸)

حقے کا پانی سواد اعظم احناف کے رہبر و راہنما اور امام ”اہل سنت“ احمد رضا خاں صاحب چونکہ حقہ کے بہت عاشق تھے اس لئے انہوں نے احکام شریعت کے تقریباً ۱۲ صفحات اسے مباح ثابت کرنے پر صرف فرمائے ہیں۔ (ص ۲۵۶ تا ۲۶۸)

حقہ کے پانی سے وضو جائز ہونے کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے جب آب مطلق اصلاً نہ ملے تو یہ (حقہ کا پانی) بھی آب مطلق ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے تیمم ہرگز صحیح نہیں اور اس تیمم سے نماز باطل ہے (ص ۲۴۴)

بات یہ ہے اگر حقہ کا پانی آب مطلق ہے تو پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ آب مطلق اصلاً نہ ملے۔ یہ تو خال صاحب کا تکلف ہی معلوم ہوتا ہے۔ فتویٰ کے مطابق اس رضا خانی تبرک سے وضو بہر صورت جائز ہونا چاہئے۔ اپنے مسلک کے مطابق سواد اعظم احناف کو چاہئے عام پانی نہ ملنے کی صورت میں تلاش کر لیا کریں شاید کسی ساتھی کی ہانڈی میں نبیذ پڑی ہو یا کسی مسافر کا حقہ گڑگڑا رہا ہو کیونکہ ان کے بغیر ان کی نماز باطل ہے۔

وضو سے پہلے بسم اللہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہئے۔ قرآن اور حدیث کی یہی تعلیم ہے۔ وضو کے بارے میں خاص طور پر کوئی صحیح حدیث مروی نہیں مثلاً ایک مرفوع روایت آتی ہے۔

لا وضو لمن لم يذكر اسم الله عليه بسم الله پڑھے بغیر وضو درست نہیں (عن سعید بن زید ترمذی ص ۸۳)

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس باب میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ (ترمذی ص ۳۹)

ایک مرفوع روایت میں ہے جس نے اللہ کا نام لے کر وضو کیا اس کا سارا جسم پاک ہو جاتا ہے نہیں تو صرف اعضائے وضو ہی پاک ہوتے ہیں۔ (عن ابی ہریرہ رحمہ اللہ و ابن مسعود رحمہ اللہ و ابن عمر رضی اللہ عنہما۔ دار قطنی ج ۱ ص ۷۳، ۷۴۔ سنن بیہقی ج ۱ ص ۴۴۔ نماز مسنون ص ۷۴) اس کی بھی کوئی سند صحیح نہیں۔

وضو سے پہلے بسم اللہ کو متن ہدایہ میں سنت لکھا ہے صحیح بات بھی یہی ہے مگر صاحب ہدایہ فرماتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ یہ مستحب ہے اگرچہ کتاب (قدوری) میں سنت کہا ہے۔

وضو کا طریقہ حضرت عثمان رحمہ اللہ نے تین بار اپنے ہاتھوں پر برتن سے پانی ڈالا

پھر برتن میں ہاتھ ڈال کر تین بار کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر صاف کیا پھر تین بار اپنے چہرہ کو دھویا اور تین بار اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک دھویا پھر سر کا مسح کیا پھر اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھویا پھر کمانی ﷺ نے فرمایا جو میرے اس وضو کی طرح وضو کر کے توجہ کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ (بخاری ص ۲۸)

ہاتھ دھونا اگر ہاتھ صاف نہ ہوں یا بالخصوص انسان سو کر اٹھے تو اسے ایک دم وضو والے برتن میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہئے ہیں ارشاد نبوی ﷺ ہے۔
 إذا استيقظ احدكم من نومه نيند سے جاگو تو اپنے ہاتھ کو برتن میں فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوءه فان احدكم لا يدري اين اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری۔
 باتت يده (عن ابى هريرة بخارى ص ۲۸، مسلم ص ۱۳۶)

عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ کی طرح وضو کر کے دکھلایا تو اس میں یہ الفاظ ہیں۔

فاكفا منها على يديه فغسلهما برتن سے اپنے ہاتھوں پر پانی انڈیل
 ثلاثا ثم ادخل يده (مسلم ص کرائیں تین بار دھویا پھر برتن میں
 ہاتھ ڈالا ۱۲۳، بخاری ص ۲۳)

اگر ہاتھ صاف ہوں تو پھر ایسا کرنا ضروری نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے (ترجمہ) کیا جنبی اپنے ہاتھ کو دھوئے بغیر برتن میں ڈال سکتا ہے جبکہ سوائے جنابت کے اس کے ہاتھ پر کوئی نجاست نہ لگی ہو؟ پھر لکھا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور براء بن عازب نے اپنے ہاتھ کو دھوئے بغیر برتن میں ڈال دیا اور وضو کیا۔ (ص ۴۰)

اس کی تشریح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر جنبی کا ہاتھ صاف ہو تو اسے بغیر دھوئے برتن میں ڈالنا جائز ہے۔ اس لئے کہ محض جنبی ہونے

کی وجہ سے اس کا کوئی عضو نجس نہیں ہو جاتا (فتح الباری ج ۱ ص ۳۷۳)

مضمضہ و استنشاق میں وصل عبد اللہ بن زید والی روایت میں یہ الفاظ ہیں۔

مضمض واستنشق من كف واحدة ایک ہی ہاتھ سے کلی کی اور ناک میں ففعل ذلك ثلاثا (بخاری ص ۳۲) پانی ڈالا اور یہ عمل تین بار دہرایا۔
(مسلم ص ۱۲۳)

اس سے معلوم ہوا مضمضہ و استنشاق کیلئے الگ الگ پانی لینے کی ضرورت نہیں۔ پانی لے کر کچھ منہ میں اور بقایا ناک میں ڈال لینا چاہئے۔ اسے محدثین کی اصطلاح میں وصل کہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور کئی اہل علم کا یہی مسلک ہے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے وصل ہی کو سنت قرار دیا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وصل ہی صحیح حدیث سے ثابت ہے فصل کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔

(زاد المعاد ج ۱ ص ۴۹، تحفہ ص ۴۱)

حنفیہ فصل کے قائل ہیں یعنی کہ کلی اور ناک کیلئے الگ الگ پانی لیا جائے (ہدایہ ص ۵) ان کی دیکھا دیکھی ہمارے ہاں بھی یہی رواج ہے۔
حنفیہ کے دلائل یہ ہیں۔

فرائیہ یفصل بین المضمضة میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مضمضہ و الاستنشاق (عن طلحہ بن مصرف استنشاق الگ الگ فرماتے تھے۔
عن ایہ عن جدہ کعب بن عمرو، ابو داؤد ص ۵۳)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے (درایہ) ابو داؤد شقیق بن سلمہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو وضو میں مضمضہ و استنشاق کیلئے جدا جدا پانی لیتے دیکھا پھر انہوں نے فرمایا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی وضو کرتے دیکھا ہے۔

(تلخیص الحبیر - تحفہ ص ۴۲ عون ص ۵۳)

یہ حدیث بلا سند مذکور ہوئی ہے اس لئے استدلال کے قابل نہیں علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فصل اور وصل دونوں جائز ہیں۔ (تحفہ ص ۴۲)
 صاحب سبل السلام لکھتے ہیں دونوں طرح سنت ہے اگرچہ وصل کی روایات اکثر اور صحیح ہیں (تحفہ ص ۴۲) صاحب تحفہ الاحوذی فرماتے ہیں یہ اختلاف افضلیت میں ہے جواز یا عدم جواز میں نہیں (ص ۴۲) صاحب عون المعبود فرماتے ہیں دونوں طرح ثابت ہے گو وصل کی احادیث من حیث الاسناد قوی ہیں (ص ۵۳) فتاویٰ ظہیریہ (حنفیہ) کے مطابق امام ابوحنیفہ کے نزدیک بھی وصل جائز ہے (بحوالہ تحفہ ص ۴۲)

استشار ہماری عادت عام طور پر یہ ہے کہ تین بار ناک میں پانی ڈال کر آخر میں ایک بار ناک جھاڑ لیتے ہیں مگر عبداللہ بن زید رحمہ اللہ سے ایک روایت دوسری سند کے ساتھ یوں مروی ہے۔

فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا انہوں نے تین بار پانی کے چلو لے کر
 بثلاث غرفات من ماء (بخاری ص تین بار ہی مضمضة استنشاق اور
 ۳۲، مسلم ص ۱۲۳) استشار کیا

معلوم ہوا ہر بار ناک جھاڑنا چاہئے۔

مضمضہ و استنشاق کی فرضیت مضمضہ و استنشاق امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے نزدیک وضو اور غسل جنابت دونوں میں فرض ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ہر دو میں سنت اور حنفیہ کے نزدیک غسل جنابت میں فرض اور وضو میں سنت ہے۔ (ترمذی ص ۴۰) یعنی حنفیہ کے نزدیک مضمضہ و استنشاق وضو میں ضروری نہیں (ہدایہ ص ۵) نہ بھی کرے تو وضو ہو جائے گا۔ حالانکہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه وضوءاً وضوءاً في أنفه وضوءاً وضوءاً في أنفه وضوءاً وضوءاً في أنفه

ماؤ ثم يتنثر (عن ابی ہریرۃ بخاری جہازو

ص ۲۸، مسلم ص ۱۲۴)

آپ ﷺ نے لقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا

وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون ناک میں خوب پانی ڈالو الا یہ کہ تمہارا

صائم (أبوداؤد ص ۵۵) روزہ ہو

اور ایک روایت کے مطابق ان سے فرمایا۔

إذا توضأت فمضمض (أيضاً) وضو کرتے وقت کلی بھی کیا کرو۔

اور خود ہدایہ میں لکھا ہے۔

فعلھما علی المواظبة (ص ۵) نبی ﷺ نے ان پر ہمیشگی فرمائی۔

یعنی جس چیز کا نبی ﷺ نے حکم بھی دیا اور بقول ان کے ان پر مواظبت بھی فرمائی وہ ان کے نزدیک ضروری نہیں۔

مسواک ارشاد نبوی ﷺ ہے۔

تفضل الصلوة التي يستاك لها علی مسواک کر کے نماز پڑھنے سے سترگنا

الصلوة التي لا يستاك لها سبعین زیادہ ثواب ملتا ہے۔

ضعفا (عن عائشة شعب الايمان بیہقی و مشکوة ص ۷۴)

خفیہ کے نزدیک مسواک چھوٹی انگلی کے برابر موٹی اور تقریباً ایک بالشت

لمبی ہونی چاہئے۔ (شرح نقایہ ج ۱ ص ۶۔ نماز مسنون ص ۷۶)

بطور مسئلہ اس سائز کا ثبوت انہی کے ذمہ ہے۔

چہرہ مضمضہ و استنشاق کے بعد تین بار چہرہ دھونا چاہئے اور ڈاڑھی کے

بالوں کی جڑوں کو بھی تر کرنا چاہئے۔

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُو كَرْتِے وَقْتِ نَبِی ﷺ ہتھیلی میں پانی
 كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ لے کر اپنی ٹھوڑی کے نیچے اپنی ریش
 فَادْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ مَبَارَك کا خلال فرماتے۔

(عن انس بن مالك ابوداؤد ص ۵۶)

اس کی سند صحیح نہیں۔ چنانچہ اکثر اہل علم خلال کو واجب نہیں سمجھتے۔

بازو پھر تین بار بازوؤں کو کہنیوں تک دھونا چاہئے۔
 فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ پس دھوؤ اپنے چہروں اور ہاتھوں کو
 کہنیوں تک۔

اپنی سہولت کے مطابق انسان جس طرح چاہے دھو لے پانی کے چلو بھر کر
 بازوؤں کو لہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔

سر کا مسح عبداللہ بن زید بن عاصم سے مروی ہے۔
 فَاقْبَلْ بَهْمَا وَادْبِرْ بِمَقْدَمِ رَأْسِهِ ثُمَّ کہ وہ ہاتھوں کو آگے سے پیچھے اور
 ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قِفَاهِ ثُمَّ رَدَّاهُمَا حَتَّى پیچھے سے آگے لائے۔ سر کے اگلے
 رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ حصہ سے شروع کیا اور ہاتھوں کو گدی
 تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ تک لے گئے پھر انہیں لوٹا کر اسی مقام
 (مسلم ص ۱۲۳، بخاری ص ۳۱)
 پر لائے جہاں سے شروع کیا تھا

اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے نبی ﷺ کو دیکھا۔
 مَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلٍ يَدِهِ کہ آپ ﷺ نے اپنے سر مبارک کا
 (مسلم ص ۱۲۳، ترمذی ص مسح نیا پانی لے کر کیا۔

(۴۶)

خفیہ کہتے ہیں اگر کہنیوں تک ہاتھ دھونے کے بعد ہاتھ کی باقی ماندہ تری

سے مسح کر لیں تو وہ بھی کافی ہے (عماد الدین ص ۵۶) کیونکہ ایک روایت میں بما
غبر من فضل یدیه یعنی ہاتھوں کے باقی ماندہ پانی سے کے الفاظ ہیں (ترمذی ص
۴۶) امام ترمذی رحمہ اللہ نے اول الذکر حدیث کو اصح قرار دیا ہے۔ بما غبر والی حدیث
میں ابن لہیعہ مفرد ہے اور وہ ضعیف ہے۔ اس مضمون کی ایک روایت عن
ربیع بنت معوذ ابوداؤد ص ۴۹ میں بھی ہے مگر وہ بھی صحیح نہیں۔

کانوں کا مسح کان چونکہ سر کا حصہ ہیں۔ اس لئے ان کا مسح بھی سر کے ساتھ
ہی کر لینا چاہئے۔ کانوں کے مسح کیلئے الگ پانی لینے کی ضرورت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے متعلق آتا ہے۔

مسح براسہ واذنیہ مسحة واحدة آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر اور کانوں کا مسح
(عن ابن عباس ابوداؤد ص ۵۰) ایک ہی بار کیا۔

اسے دار قطنی رحمہ اللہ نے معلول اور ابن قطن رحمہ اللہ نے صحیح یا حسن کے
درجے کی قرار دیا ہے۔ (نیل الاوطار ج ۱ ص ۱۷۷) نیز مروی ہے۔
مسح براسہ وقال الاذن من من آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اور
الراس (عن ابی امامہ ترمذی ص فرمایا کان سر کا حصہ ہیں۔
(۴۷)

امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو قوی نہیں قرار دیا۔ بعض علماء کے
نزدیک یہ حسن کے درجے کی ہے۔ کانوں کے سر کا حصہ ہونے کی تائید اس
حدیث سے بھی ہوتی ہے۔

فإذا مسح براسہ خرجت الخطا یا جب انسان اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو
من راسہ حتی تخرج من اذنیہ (عن من راسہ حتی تخرج من اذنیہ)
عبد اللہ الصنابحی موطا ص ۱۰، جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کے کانوں
ابن ماجہ ص ۲۴) سے بھی خارج ہو جاتے ہیں۔

امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان چونکہ سر میں داخل ہیں اس لئے ان کا مسح سر کے پانی کے ساتھ ہی کیا جائے (منتقى مع نيل الاوطار ج ۱ ص ۱۷۷) اکثر اہل علم صحابہ کرام سفیان ثوری رحمہ اللہ، ابن مبارک رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ اور اسحاق رحمہ اللہ کانوں کو سر کا حصہ سمجھتے ہیں۔ (ترمذی ص ۴۸) امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی یہی خیال ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کانوں کیلئے الگ پانی لینا نبی ﷺ سے ثابت نہیں (زاد المعاد ص ۴۹ و تحفہ ص ۴۹) صاحب تحفہ الاحوذی فرماتے ہیں کانوں کے مسح کیلئے نیا پانی لینے کی کوئی صحیح مرفوع حدیث میرے علم میں نہیں آئی، البتہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق آتا ہے۔

کان یاخذ الماء باصبعه لاذنيه کہ وہ اپنے کانوں کیلئے اپنی انگلیوں کے (موطا ص ۱۱، تحفہ ص ۴۹) ساتھ پانی لیتے تھے۔

چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے۔ کانوں کے مسح کا طریقہ ایک حدیث میں یوں بیان کیا گیا ہے۔

ثم مسح براسه واذنيه باطنهما پھر آپ ﷺ نے اپنے سر اور کانوں کا
بالسبا حتين و ظاهرهما بابهاميه مسح کیا۔ کانوں کے اندرونی حصہ کا
(عن ابن عباس نسائی ص ۱۶، شہادت کی انگلیوں کے ساتھ اور بیرونی
حصہ کا انگوٹھوں کے ساتھ۔ تحفہ ص ۴۷)

گردن کا مسح حنفیہ کانوں کے بعد الٹے ہاتھوں سے گردن کا مسح کرتے ہیں۔ الٹے ہاتھوں سے مسح کرنے میں شاید یہ حکمت ہے کہ یہ سنت نبوی ﷺ کے بالکل الٹ ہے۔ اس کا ذکر ان کی کتاب قدوری ص ۴ یا فتاویٰ عالمگیری ج ۱ ص ۸ وغیرہ میں تو ہے مگر ان کی سب سے زیادہ مستند اور نصابی کتاب ہدایہ میں نہیں ہے۔ البتہ محشی نے اس کا ذکر کیا ہے۔ دلیل میں کوئی حدیث پیش نہیں کی۔ صرف اپنے کسی استاد کا حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے ہمیں اس طرح سکھایا تھا (ص ۶) جدید

احناف چونکہ دلائل تیار کرنے میں بڑے مشاق ہیں، اس لئے یہ کہیں نہ کہیں سے دور کی کوڑی لے آتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ نبی ﷺ نے فرمایا۔

من تَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِيَدَيْهِ عَلَى عُنُقِهِ جَسَّ نَظَرًا فِي دَوْرَانِ فِي أَهْلِ
وَقِي الْغُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (عن ابن عمر) گردن کا مسح کیا وہ قیامت کے دن
تلخیص الحبیر ج ۱ ص ۹۲ طوق سے محفوظ رہے گا۔

اس مضمون کا ایک قول حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے (تلخیص
الحبیر ج ۱ ص ۹۲)

علامہ عبدالحی لکھنوی فرماتے ہیں اگرچہ اس مسئلہ کی احادیث سند کے لحاظ
سے ضعیف ہیں لیکن فضائل و مستحبات میں ضعیف حدیث قابل عمل ہوتی ہے
(العلایہ ج ۱ ص ۱۷۹)

مگر علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

هذا موضوع ليس من كلام النبي ﷺ گردن کے مسح والی حدیث موضوع
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (شرح ہے۔ یہ نبی ﷺ کا کلام نہیں ہے۔

المذهب ج ۱ ص ۴۶۵)

ان روایات کے مطابق گردن کے مسح کی اگر کوئی حقیقت ہے تو وہ سر کے
مسح میں ہی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ قفا یعنی گدی تک ہوتا ہے جیسا کہ پہلے بیان ہوا
ہے۔ احناف گردن کے مسح کیلئے اس روایت سے بھی استدلال کرتے ہیں۔

عن مجاهد عن ابن عمر انه كان اذا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سر کے
مسح راسه مسح قفاه مع راسه ساتھ اپنی گدی کا مسح بھی کرتے

(بیہقی ج ۱ ص ۶۰ نماز مسنونہ ص ۸۰)

حالانکہ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ سر کا مسح گدی تک ہونا چاہئے اور
بجز اللہ ہمارا مسلک یہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ گردن کا الگ مسح کرنا اور پھر اٹھ
ہاتھوں سے کرنا جیسا کہ حنفیہ کا معمول ہے کیا اس کے لئے بھی کوئی ثبوت ہے؟

ہرگز نہیں۔ نہ ہی احناف کی موجودہ کتابوں میں اس کی کوئی وضاحت کی گئی ہے۔ بس بھیڑ چال کی طرح بزرگوں کی دیکھا دیکھی یہ مہمل رسم جاری ہے۔ استاذ العلماء حضرت مولانا محمد چراغ صاحب رحمۃ اللہ علیہ (حنفی دیوبندی) سے ایک مسجد میں خود میں نے سنا آپ نے تین بار ارشاد فرمایا گردن کے مسح کا ثبوت نہیں ہے۔ اور تو اور مولانا احمد رضا خاں صاحب بھی فرماتے ہیں اور پشت دست سے گردن کے پچھلے حصہ کا گلے پر ہاتھ نہ لائے کہ بدعت ہے (ملفوظات ص ۲۱۷)

پگڑی پر مسح پیچھے عبداللہ بن زید والی روایت گزری ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ نبی ﷺ نے مکمل سر کا مسح فرمایا (مسلم ص ۱۲۳)

صحیح مسلم ہی میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ﷺ نے بوقت وضو اپنے سر کے
توضا فمسح بناصیته وعلی العمامة اگلے حصہ اور پگڑی پر اور موزوں پر
وعلی الخفین (ص ۱۳۴) مسح فرمایا

اور عمرو بن امیہ الضمری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی ﷺ کو پگڑی اور موزوں پر
یمسح علی عمامة وخفیہ (بخاری) مسح کرتے دیکھا
(ص ۳۳)

ان احادیث سے معلوم ہوا اگر سر ننگا ہو تو پورے سر کا مسح کرنا چاہئے۔
عمامہ وغیرہ پہنا ہوا ہو تو سر کے اگلے حصہ کا مسح کر کے باقی پگڑی کے اوپر کر لینا
چاہئے اور صرف پگڑی پر اکتفا کر لینا بھی جائز ہے۔ یعنی جیسے حالات ہوں از روئے
شریعت ہر طرح سے آسانی ہے۔

علامہ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

الحاصل انه قد ثبت المسح علی
الراس فقط وعلی العمامة فقط
وعلی الراس والعمامة فکل صحیح
حاصل یہ کہ مسح صرف سر پر یا صرف
پگڑی پر یا سر اور پگڑی دونوں پر ہر

ثابت (نیل الاوطار ج ۱ ص ۱۸۳) طرح سے بالصحت ثابت ہے۔

یہی بات حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد ج ۱ ص ۲۸ میں اور حضرت شمس الحق ڈیوانوی رحمہ اللہ نے عون المعبود ج ۱ ص ۵۶ میں فرمائی ہے۔

گردن کے مسح پر اصرار کرنے والے احناف صرف سر کے چوتھائی حصے اور بعض روایات کے مطابق تین انگلی یعنی دو انچ کے برابر مسح کی فرضیت کے قائل ہیں (ہدایہ ص ۵۴) سیدھی سادھی احادیث سے چونکہ ان کا کام نہیں بنتا تھا اس لئے انہوں نے احادیث میں گڈمڈ کرنے کی کوشش کی۔ مثلاً صاحب ہدایہ نے اپنی تائید کیلئے حضرت مغیرہ بن شعبہ رحمہ اللہ سے یہ حدیث بیان کی ہے۔

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے کوڑا کرکٹ ڈالنے والی سباطة قوم فبال قائما وتوضا جگہ پر تشریف لائے پس کھڑے ہو کر ومسح علی ناصیته وخفیہ (ص ۴) پیشاب کیا پھر وضو کیا اور سر کے اگلے حصے پر اور موزوں پر مسح کیا۔

حالانکہ ان الفاظ میں مغیرہ بن شعبہ سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ خود محشی نے تسلیم کیا ہے کہ یہ دراصل دو احادیث کا مرکب ہے۔ بقول ان کے روایت کا پہلا حصہ ابن ماجہ میں ہے اور دوسرا حصہ مسلم میں ہے۔ مگر یاد رہے اس دوسرے حصے میں بھی مصنف ہدایہ اور محشی دونوں نے خیانت سے کام لیا ہے۔ مسلم شریف میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں جس میں صرف پیشانی کے مسح کا ذکر ہو یا تو سر کے مسح کا ذکر ہے یا پھر پیشانی یا سر کے اگلے حصے (مقدم راس) کے ساتھ عمامہ کا ذکر ہے۔ خالی ناصیہ کا کہیں ذکر نہیں ہے۔

مصنف نماز مسنون نے مسلم اور ابوداؤد کا حوالہ دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بروایت مغیرہ بن شعبہ صرف و مسح بنا صیۃ اور بروایت انس بن مالک صرف فمسح مقدم راسہ کا ذکر کیا ہے۔ (ص ۷۲) حالانکہ صحیح مسلم ص ۱۳۴ میں بھی

اور ابوداؤد ص ۵۸ میں بھی آگے وعلیٰ عمامتہ بھی موجود ہے جس کا ذکر حضرت صاحب نے جان بوجھ کر نہیں کیا کیونکہ اس کا ذکر کر دینے سے ان کا مسلک ڈوب جاتا تھا۔

اپنے اکابر کی تقلید میں خیانت کی اس سے زیادہ بدترین مثال اور کیا ہو سکتی ہے۔ فاعتبروا یا اولیٰ الابصار۔

نیز معلوم ہونا چاہئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی محولہ بالا روایت سرے سے مسلم شریف میں ہے ہی نہیں البتہ ابوداؤد میں ان سے یوں مروی ہے۔

رأيت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتوضأ وعليه عمامة قطرية فادخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم راسه ولم ينقض العمامة (ص)

میں نے آپ کو وضو کرتے دیکھا آپ ﷺ نے قطری عمامہ پہن رکھا تھا آپ ﷺ نے عمامہ کے نیچے ہاتھ ڈال کر اپنے سر مبارک کے اگلے حصے کا مسح فرمایا اور عمامہ نہیں کھولا۔

(۵۶)

اول تو اس کی سند میں ابو معقل راوی مجہول ہے (تقریب) دوسری بات یہ ہے کہ امام ابوداؤد نے اس حدیث کو باب المسح على العمامة کے تحت بیان فرمایا ہے جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک باقی مسح نبی ﷺ نے عمامہ کے اوپر فرمایا۔ جیسا کہ دیگر صحیح اور مفصل احادیث سے ثابت ہے۔ تبھی اس حدیث میں اور باب میں مطابقت بھی پیدا ہوتی ہے۔ صاحب عون المعبود اس ضمن میں فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا مقصد صرف اتنا ہے کہ نبی ﷺ نے عمامہ کھول کر سر کا مسح مکمل نہیں فرمایا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ﷺ نے باقی مسح عمامہ کے اوپر نہیں فرمایا۔

احناف سے زیادہ شوافع پر تعجب ہے۔ بقول صاحب ہدایہ وہ صرف تین بالوں اور بقول محشی ہدایہ صرف ایک بال کا مسح کافی سمجھتے ہیں۔ ان سب کو مغالطہ اس بات سے لگا ہے کہ آنحضرت ﷺ پیشانی پر مسح فرما لیتے تھے۔ حالانکہ جیسا کہ

پہلے بیان ہو چکا ہے صحیح احادیث میں صرف پیشانی پر مسح کا کہیں ذکر نہیں۔ جہاں بھی ذکر ہے یا تو سر کا ذکر ہے یا عمامے کا ذکر ہے یا پیشانی کے ساتھ عمامے کا ذکر ہے۔ اگر نبی ﷺ نے عمامہ کے ہوتے ہوئے مکمل سر کا مسح نہیں فرمایا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اتنے حصے کا مسح ہی منسوخ ہو گیا یا بجائے فرض کے سنت رہ گیا۔ ورنہ تو پھر پاؤں کا دھونا بھی فرض نہیں رہنا چاہئے کیونکہ نبی ﷺ موزوں پر مسح فرما لیتے تھے۔

یاد رہے کہ گہڑی پر مسح کیلئے موزوں یا جرابوں پر مسح جیسی کوئی شرائط نہیں ہیں۔ یعنی نہ تو یہ شرط ہے کہ با وضو ہو کر گہڑی باندھی ہوئی ہو اور نہ ہی اس کے لئے ایک دن یا تین دن کی مدت متعین ہے۔

نیز معلوم ہونا چاہئے اگر سر پر ٹوپی پہنی ہوئی ہو یا رومال وغیرہ باندھا ہوا ہو اور اسے اتارنے کا پروگرام نہ ہو تو مسح کے حق میں وہ بھی عمامہ ہی کے قائم مقام ہے۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

ان رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيَّ ﷺ نے موزوں اور اوڑھنی پر مسح مسح علی الخفين والخصمال (مسلم) فرمایا

ص (۱۳۴) محل ابن حزم کے مطابق حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، سفیان ثوری رضی اللہ عنہ، اوزاعی رضی اللہ عنہ، احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، اسحاق بن راہویہ رضی اللہ عنہ وغیرہم کے نزدیک ٹوپی بمنزلہ عمامہ کے ہے اور اس پر مسح جائز ہے۔ حضرت ام سلمہؓ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے نزدیک اوڑھنی پر بھی مسح جائز ہے (ج ۱ ص ۳۰۶) امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور امام مالک رضی اللہ عنہ گہڑی وغیرہ پر مسح جائز نہیں سمجھتے (ایضاً)

پاؤں قرآن پاک میں ہے

وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (مائدہ: ۶)

اور مسح کرو اپنے سروں کا اور دھوؤ اپنے پاؤں ٹخنوں تک

مشہور قرات کے مطابق لام پر زیر ہے تب ار جلمکم کا تعلق فاغسلوا سے ہے۔ یعنی چہرے ہاتھ اور پاؤں کو دھونا چاہئے۔ ایک قرات لام کی زیر کے ساتھ ہے تب اس کا تعلق وامسحوا سے ہے۔ اس صورت میں سر کی طرح پاؤں پر بھی مسح کا حکم ہے۔ شیعہ کا مسلک یہی ہے۔ بعض صحابہ و تابعین بھی اس کے قائل رہے ہیں۔ (ابن کثیر ج ۲ ص ۲۵) حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان سے رجوع ثابت ہے (فتح الباری ج ۱ ص ۲۶۶) صحیح قرات پہلی ہے معلوم ہوتا ہے الفاظ کو آگے پیچھے ترتیب قائم رکھنے کیلئے کیا گیا ہے۔ نبی ﷺ نے ہمیشہ قرآن مجید میں بیان کردہ ترتیب کے مطابق وضو فرمایا اور ہمیشہ پاؤں دھوئے بلکہ آپ نے کچھ نمازیوں کی خشک ایزدوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا۔

ویل للعقاب من النار (عن ابی افسوس ہے ان ایزدوں کیلئے جو آگ
ہريرة مسلم ص ۱۲۵، بخاری ص میں ہیں

(۲۸)

زیر کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے جب پاؤں میں موزے یا جرابیں پہنی ہوں تو اس وقت ان پر مسح کر لینا چاہئے۔

اعضائے وضو کو کتنی دفعہ دھونا چاہئے؟ نبی ﷺ سے تین تین بار دھونا ثابت ہے (عن عثمان بخاری ص ۲۷) دو دو بار بھی ثابت ہے (عن عبد اللہ بن زید ایضاً) ایک ایک بار بھی ثابت ہے (عن ابن عباس ایضاً) اور اس طرح بھی جائز ہے کہ کسی عضو کو تین بار اور کسی عضو کو کم بار دھولیا جائے (عن عبد اللہ بن زید بخاری ص ۳۱)

تین دفعہ سے زیادہ دھونا جائز نہیں۔ نبی ﷺ نے تین تین دفعہ اعضائے وضو کو دھو کر ارشاد فرمایا۔

فمن زاد علی هذا فقد اساء وتعدی جس نے اس پر اضافہ کیا تحقیق اس وظلم (عن عمرو بن شعیب عن نے برا کیا زیادتی کی اور ظلم کیا۔
ابیہ عن جدہ نسائی ص ۲۰، ابن ماجہ ص ۳۴)

اگر تین تین مرتبہ دھونے کے باوجود کوئی جگہ خشک رہ جائے تو اسے ضرور تر کرنا چاہئے جیسا کہ ابھی گزرا اور اگر وضو کرتے وقت اعضاء کو ٹھنڈا کرنا یا صاف کرنا مقصود ہو تو یہ صورت بھی مستثنیٰ ہے البتہ اسراف جائز نہیں جیسا کہ عمرو بن شعیب والی روایت میں بیان ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد یہ کیسا اسراف ہے عرض کیا کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے فرمایا۔

نعم وان كنت علي نهر جار (ابن ہاشم) اگرچہ تو جاری نہر پر بھی کیوں نہ ہو (ماجہ ۳۴)

اس کی سند میں ابن لہیعہ راوی متکلم فیہ ہے۔

پہلے دایاں

كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحب التيمم ما استطاع في شانه
نبي صلی اللہ علیہ وسلم حتی الامکان ہر کام کو دائیں
طرف سے شروع کرنا پسند فرماتے مثلاً
كله في طهوره وترجله وتنعله (عن
وضو میں، کنگھی میں، جوتا پہننے میں۔
عائشہ بخاری ص ۲۹، مسلم ۱۳۲)

فرمایا

اذا لبستم واذا توضאתم فابدؤا بايها
لباس پہنویا وضو کرو تو دائیں طرف
منكم (عن ابی ہریرۃ ابوداؤد ج ۲ سے شروع کرو۔

ص ۱۱۹)

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وضو میں اول دائیں جانب کو ملحوظ رکھنا سنت ہے اس پر علماء کا اجماع ہے۔ جو ایسا نہیں کرے گا وہ فضیلت سے محروم رہ جائے گا اور وضو مکمل ہو جائے گا۔ (فتح الباری ج ۱ ص ۲۷۰)

حفیہ کے نزدیک دائیں طرف کے اعضائے وضو کو پہلے دھونا نہ فرض ہے، نہ سنت ہے صرف مستحب ہے (ہدایہ ص ۷)

وضو میں ترتیب پہلے بیان ہو چکا ہے کہ وارجلکم کو فاغسلوا کی بجائے وامسحوا کے بعد ذکر کرنے کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ وضو میں ترتیب ضروری ہے۔ یہی نبی ﷺ کی دائمی سنت ہے۔ اور یہی جمہور کا مذہب ہے۔ البتہ حفیہ کے نزدیک ترتیب سنت بھی نہیں صرف مستحب ہے (ہدایہ ص ۷) چنانچہ بہشتی زیور میں لکھا ہے اگر کوئی النا وضو کرے کہ پہلے پاؤں دھو ڈالے، پھر مسح، پھر دونوں ہاتھ دھو دے، پھر منہ دھو ڈالے یا اور کسی طرح الٹ پلٹ کر کے وضو کرے تو بھی وضو ہو جاتا ہے۔ لیکن سنت کے موافق نہیں ہوتا اور گناہ کا خوف ہے (حصہ اول ص ۳۶)

چونکہ حفیہ کے نزدیک ترتیب کے علاوہ وضو میں نیت بھی ضروری نہیں اس لئے مندرجہ ذیل طریقے سے بھی ان کا وضو ہو جاتا ہے۔

اذا اصاب الرجل المطر او وقع فی آدمی پر بارش پڑے یا وہ نہر میں گر پڑے
نہر جار جاز وضوہ (عالمگیری ج ۱) تو اس کا وضو ہو جائے گا

(ص ۵)

موزوں پر مسح حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سفر تبوک میں نبی ﷺ کو وضو کرا رہے تھے بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کے موزے اتارنے لگا تو فرمایا
دعہما فانی ادخلتہما طاہرین انہیں رہنے دو میں نے انہیں با وضو
فمسح علیہما (بخاری ص ۳۳) پہنا تھا آپ ﷺ نے ان پر مسح فرمایا

مسلم ص ۱۳۴)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی ﷺ نے فرمایا
اذا تطہر فلبس خفیہ ان یمسح جب وضو کر کے موزے پہنے تو ان پر
علیہما (ابن خزیمہ، دارقطنی، مسح کرے

مشکوٰۃ ص ۹۰)

ان احادیث سے موزوں پر مسح کا ثبوت ملا۔ ساتھ یہ بھی معلوم ہوا بحالت وضو موزے پہنے ہوں تب آئندہ وضو کرتے وقت ان پر مسح کیا جاسکتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ کا یہی مسلک ہے البتہ حنفیہ کے نزدیک یوں بھی جائز ہے۔

لو غسل رجله ولبس خفيه ثم
اکمل الطهارة ثم احدث يجزيه
صرف پاؤں دھو کر موزے پہن لے پھر
حدث یعنی ہوا وغیرہ خارج ہونے سے
پہلے مکمل وضو کر لے تو مسح جائز ہے۔
(المسح (ہدایہ ص ۳۳)

جراہوں پر مسح عن ابی قبیس عن ہزیل بن شرحبیل عن مغیرہ بن شعبہ روایت ہے۔

توضا النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جراہوں اور ومسح علی الجوربین والنعلین جو تلوں پر مسح فرمایا۔

(ترمذی ص ۱۰۰، ابوداؤد ص ۶۲)

امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسے حسن صحیح کہا ہے۔ بہت سے ائمہ اسے ضعیف کہتے ہیں۔ صرف اس وجہ سے کہ مغیرہ بن شعبہ سے دوسرے راویوں نے خفین کا ذکر کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ابو قبیس اودی اور ہزیل دونوں ثقہ اور صحیح بخاری کے راوی ہیں اس لئے ان کی روایت معتبر ہے۔ ابن حبان نے اس روایت کو ثقہ قرار دیا ہے (جوہر النقی للمار دینی ص ۴۷۴) نیز بات یہ ہے کہ موزوں والی روایت اور جراہوں والی روایت دو الگ الگ واقعات ہیں۔ ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مغیرہ کے دونوں لفظ روایت کرنے میں کوئی امر مانع نہیں ہے۔ جبکہ فعل صحابہ بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ (مرقاۃ ج ۲ ص ۸۴)

انہی الفاظ میں ایک مرفوع حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے بھی ہے (ابن ماجہ ص ۴۱) اس کا حوالہ ابوداؤد میں بھی ہے (ص ۶۲) امام ابوداؤد کے نزدیک

اس کی سند متصل اور قوی نہیں کیونکہ اس میں ایک راوی عیسیٰ بن سنان حنفی کو امام احمد رحمہ اللہ، امام نسائی رحمہ اللہ، ابو زرعہ رحمہ اللہ، ابن معین رحمہ اللہ وغیرہم نے ضعیف کہا ہے۔ لیکن ابن حبان رحمہ اللہ نے اسے ثقات میں شمار کیا ہے ذہبی رحمہ اللہ نے کہا ہے یکتب حدیثہ (میزان) مزید کہا ہے بعض نے اسے قوی قرار نہیں دیا اور عجلی کہتے ہیں لا باس بہ۔

دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اس کی سند میں ضحاک بن عبدالرحمن کا ابو موسیٰ اشعری سے سماع ثابت نہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ضحاک نے ابو موسیٰ سے سماع کیا ہے۔ (تاریخ کبیر ج ۲ ص ۳۳۴)

نیز راشد بن سرمد حضرت ثوبان رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا لشکر روانہ فرمایا جنہوں نے واپس آکر سردی کی شدت کا ذکر کیا تو.....
فامرهم ان يمسحوا على العصائب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ پگڑیوں والتساخين (ابوداؤد ص ۵۶، اور موزوں یا جرابوں پر مسح کر لیا مسند احمد ج ۵ ص ۱۷۲) کریں۔

اس کے سب راوی ثقہ ہیں۔ حافظ ذہبی نے اس کی سند کو قوی قرار دیا ہے۔ (سیر اعلام النبلاء ج ۴ ص ۴۹۱) کہا جاتا ہے کہ یہ روایت منقطع ہے کیونکہ بقول امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ راشد کا ثوبان رحمہ اللہ سے سماع ثابت نہیں۔ (تمذیب التہذیب وغیرہ تحفہ ص ۱۰۴) حالانکہ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک ثابت ہے (التاریخ الکبیر ج ۳ ص ۲۹۲)

حضرات علی رحمہ اللہ، ابن مسعود رحمہ اللہ، براء بن عازب رحمہ اللہ، انس بن مالک رحمہ اللہ، ابو امامہ رحمہ اللہ، سہل بن سعد رحمہ اللہ، عمرو بن حرث رحمہ اللہ، عمر بن خطاب رحمہ اللہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما جرابوں پر مسح کرتے تھے (ابوداؤد ص ۶۲) رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ حضرات سفیان ثوری رحمہ اللہ، ابن مبارک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ اور امام اسحاق رحمہ اللہ بھی مسح علی الجوربین کے قائل تھے (ترمذی ص ۱۰۰)

ابن سید الناس نے شرح ترمذی اور شرح الاقناع میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، عمار رضی اللہ عنہ، بلال رضی اللہ عنہ اور ابن ابی اوفی کا ذکر بھی کیا ہے۔

مصنف عبد الرزاق ص ۷۸۱ تا ۷۸۳ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۱۸۸ اور بیہقی ج ۱ ص ۲۸۵ میں مزید صحابہ کرام سے بھی مسح علی الجورین کا ذکر موجود ہے۔
حضرات سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ، عطاء رضی اللہ عنہ، ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ، اعمش رضی اللہ عنہ، سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ، نافع..... اور داؤد طاہری رضی اللہ عنہ وغیرہم کا یہی مذہب ہے (محل ابن حزم ج ۲ ص ۳۲۲) حافظ ابن حزم خود بھی اسی کے قائل ہیں اور اسے سنت قرار دیا ہے (ایضاً)

حنفیہ کے امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ اور امام محمد رضی اللہ عنہ بھی قائل ہیں (ہدایہ ص ۳۶) امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ پہلے قائل نہیں تھے آخر میں وہ بھی قائل ہو گئے۔ چنانچہ ہدایہ میں لکھا ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے صاحبین کے قول کی طرف رجوع کر لیا اور اب اسی پر فتویٰ ہے (ص ۳۶) البتہ ان فقہانے یہ قید لگائی ہے کہ جرابیں ٹخنہ بین یعنی موٹی اور چلنے کے قابل ہونی چاہیں تاکہ وہ موزوں کے حکم میں ہو جائیں۔ مگر یہ قید خود ساختہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹی اور باریک کا فرق نہیں کیا۔ یاد رہے کہ احناف نے ابھی تک اپنے مقتدیوں کو موزوں کے چکر میں ڈالا ہوا ہے۔ وہ بے چارے سردیوں میں مسح کرنے کے لئے موزے سلواتے پھرتے ہیں۔ یہ انہیں اپنا مسلک بھی کھل کر نہیں بتلاتے کہ موٹی جرابوں پر مسح جائز ہے۔

جو توتوں پر مسح اوپر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت میں جو توتوں پر بھی مسح کا ذکر ہے۔ علامہ ترکمانی حنفی انکا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں ابن حبان نے مسح نعلین والی حدیث اوس کو اور ابن خزیمہ نے سبتی جو توتوں پر مسح والی حدیث ابن عمر کو صحیح قرار دیا ہے نیز بیہقی میں زید بن حباب سے بھی مسح نعلین کی روایت منقول ہے اس کی سند بھی جید ہے۔

(جوہر النقی ج ۱ ص ۲۸۸)

حضرت علی رضی اللہ عنہ اور کچھ دیگر صحابہ کرام سے بھی جو توتوں پر مسح ثابت ہے

(فتح الباری ج ۱ ص ۲۶۸) سلف صالحین میں سے بعض ائمہ کرام کا یہ مذہب رہا ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے باب غسل الرجلین فی النعلین ولا یمسح علی النعلین۔ اس کے تحت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت لائے ہیں جس میں یہ ذکر ہے۔

فابی رایت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها (بخاری ص ۲۸) میں نے نبی ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ نے بغیر بالوں کے جوتے پہنے ہوئے تھے آپ ﷺ نے انہیں پہنے پہنے وضو کر لیا۔

صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے پاؤں اگر اچھی طرح ڈھکے ہوئے ہوں تو جوتوں پر مسح کر لینے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ موزوں ہی کے حکم میں ہیں ورنہ انہیں دھونا چاہئے۔ چاہے تو جوتے اتار کر دھوئے اور چاہے تو جوتوں سمیت بھی دھولے جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے۔

مسح کا طریقہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ان النبی صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آپ ﷺ نے موزوں کے اوپر بھی اور مسح اعلیٰ الخف واسفلہ (ترمذی نیچے بھی مسح فرمایا۔

ص ۹۸، ابوداؤد ص ۶۴)

امام ترمذی نے بعض صحابہ و تابعین اور امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا یہی مسلک بتلایا ہے۔ مگر یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ صحیح روایت یہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه وقد رایت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اگر دین رائے کے ساتھ ہوتا تو اوپر کی بجائے موزے کا نچلا حصہ مسح کے زیادہ لائق تھا۔ مگر میں نے نبی ﷺ کو

یمسح علی ظاہر خفیہ
(ابوداؤد ص ۶۳)

موزوں کے اوپر مسح کرتے دیکھا ہے۔

ایک دوسری سند کے ساتھ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے یوں بھی مروی ہے۔
 رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں کے اوپر
 یمسح علی الخفین علی ظاہرهما مسح کرتے دیکھا۔
 (ترمذی ص ۹۹، ابوداؤد ص ۶۳)

امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ یہی مسئلہ درست ہے۔ امام
 شوکانی رحمہ اللہ دونوں روایتوں میں تعارض نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں دونوں طرح ثابت
 ہے یعنی صرف اوپر بھی اور اوپر نیچے بھی۔ صرف نیچے نہیں (نیل الاوطار ج ۱ ص
 ۲۰۴)

امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی تقریباً یہی نظریہ ہے۔ صحیح مسلک
 یہی ہے کہ صرف اوپر کرنا چاہئے نیچے کے بارے میں کوئی روایت صحیح نہیں ہے۔
 مدت مسح شرح بن حانی رحمہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے موزوں پر مسح کے
 بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا۔

جعل رسول اللہ ثلاثۃ ایام ولیالیہن
 للمسافر ویوما ولیلۃ للمقیم (مسلم)
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کیلئے تین دن اور
 مقیم کیلئے ایک دن مقرر فرمایا۔
 (ص ۱۳۵)

اس مضمون کی روایت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔

(ابن خزیمہ دار قطنی)

بعض ائمہ کے نزدیک مسح کی میعاد موزہ یا جراب پہننے کے ساتھ ہی شروع
 ہو جاتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ، اور امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک
 مدت مسح کا آغاز بے وضو ہونے کے وقت سے شروع ہوتا ہے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ
 فرماتے ہیں اوزاعی رحمہ اللہ اور ابو ثور رحمہ اللہ کے نزدیک مدت مسح کی ابتداء حدث کے
 بعد وقت مسح سے ہوتی ہے۔ امام احمد اور داؤد سے بھی یہ مروی ہے۔ ابن منذر

نے بھی اس کی کو اختیار کیا ہے اور یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے ہے (المجموع ج ۱ ص ۲۸۷) حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان پر مسح کیا جائے ایک دن اور ایک رات اس وقت سے لے کر جس وقت ان پر مسح کیا تھا۔ (مصنف عبد الرزاق ج ۱ ص ۲۰۷ تا ۲۰۹) علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ (المسح علی الجورین مترجم ص ۹۲) ابی بن عمارہ رضی اللہ عنہ سے ایک مرفوع روایت آتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسح کی میعاد غیر معینہ مدت تک ہے (ابوداؤد ص ۶۱ ابن ماجہ ص ۴۲) مگر وہ نہایت ضعیف ہے۔ تاہم امام مالک رضی اللہ عنہ لیث بن سعد رضی اللہ عنہ (ایک روایت کے مطابق) حضرت عمر رضی اللہ عنہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور حسن بصری رضی اللہ عنہ کا یہ مذہب تھا۔ (نیل الاوطار ج ۱ ص ۲۰۱) امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق بات یہ ہے کہ مسح کی میعاد معین ہے (ایضاً ص ۲۰۲)

نیز یاد رہے ایک دن یا تین دن گزرنے کے بعد وضو یا مسح کی میعاد از خود ختم نہیں ہو جاتی بلکہ وضو ٹوٹنے کے بعد ختم ہوتی ہے نووی رحمۃ اللہ علیہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ ابن ابی لیلیٰ رحمۃ اللہ علیہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سلیمان بن حرب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا یہی مذہب ہے۔

(المسح علی الجورین مترجم ص ۹۳)

حنفیہ کے نزدیک موزوں پر مسح کرنے والے شخص کی اگر دوران نماز میں مدت مسح ختم ہوگئی تو نماز ٹوٹ جائے گی (ہدایہ ص ۹۱ نماز مسنون ص ۳۸۹)

وضو کے بعد مقام ستر پر پانی چھڑکنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریلؑ آئے اور کہا۔

یا محمد اذا توضأت فانتضح (عن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرو تو پانی چھڑک لیا ابی ہریرہ، ترمذی ص ۵۴ باب کرو۔

فی النضح بعد الوضوء)

حکم بن سفیان ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا اور وضو کیا

ثم توضع ونضح فرجه (ابوداؤد ص اور اپنے ستر پر پانی چھڑکا۔
۶۵، نسائی ص ۱۹، ابن ماجہ ص ۳۶)

اس روایت کا ذکر مصنف عماد الدین نے بھی ص ۴۴ پر مجموعہ فتاویٰ مولانا عبدالحی ج ۱ ص ۹۶، ۹۷ کے حوالہ سے کیا ہے۔ اس مضمون کی چند اور روایات بھی ہیں جن میں سے ایک روایت کا ذکر مصنف نماز مسنون (ص ۹۷) نے بھی کیا ہے جو کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے (دار قطنی ج ۱ ص ۱۱۱ مسند احمد ج ۴ ص ۱۲۸) ان سب روایتوں میں وضو کے بعد پانی چھڑکنے کا ذکر ہے، چنانچہ امام ترمذی نے باب بھی یہی باندھا ہے۔ مگر مصنف نماز مسنون حدیث نقل کرنے سے پہلے مسئلہ یوں بیان فرماتے ہیں، جب کوئی شخص استنجا کرتا ہے تو اسفل حصے پر پانی کے چھینٹے ڈالنا چاہئے تاکہ وسواس سے بچ جائے (بحوالہ شرح نقایہ ج ۱ ص ۴۹) حالانکہ زید بن حارثہ والی روایت میں سرے سے پیشاب کرنے کا ذکر ہی نہیں صرف وضو کا ذکر ہے جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسفل حصہ پر پانی چھڑکا۔ مصنف عماد الدین نے بھی حکم بن سفیان والی روایت کا ترجمہ یوں کیا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرتے تو اندام نہانی پر پانی چھڑکتے اور وضو کرتے تھے۔ حالانکہ یہ ترجمہ بالکل الٹ پلٹ ہے۔

مصنف نماز مسنون نے یہ جو فرمایا ہے تاکہ وسواس سے بچ جائے۔ بالکل بجا فرمایا ہے۔ عرصہ دراز تک پبلک کے سامنے مثل مثل کرازار بند دانتوں تلے دبا کر وٹوانی پکانے والے ققیہوں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہئے۔

وضو کے بعد ذکر

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرنے کے بعد یہ کلمہ پڑھے اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں اشہدان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمداً عبده ورسوله (عن عقبہ بن عامر مسلم ص ۱۲۲) اس سے متصل اگلی روایت میں وحده لا شریک له کے الفاظ بھی ہیں۔ ترمذی میں

آگے یہ اضافہ بھی ہے۔

اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى يا الله مجھے رجوع کرنے والوں اور
من المتطهرين (عن عمر بن الخطاب پاکیزگی اختیار کرنے والوں میں شامل
ص ۵۸) فرما۔

مگر یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ صحیح مسلم والی روایت نسائی ۲۱، ابن ماجہ ص ۳۶ اور ابوداؤد ص ۶۶ میں بھی ہے مگر ابوداؤد میں آگے یہ بھی ذکر ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا۔

ثم رفع نظره الى السماء یعنی وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھتے وقت
اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائے۔ مگر بقول منذری اس کی سند میں ایک راوی
مجهول ہے (عون المعبود ص ۶۶) بہت سے لوگ نگاہوں کے ساتھ ساتھ شہادت کی
انگلی بھی آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ اس کا ہرگز کہیں ثبوت نہیں ہے۔ نبی ﷺ
سے وضو کے بعد ایک اور دعا کا ذکر ملتا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد
ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک (عن ابی سعید خدری
طبرانی تحفہ ص ۵۹) مگر یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ فتاویٰ عالمگیری میں تمام
اعضائے وضو کیلئے الگ الگ دعائیں مذکور ہیں (ج ۱ ص ۹) گستاخی معاف یہ سب
جعلی ہیں، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے انہیں جھوٹ اور بناوٹی قرار دیا ہے (زاد المعاد ج ۱
ص ۴۹)

تاہم فتاویٰ رشیدیہ (خفیہ) میں لکھا ہے۔

ان کی کوئی سند صحیح نہیں لیکن روایات قابل عمل ہیں (حصہ اول ص ۲۲
بحوالہ عماد الدین ص ۶۳) جیسے شریعت انہی کے ہاتھ میں ہو۔

وضو کے دوران باتیں عام طور پر مسجدوں میں تختی آویزاں ہوتی ہے جس پر
لکھا ہوتا ہے وضو کرتے وقت باتیں کرنا منع ہے۔ مصنف عماد الدین نے بھی لکھا
ہے وضو میں دنیا کی بات چیت منع ہے (ص ۵۹) اس مسئلہ کا کبھی کسی نے ثبوت

نہیں دیا۔ یہ پابندی خود ساختہ ہے۔



نواقض وضوء

رفع حاجت اور ہوا کا خروج نئی پیشاب کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جیسا کہ قرآن پاک میں ہے۔

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُم مِّنَ الْغَائِطِ (مائدہ) جب تم رفع حاجت سے فارغ ہو (۶)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

إذا فسا احدكم فليتوضا (عن علی) جب ہوا خارج ہو جائے تو وضو کرو۔

بن طلق ترمذی ج ۲ ص ۲۰۵)

ابو داؤد میں یوں ہے۔

إذا فسا احدكم فی الصلوة تم میں سے کسی کی نماز میں ہوا خارج

فیلنصرف فلیتوضا ولیعد الصلوة ہو جائے تو جا کر وضو کرے اور از سر نو

(ج ۱ ص ۸۳) نماز پڑھے۔

آپ ﷺ نے فرمایا حدث ہو جائے تو بغیر وضو کئے نماز نہیں ہوتی۔ راوی

حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا حدث سے کیا مراد ہے، تو فرمایا آواز

یا بغیر آواز کے ہوا کا خروج (بخاری ص ۲۵)

حنفیہ نے ایک حدیث بنائی ہوئی ہے۔

قيل لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ آپ ﷺ سے دریافت کیا گیا وضو کیسے

وَسَلَّمَ وما الحدث قال ما يخرج من ٹوٹتا ہے تو فرمایا قبل اور دبر سے جو

نکلے۔

السیلین (ہدایہ ص ۷)

آگے لکھا ہے۔

کلمة ما عامة يتناول المعتاد وغيره ما عام ہے جو معتاد اور غیر معتاد دونوں کو

شامل ہے۔

یعنی ان کے نزدیک سبلین (قبل اور دبر) سے کوئی کیرا یا سنگریزہ بھی خارج ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے (نماز مسنون ص ۸۲) صاحب ہدایہ لکھتے ہیں۔
والدابة تخرج من الدبر ناقضة (ص جانور کا دبر سے نکلنا ناقض وضو ہے۔
(۱۰)

بجائے دود (کیرا) دابہ کا استعمال بتلایا ہے کہ شاید دبر سے ہاتھی اونٹ گھوڑے وغیرہ بھی نکل سکتے ہیں۔

حالانکہ سرے سے یہ حدیث ہی نہیں ہے۔ البتہ بخاری شریف ج ۱ ص ۲۹ میں عطاء رضی اللہ عنہ کا یہ قول منقول ہے کہ اگر دبر یا ذکر سے کوئی کیرا وغیرہ برآمد ہو تو وضو لوٹانا چاہیے۔ اس کے تحت حافظ ابن حجر فرماتے ہیں۔ ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ قتادہ رضی اللہ عنہ اور حماد بن سلیمان رضی اللہ عنہ اس کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں نادر چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام مالک رضی اللہ عنہ کا بھی یہی قول ہے الا یہ کہ اس کے ساتھ گندگی لگی ہو۔
(فتح الباری ج ۱ ص ۲۸۰)

نیند حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا
كان اصحاب كرام سو جاتے تھے اور بغیر وضو
کئے نماز پڑھ لیتے تھے۔

يتوضؤون (مسلم ص ۱۶۳)

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ کر نیند میں خراٹے
لینے لگے۔ پھر موزن نے آکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کو نماز کی اطلاع دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے
ساتھ نماز کے لئے تشریف لے گئے

ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم اتاه
المنادی فاذنه بالصلاة فقام معه الى
الصلاة فصلى ولم يتوضأ (بخاری
ص ۲۵)

اور بغیر وضو کئے نماز پڑھ لی۔

نہند ناقض وضو ہے یا نہیں اگر ہے تو کس صورت میں۔ علمائے کرام نے اس پر تقریباً نو مذہب نقل فرمائے ہیں (مثلاً شرح مسلم نووی ص ۱۲۳ عون المعبود ج ۱ ص ۸۲ وغیرہ) حنفیہ کا مذہب جیسا کہ ہدایہ ص ۹ میں بھی لکھا ہے لیٹ کر یا ٹیک وغیرہ لگا کر اگر سو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ قیام، قعود، رکوع اور سجود کی حالت میں نہیں ٹوٹے گا۔ دلیل یہ دی ہے۔

والاصل فیہ قولہ علیہ السلام لا وضوء علی من نام قائماً او قاعداً او راکعاً او ساجداً انما الوضوء علی من نام مضطجعاً فانہ اذا نام مضطجعاً استرخت مفاصلہ (عن ابن عباس بیہقی درایۃ)

نبی ﷺ نے فرمایا جب شخص قیام، قعود، رکوع یا سجود کی حالت میں سو جائے اس پر وضو نہیں ہے۔ وضو اس پر ہے جو لیٹ کر سو جائے۔ کیونکہ لیٹ کر سونے سے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔

حاشیہ میں نصب الرایہ زیلعی حنفی کے حوالہ سے لکھا ہے۔

غریب بهذا اللفظ

نیز حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے میں نبی ﷺ کو بحالت سجدہ نہند میں خراٹے لیتے دیکھا پھر اٹھ کر آپ ﷺ نماز پڑھنے چلے گئے۔ میں نے عرض کیا آپ ﷺ سو گئے تھے تو فرمایا وضو لیٹ کر سونے سے واجب ہوتا ہے کیونکہ لیٹ کر سونے سے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں (ترمذی ص ۸۰، ابو داؤد ص ۸۰)

یہ روایت بھی حد درجہ ضعیف ہے۔ احناف نے اسے خواہ مخواہ صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت آتی ہے نبی ﷺ نے فرمایا۔

وكاء السه العينان فمن نام فليتوضا دبر کا پرہ آنکھوں سے ہے۔ جو سو جائے وہ وضو کرے۔
(ابوداؤد ص ۸۱)

اس مضمون کی ایک راویت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بھی آتی ہے (دارمی مشکوٰۃ ص ۶۵) یہ بھی دونوں ضعیف ہیں۔ حقیقت یہ ہے نیند کے نواقض وضو میں سے ہونے کی کوئی صحیح راویت نہیں ملتی۔ خفیہ کا یہ کہنا کہ انسان لیٹ کر سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے نماز جیسی حالتوں میں سو جانے سے نہیں ٹوٹا کسی صحیح حدیث پر مبنی نہیں ہے۔ یقین کیجئے لیٹنے کی بہ نسبت سجدہ کی حالت وضو ٹوٹنے کا احتمال زیادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت مولنا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی فتویٰ ہے (بحوالہ عماد الدین ص ۷۴)

صحیح بات یہ ہے کہ نیند بذات خود ناقض وضو نہیں ہے البتہ جیسا کہ ضعیف راویات میں بھی آتا ہے کہ نیند کی حالت میں استرخاء مفاصل ہو جاتا ہے اور اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رہتا اس لئے احتمال ہوتا ہے کہ کہیں بے خبری میں ہوا خارج نہ ہو گئی ہو۔ لہذا از سر نو وضو کر لینا چاہیے۔ صاحب سبل السلام لکھتے ہیں۔

الاقرب القول بان النوم المستغرق زیادہ صحیح مسلک یہ ہے کہ اتنی گہری
الذی لا یبقی معہ ادراک ناقض نیند کہ ذرا بھی ہوش نہ رہے ناقض
(ج ۱ ص ۶۰ عون ص ۸۲) وضو ہے۔

اس قول کی رو سے وضو ٹوٹنے کے لئے نیند کا گہرا ہونا ضروری ہے، چاہے سونے والا کسی بھی حالت میں ہو لیٹا ہو یا بیٹھا ہو۔

بات یہ ہے کہ نیند کی حالت میں وضو اگر محفوظ رہ سکتا ہے تو وہ صرف اپنے بوجھ پر بیٹھنے کی حالت میں ہے اور کوئی حالت نہیں ہے۔ صحابہ کرامؓ بھی بیٹھ کر نماز کے انتظار میں اونگتے تھے۔ رکوع و سجود میں بھی اس سے مستثنیٰ سمجھ لینا

حقائق کے منافی ہے۔ چنانچہ صحابہ کرامؓ والی اس راویت پر امام مسلم نے یوں باب باندھا ہے۔ باب الدلیل علی ان نوم الجالس لا ینقض الوضوء یعنی اس بات کی دلیل کہ بیٹھ کر سونا ناقض وضو نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے۔ نبی ﷺ کے بارے میں اوپر جو بیان ہوا ہے کہ آپ لیٹ کر سو گئے پھر بھی وضو نہ دہرایا تو اس کی وجہ آپ ﷺ کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ ﷺ کی آنکھیں سوتی تھیں اور دل جاگتا تھا۔ صاحب سبل السلام نے گہری نیند کی جو بات کی ہے وہ بھی مد نظر رہنی چاہئے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی لیٹ کر سرسری نیند سو جاتا ہے تو ایسی نیند بھی ناقض وضو نہیں ہے۔ واللہ أعلم بالصواب

بیہوشی بیہوشی میں چونکہ وضو ٹوٹنے کا امکان نیند سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے اس لئے یہ بھی نواقض وضو میں شمار ہوتی ہے۔

مس ذکر نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔

من مس ذکرہ فلا یصل حتی یتوضا
(عن بسرة بنت صفوان ترمذی ص ۸۵، ابوداؤد ص ۷۱، نسائی ص ۲۲، موطا امام مالک ص ۴۱) فرمایا۔
جو اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے وہ بغیر وضو کے نماز نہ پڑھے۔

إذا افطی احدکم بیدہ الی فرجہ
ولیس بینہا ستر ولا حائل فلیتوضا
(عن ابی ہریرۃ مستدرک حاکم، مسند احمد ج ۲ ص ۳۳۳ وغیرہ)
اگر کوئی شخص بغیر کسی حائل شی کے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو وضو کرے۔

بیہقی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے الفاظ اس طرح ہیں فقد وجب علیہ وضو الصلوة (اس پر نماز والا وضو واجب ہو جاتا ہے)

اس مضمون کی روایات ابن ماجہ، دار قطنی، بزار طبرانی، کتاب الام، ابن

خزیمہ، ابن حبان وغیرہ میں کئی ایک صحابہ سے مروی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مرد ہو یا عورت بغیر کسی حائل شے کے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائیں تو انہیں از سر نو وضو کرنا چاہیے۔ بے شمار صحابہ کرام اور تابعین عظام امام احمد رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور مشہور قول کے مطابق امام مالک رحمہ اللہ کا یہی مذہب ہے (ترمذی ص ۸۵۔ کتاب الاعتبار حازمی ص ۴ ط بحوالہ تحفہ ص ۸۵)

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ اور حضرت عبداللہؓ سے مس ذکر سے
وضو کا ذکر موطا امام مالک میں بھی موجود ہے (ص ۱۵)

ایک شخص نے نبی ﷺ سے یہی مسئلہ پوچھا تو فرمایا۔

ہل ہوالا مضغة منك او بضعة منك (عن طلق بن علی نسائی ص ۲۳، ابوداؤد ص ۷۲، ترمذی ص ۸۲) وہ تو تیرے جسم کا ایک حصہ ہی ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مس ذکر سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ کئی صحابہ کرام بعض تابعین اور حنفیہ کا یہ مذہب ہے (ترمذی ص ۸۶)

علامہ عبدالحئی لکھنوی حنفی فرماتے ہیں طرفین کے دلائل پر نظر ڈالنے سے ثابت ہوتا ہے کہ نقص وضو کے دلائل بہ نسبت رخصت کے زیادہ بھی ہیں اور قوی بھی نیز یہ کہ رخصت کی احادیث پہلے کی ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔ نقص وضو کا مسلک زیادہ محتاط ہے۔ یہ اگرچہ خلاف قیاس ہے لیکن جب حدیث آگئی تو مجال انکار نہیں۔ گو بہت سے بزرگ صحابہ رخصت کے قائل ہیں لیکن مرفوع روایات کے بعد ان کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے ان صحابہ کرام کو صرف طلق بن علی والی حدیث پہنچی ہو یا ناخ احادیث نہ پہنچی ہوں۔ اگر پہنچ جاتیں تو ان کا بھی یہی قول ہوتا جیسا کہ رکوع میں تطبیق کا مسئلہ بالاتفاق منسوخ ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ باوجودیکہ ملازم صحبت تھے اس سے بے خبر تھے اور وہ آخر تک تطبیق پر عمل پیرا رہے (سعیہ شرح وقایہ تحفہ ص ۸۷)

یاد رہے کہ طلق بن علی رخصت کے راوی ہیں ان سے نقض وضو کی روایت بھی آتی ہے (کتاب الاعتبار حازمی ص ۴۵، ۴۶) نیز حازمی نے طلق کی پہلی

راویت کو منسوخ فرمایا ہے (بحوالہ تحفہ ص ۸۷)

جنازہ نبی ﷺ نے فرمایا۔

من غسله الغسل ومن حمّله الوضوء جو میت کو غسل دے اس کے ذمے
(عن ابی ہریرۃ ترمذی ج ۲ ص ۱۳۲، ابوداؤد ج ۲ ص ۱۷۲) غسل اور جو اٹھائے اس کے ذمے وضو
ہے۔

امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسے حسن کہا ہے مگر یہ بالکل ضعیف ہے۔ حضرت عائشہؓ سے راویت ہے۔

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل من اربع الجنابة ویوم الجمعة ومن الحجامۃ ومن غسل المیت دن اور سگی لگوانے سے اور میت
آنحضرت ﷺ چار چیزوں سے غسل فرماتے تھے۔ جنابت سے اور جمعہ کے
(ابوداؤد ج ۱ ص ۱۳۷) نہلانے سے۔

یہ بھی ضعیف ہے۔ اس بارے میں کوئی صحیح راویت نہیں۔ بعض صحابہ کرامؓ (مثلاً حضرت علیؓ ابو ہریرہؓ) اس کے قائل تھے۔

بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی ﷺ سے مروی ہے میت پاک ہوتی ہے اس کے نہلانے سے تم پر غسل واجب نہیں۔ ہاتھ دھو لیا کرو (بیہقی)
حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے میت کو نہلا کر ہم میں سے کوئی نہا لیتا تھا کوئی نہیں نہاتا تھا (تلخیص المیرج ص ۱۳۸)

حضرت اسماء بنت عمیسؓ نے اپنے شوہر حضرت ابو بکر صدیقؓ کو غسل دے کر موقع پر موجود مہاجرین و انصار سے پوچھا سردی بہت ہے۔ میرے ذمہ غسل تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ (موطا امام مالک ص ۷۷)

ان صحیح روایات کی بنا پر میت کو غسل دینے سے غسل کو تقریباً کوئی بھی

ضروری نہیں سمجھتا۔ البتہ امام اسحاق رحمہ اللہ وضو واجب احمد بن حنبل نے قدرے واجب (اقل ماقیل) کہتے ہیں (ترمذی ص ۱۳۲) صحیح بات یہ ہے کہ وضو کو بھی مستحب ہی کہنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے مطابق ہاتھ دھولینا بھی کافی ہے۔

خون نکلنا خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ حنفیہ کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے۔ ہدایہ کے دلائل ملاحظہ ہوں۔

(۱) ولنا قوله عليه السلام الوضوء ہماری دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ من کل دم سائل (ص ۸) ہر بہنے والے خون سے وضو ہے۔

یہ روایت عن عمر بن عبدالعزیز عن تمیم داری دار قطنی میں موجود ہے۔ امام دار قطنی فرماتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے تمیم راوی کو دیکھا نہ ان سے کچھ سنا نیز اس کی سند میں یزید بن خالد اور یزید بن محمد دو راوی مجہول ہیں۔ (ج ۱ ص ۱۵۷ مشکوٰۃ ص ۶۷)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ روایت ضعیف بھی ہے اور منقطع بھی (درایہ)

(۲) وقوله عليه السلام من قاء او نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے نماز میں قے یا رعف قی صلوٰۃ فلینصرف نکسیر کی شکایت ہو جائے وہ لوٹ کر ولیتوضاء ولین علی صلوٰۃ مالم وضو کرے جب تک کہ کلام نہ یتکلم کرے۔

یہ حدیث اصل میں اس طرح ہے۔

من اصابه قئ او رعاء او قللس قے نکسیر یا کھٹا ڈکار یا مذی نکلے تو لوٹ ارمدی فلینصرف فلیتوضاء ثم لیبن کر وضو کرے اور اپنی سابقہ نماز پر بنا

علی صلوٰتہ وھو فی ذلک لا یتکلم کرے بشرطیکہ اس دوران میں کلام نہ کرے۔

یہ حضرت عائشہؓ سے ابن ماجہ ص ۸۵ اور دار قطنی ج ۱ ص ۸۵ میں مروی ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف بھی ہے اور مرسل بھی (درایہ)

(۳) قوله عليه السلام ليس في القطرة والقطرتين من الدم الا ان يكون سائلا
نبی ﷺ نے فرمایا خون کے ایک دو قطرے نکلنے سے وضو واجب نہیں ہوتا۔ ہاں اگر خون بنے لگے تو وضو واجب ہو جائے گا۔

یہ دار قطنی ج ۱ ص ۱۵۷ میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے اور ضعیف ہے (درایہ) اس میں تین راوی ضعیف ہیں (دار قطنی ج ۱ ص ۱۵۷)
مصنف نماز مسنون نے اپنی تائید میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا عمل نقل کیا ہے۔ کان اذا رعف انصرف فتوضا (ص ۸۳ جب انہیں نکسیر پھوٹی تو جا کر وضو کرتے۔ موطا امام مالک ص ۱۳)
حالانکہ موطا امام مالک میں اس کے متعلق اور بھی کچھ لکھا ہے دیانتاً اسے بھی بیان کرنا چاہیے تھا۔ مثلاً اس سے متصل آگے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے متعلق لکھا ہے۔

کان یرعف فیخرج فیغسل الدم ثم انہیں نکسیر پھوٹی تو وہ خون دھو کر یرجع آجاتے۔

حضرت سعید بن مسیبؓ کے بارے میں ایک روایت تو یہ لکھی ہے کہ انہیں نماز میں نکسیر پھوٹی تو ام المومنین حضرت ام سلمہؓ کے گھر میں جا کر انہوں

نے وضو کیا۔ اگلی روایت اس طرح ہے کہ انہیں نکسیر پھوٹی ناک سے اتنا خون نکلتا کہ ان کی انگلیاں رنگین ہو جاتیں پھر بغیر وضو کئے نماز پڑھ لیتے۔ اس سے آگے بعینہ یہی مضمون حضرت سالم بن عبد اللہ بن عمر کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ ان روایات میں ثابت ہوا نکسیر پھوٹنے سے اگر کوئی وضو کرے تو اسے اجازت ہے ضروری بہر حال نہیں ہے۔ مذکورہ آخری دو حوالے حنفی مسلک کے صریحاً خلاف ہیں۔ موطا امام مالک کے حنفی محشی اس کی تاویل شریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔
فهذا محمول على الدم غير السائل یہ نہ بننے والے خون پر محمول ہے۔

حالانکہ ان روایات میں صاف مذکورہ ہے کہ ان کی ناک سے اتنا خون نکلتا کہ انگلیاں رنگین ہو جاتیں۔ ثابت ہوا تقلید کوئی اچھی سوغات نہیں ہے۔ اسی طرح صاحب نماز مسنون نے مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۱۳۷ کے حوالے سے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں نقل کیا ہے۔
كان لا يرى الوضوء من الدم الا ما وہ صرف بننے والے خون سے وضو
كان سائلا (ص ۸۴) واجب سمجھتے تھے۔

حالانکہ بخاری شریف میں باب من لم يرى الوضوء الا من
المخرجين کے تحت لکھا ہے۔
وقال الحسن ما زال المسلمون حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسلمان
يصلون في جراحاتهم ہمیشہ اپنے زخموں سمیت نمازیں پڑھتے
رہے۔

افسوس کہ بخاری شریف کے حنفی محشی نے اس کی بھی تاویل کر ڈالی۔
فرماتے ہیں۔
ای من غیر سیلان الدم (ص ۲۹) یعنی بغیر خون بننے کے۔

معلوم ہوتا ہے اس زمانے میں دشمن بہت رحمہل ہوتے تھے۔ ایسے زخم نہیں لگاتے تھے کہ خون اپنی جگہ سے بہہ نکلے۔
بخاری شریف میں ہے۔

وقال ابن عمر والحسن في من حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حسن
احتجم ليس عليه الا غسل الدم بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں فصد لگوانے
والے کو صرف خون دھولینا کافی ہے۔ (ص ۲۹)

یہاں حنفی محشی بالکل خاموش ہیں۔ مصنف نماز مسنون نے بھی اس کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ جیسے اس سطر پر ان شیوخ الحدیث کی نظر نہیں پڑی۔
حنفیہ کے نزدیک پچھنایا جو تک لگوانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگرچہ بدن پر خون کا نشان نہ ہو (نماز مسنون ص ۸۴ شرح وقایہ ج ۱ ص ۶۸)
والدم والقيح اذا خرجا من البدن خون اور پیپ بدن سے نکل کر اگر
فتجاوزا الى موضع يلحقه حكم تندرست جگہ پر پہنچ جائے تو ناقص
التطهير (هداية ص ۷) وضو ہے۔

خون پیپ ریم صرید (پتلا زرد پانی) جسم کے کسی حصے سے خارج ہو کر بننے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے (نماز مسنون ص ۸۳) خون یا رطوبت آنکھ یا کان کی پھنسی سے نکلے یا تھوک کے ذریعے نکلے یا انجکشن لگانے سے نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے
(ملخص از نماز مسنون ص ۸۴)
بخاری شریف میں ہے۔

قال طاؤس ومحمد بن علي وعطاء يعني ان سب کے نزدیک خون ناقص
واهل الحجاز ليس في الدم وضو وضو نہیں ہے۔
(ص ۲۹)

اس کے حاشیہ پر حنفی محشی نے علامہ عینی رحمہ اللہ کے حوالے سے وہی گھسا پٹا

جواب دیا ہے یعنی کہ۔

لانه لا يدل على الدم السائل اس سے بنے والا خون مراد نہیں

پھر لکھا ہے۔

ولئن سلمنا فابو حنيفة يقول
التابعون رجال يزاحمون ونزاحهم
اگر ہم یہ تسلیم بھی کر لیں کہ اس سے
بنے والا خون مراد ہے تو امام ابو حنیفہ
ؒ کا قول ہے کہ تابعی آدمی ہی تو
ہیں ان کا قول ہمارے مخالف اور ہمارا
قول ان کے مخالف ہو سکتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ تابعی کا عمل حجت نہیں۔ حالانکہ یہ محشی بھی اور مصنف
نماز مسنون بھی اپنی حمایت میں حضرت حسن بصریؒ کا قول پیش کر چکے ہیں تو
کیا حسن بصریؒ تابعی نہیں ہیں۔ جب تابعی کا قول اپنے مسلک کے مطابق
ہو تو حجت ہو جائے اور جب خلاف ہو تو اصول بدل جائے۔ چت بھی میری پٹ
بھی میری۔

پھر یہاں صرف تابعین کی بات نہیں صحابہ کرام کے بارے میں امام بخاری
ؒ لکھتے ہیں۔

عصر ابن عمر بثرۃ فخرج منها دم
فلم يتوضا وبزق ابن ابي اوفى دما
فمضى في صلوته
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے
پھنسی نچوڑی اس سے خون نکلا اور
وضو نہ کیا ابن ابی اوفی نے خون تھوکا
اور نماز جاری رکھی۔

قبل ازیں لکھا ہے۔

ويذكر عن جابر ان النبي صَلَّى الله
حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ غزوہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَرَمَى رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَنَزَفَهُ الدَّمُ
ذَاتِ الرِّقَاعِ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي صَلَاتِهِ
مِنْ أَيْكٍ أَدْمَى كَوْتِيرًا لَكَ جَسَدٌ مِنْهُ اسْمُ اسْمِ اسْمِ
خُونٌ بِهِ نَكَلًا - اِذَا كَانَ فِي صَلَاتِهِ اسْمِ اسْمِ اسْمِ
رُكُوعٌ وَسُجُودٌ وَفِي صَلَاتِهِ اسْمِ اسْمِ اسْمِ

جبری طلاق کے مسئلہ پر حضرت امام مالک رحمہ اللہ کو جب ستر کوڑے لگائے گئے تو پھر وہ اسی طرح خون آلود کپڑوں سمیت مسجد نبوی ﷺ میں تشریف لائے۔ پشت مبارک سے خون صاف کیا اور دو رکعت نماز پڑھی (حیات مالک ص ۵۸ از سید سلیمان ندوی) یہ ماجرا دیکھ کر بعض لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت آپ کے بدن سے خون جاری ہے۔ کپڑے اور بدن لت پت ہے۔ کیا ایسے حال میں نماز جائز ہے۔ آپ نے فرمایا جبکہ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ پر حجاج بن یوسف نے ظلم کے پہاڑ توڑے تو انہوں نے اسی خون آلود کپڑوں اور جاری خون کی حالت میں دو گانہ ادا کیا تھا بناء علیہ ان کی اقتداء میں ہم نے بھی دو گانہ ادا کیا ہے۔ ممکن ہے عند اللہ یہی نماز عمر بھر کی نمازوں سے افضل و مقبول ہو جائے۔ (علمائے ربانین ص ۳۲ از حضرت العلامة حافظ عبد اللہ روپڑی رحمہ اللہ)

احناف کے نزدیک دم مسفوح خمر (شراب) بول و براز کتے کا پاخانہ سب نجاست غلیظہ میں داخل ہیں۔ (نماز مسنون ص ۱۶۹ شرح نقایہ ج ۱ ص ۴۵) یعنی ان کے نزدیک خون اور شراب اسی طرح نجس غلیظ ہیں جیسے انسان یا کتے کا پاخانہ۔ اس بات کی دلیل میں نے ان کی کسی کتاب میں نہیں دیکھی۔ صرف کسی چیز کا حرام ہونا اس کے نجس ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ مثلاً انسان اور خنزیر کے سوا کسی بھی حرام جانور کو ذبح کیا جائے تو حنفیہ کے نزدیک اس کا گوشت اور کھال پاک ہے۔ (ہدایہ اخیرین ص ۳۷۴) بلکہ ان کے سمیت نماز بھی جائز ہے (ہدایہ اولین ص ۲۰۱۹) جہاں تک خمر (شراب) کا تعلق ہے اس کا استعمال بھی ان کے نزدیک کئی طرح سے جائز ہے۔ مثلاً

لو صب الخل في الخمر يوكل سواء
كانت الغلبة للخمر او للخل بعد ما
صار حامضا (فتاوى عالمگیری ج ۵
ص ۴۱۰)

وإذا طرح الخمر في سمك او ملح
او خل وربي حتى صار حامضا فلا
باس به (ایضاً ص ۴۱۱)

وإذا تخللت الخمر حلت سواء
صارت خلا بنفسها او بشئ يطرح
فيها ولا يكره تخليلها (هدایہ
اخیرین ص ۴۲۲)

اگر شراب میں سرکہ ڈال لیا جائے تو
اسے کھا لیا جائے خواہ شراب غالب ہو
یا سرکہ۔ ترش ہونے کے بعد
مچھلی یا نمک یا سرکہ میں شراب ڈال
دی جائے۔ پھر ترش ہونے کے بعد
اس کا استعمال جائز ہے۔

شراب از خود یا کوئی چیز ملانے سے
سرکہ میں تبدیل ہو جائے تو حلال ہو
جاتی ہے۔ شراب کو سرکہ بنانا مکروہ
نہیں ہے۔

مطلب یہ ہے شراب جو حنفیہ کے نزدیک پاخانے اور پیشاب کی مانند نجس
غلیظ ہے اس کا استعمال ان کے نزدیک کئی جیلوں اور بہانوں سے جائز ہے۔ یہ مسئلہ
بذات خود اتنا نجس غلیظ ہے کہ اس پر کسی تبصرہ کی ضرورت نہیں۔ اب اگر یہ
بھائی کہیں کہ خون کے قطرات بہہ نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ وہ نجس غلیظ
ہے اس کی کیا حقیقت باقی رہ جاتی ہے۔

جیسا کہ پہلے گزرا حنفیہ نے خود ہی ایک حدیث بنائی کہ ما يخرج من
السیلین سے وضو ٹوٹ جاتا ہے پھر خود ہی اس کا لحاظ نہ رکھ سکے۔ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا دو حرف کا ما انہیں یاد رہ گیا ہے کہ یہ عام ہے یعنی
سیلین سے چاہے کیرا یا سگریزہ بھی نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے چھ حروف کا سیلین
ان کی نظروں سے اوچھل ہو گیا کہ ان کے نزدیک کئی سبل سے وضو ٹوٹ جاتا ہے
نیز گزارش ہے جیسا کہ علامہ عینی رحمہ اللہ کے حوالہ سے اوپر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول
نقل کیا گیا ہے کہ تابعین رجال ہیں ہم ان سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ میں اہل
تقلید سے پوچھتا ہوں کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رجال میں سے نہیں ہیں کہ ان سے

اختلاف نہیں کیا جا سکتا؟

[illegible]

ان رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کہ نبی ﷺ کو قے آئی پس آپ ﷺ نے وضو کیا۔

پھر کہتے ہیں دمشق کی مسجد میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے اس روایت کا ذکر کیا تو کہنے لگے ابو درداء نے سچ کہا ہے میں نے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا تھا (ترمذی ج ۱ ص ۸۹) امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ و تابعین میں سے متعدد اہل علم نیز سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اور نکیر سے وضو ٹوٹنے کے قائل نہیں۔ حنفیہ کے نزدیک منہ بھر کرتے آئے تو ناقص وضو ہے (ہدایہ ج ۱ ص ۷)

صحیح بات یہ ہے کہ نکسیر کی طرح قے بھی ناقص وضو نہیں ہے۔ ابو درداء والی حدیث میں نقص وضو کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں صرف اتنا ذکر ہے کہ آپ ﷺ نے قے کے بعد وضو کیا۔ ہو سکتا ہے پہلے آپ ﷺ وضو سے نہ ہوں۔ نیز اس حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ یہی حدیث دوسرے مقامات میں یوں ہے قاء فافطر یعنی آپ ﷺ نے قے کی اور روزہ افطار کیا۔ (ابو داؤد ج ۲ ص ۲۸۳۔ ترمذی ج ۲ ص ۴۴۔ تلخیص الجیر بحوالہ اصحاب السنن اثلاثہ ابن الجارود ابن حبان دار قطنی بیہقی طبرانی ابن مندہ بلکہ شرح الآثار طحاوی میں بھی بحوالہ تحفۃ الاحوذی ج ۱ ص ۸۹)

مقدمہ صرف حنفیہ کے نزدیک نماز میں مقدمہ لگانا موجب نقص وضو ہے۔ ہدایہ

میں لکھا ہے۔

والقہقہۃ فی صلوة ذات رکوع رکوع سجود والی نماز میں قہقہہ لگانا ناقص
وسجود لنا قوله عليه السلام وضو ہے۔ ہماری دلیل نبی ﷺ کا یہ
الا من ضحك منكم قہقہۃ فليعد فرمان ہے کہ خبردار تم میں جو قہقہہ
الوضوء والصلوة جميعا وبمثله يترك لگائے وہ وضو اور نماز دونوں کو لوٹائے
القياس (ص ۱۰) اس جیسے حکم کے مقابلے میں قیاس
متروک ہوتا ہے۔

جس حدیث کی طرف مصنف ہدایہ نے اشارہ کیا ہے اس کے متعلق حاشیہ
میں لکھا ہے الحدیث المشہور المعمول بہ۔ اس کا پس منظر یہ بیان کیا جاتا ہے نبی ﷺ
نماز پڑھا رہے تھے ایک شخص جس کی نظر کمزور تھی مسجد میں داخل ہوا تو گڑھے
میں گر پڑا تو بہت سے نمازی ہنس پڑے۔ تب نبی ﷺ نے فرمایا جو ہنسے ہیں وہ وضو
اور نماز لوٹائیں (طبرانی، دار قطنی ج ۱ ص ۱۶۱ وغیرہ)

یہ قصہ بالکل ضعیف ہے۔ امام دار قطنی نے اس کا زبردست ضعف ثابت
کیا ہے۔ خود محشی ہدایہ نے بھی اسے مرسل تسلیم کیا ہے۔ ایسی شاذ روایت کو
مشہور معمول حدیث کہنا اور اس کے مقابلے میں قیاس کو چھوڑ دینا حنفیہ کا حدیث
سے ”محبت“ اور قیاس سے ”نفرت“ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

اگر وضو قائم نہ رہتا ہو جس کا کنٹرول سٹم جواب دے جائے اور کسی طرح
اسے اپنے آپ پر قابو نہ رہتا ہو۔ مثلاً اس کی ہوا خارج ہوتی رہتی ہے یا مسلسل
پیشاب نکلتا رہتا ہے یا بواسیر کی شکایت ہے یا عورت کو استحاضہ یا لیکوریا کی بیماری
لاحق ہے تو ان صورتوں میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک نماز کے لئے ایک بار وضو کر لینا
کافی ہے۔ حضرت فاطمہ بنت ابی جیش رضی اللہ عنہا کو استحاضہ کی تکلیف تھی۔ نبی
ﷺ نے ان سے فرمایا۔

توضئي لكل صلوة (عن عائشة
ترمذی ص ۱۱۸)

خفیہ کہتے ہیں۔

یتوضئون لوقت کل صلوة فیصلون
بذلك الوضوء فی الوقت ما شاؤا
من الفرائض والنوافل ... لنا قوله
عليه السلام المستحاضة تتوضا
لوقت کل صلوة (ہدایہ ص ۴۱)

یہ ہر وقت نماز کے لئے وضو کریں پھر
اس وضو کے ساتھ ایک وقت نماز میں
جتنے مرضی فرائض اور نوافل پڑھ
لیں۔۔۔۔۔ ہماری دلیل نبی ﷺ کا
یہ فرمان ہے کہ استحاضہ والی عورت ہر
وقت نماز کے لئے وضو کرے۔

یہ روایت شرح مختصر طحاوی میں امام ابوحنیفہ کی سند کے ساتھ ہے جو اس
میں متفرد ہیں اور جنہیں حافظ ابن عبدالبر نے کمزور حافظے والا قرار دیا ہے (تحفہ ص
۱۱۸) امام زیلعی رحمہ اللہ حنفی نصب الراہیہ میں فرماتے ہیں غریب جدا اور حافظ ابن حجر
رحمہ اللہ فرماتے ہیں لم اجده (دراہیہ)



غسل جنابت

اگر غسل واجب ہو تو نماز سے پہلے نہالینا چاہئے۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نبی ﷺ غسل جنابت کے لئے اولاً ہاتھ دھو کر نماز والا وضو فرماتے پھر پانی میں اپنی انگلیاں بھگو کر بالوں کی جڑوں کا خلال فرماتے پھر اپنے سر مبارک پر پانی کے تین چلو ڈالتے اور اپنے سارے جسم اطہر پر پانی بہا لیتے (بخاری ص ۳۹ مسلم ص ۱۷۴ موطا ص ۱۵)

عورتوں نے اگر سر کے بال گوندے ہوئے ہوں تو انہیں کھولنا ضروری نہیں۔ نبی ﷺ نے حضرت ام سلمہؓ سے فرمایا۔
انما یکفیک ان تحشی علی راسک تمہارے لئے یہی کافی ہے کہ اپنے سر
ثلاث حیثیات ثم تفیضین علیک الماء پر تین چلو پانی ڈال کر سارے جسم پر
فتطہرین (مسلم ص ۱۵۰) پانی بہا لو تو تم پاک ہو جاؤ گی۔

صاحب سبل السلام لکھتے ہیں یہ حدیث دلیل ہے کہ غسل جنابت یا غسل حیض کے لئے عورت کا بالوں کو کھولنا ضروری نہیں نہ ہی یہ شرط ہے کہ ضرور بالوں کی جڑوں تک پہنچے (جزء اول ص ۸۸)
اگر بال گندھے ہوئے نہ ہوں تو پھر بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا لازمی ہے۔ نبی ﷺ نے حضرت اسماءؓ سے غسل حیض کے بارے میں فرمایا۔
ثم تصب علی راسها فتدلكه دلک پھر وہ اپنے سر پر پانی ڈال کر اتنا ملے کہ
شدیدا حتی تبلغ شؤن راسها (عن) سر کی تہہ تک پہنچ جائے۔
عائشة مسلم ص ۱۵۰)

گوندھے ہوئے بالوں کو نہ کھولنے کی یہ رعایت صرف عورتوں کے لئے ہے لمبے بالوں والے مردوں کے لئے نہیں۔ ہاں اگر بال مکمل طور پر بھیگ جائیں اور

پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے تو پھر مردوں کے لئے بھی بالوں کا کھولنا ضروری نہیں۔ یاد رہے جسم پر مٹی یا روغن کی تہہ جی ہو یا آٹا وغیرہ چمٹا ہو یا نیل پالش لگی ہو تو ان صورتوں میں وضو یا غسل صحیح نہیں ہو گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی ﷺ نے فرمایا۔

من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار قال علي فمن ثم عادت راسي فمن ثم عادت راسي فمن ثم عادت راسي (ابوداؤد ص ۱۰۳)

جو جنبی غسل میں ایک بال کی جگہ بھی چھوڑ دے جہاں پانی نہ پہنچا ہو اسے اس طرح آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس لئے میں نے اپنے سر سے دشمنی کی اسی لئے میں نے اپنے سر سے دشمنی کی۔ اسی لئے میں نے اپنے سر سے دشمنی کی۔ (یعنی بال اتروا دیئے)

یاد رہے غسل جنابت اور غسل حیض میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق حضرت ام سلمہؓ کا سوال غسل حیض دونوں کے بارے میں تھا (ص ۱۵۰) بعض لوگ غسل حیض کے لئے بالوں کا کھولنا ضروری قرار دیتے ہیں کیونکہ نبی ﷺ نے سفر حج میں حضرت عائشہؓ کو بوجہ حیض ارشاد فرمایا تھا۔

انقضی رأسک وامتشطی (مسلم) اپنے سر کے بال کھولو اور کنگھی کرو۔ (ص ۳۸۶)

حالانکہ یہ بالوں کا کھولنا اور نہانا وغیرہ اس غسل کے لئے نہیں تھا جو حیض سے فارغ ہونے کے بعد کیا جاتا ہے بلکہ یہ توجج کے دوران حیض میں ہی صفائی اور ستھرائی کے لئے تھا جس کی حیثیت صرف استنجاب کی ہو سکتی ہے۔

نہانے کے بعد وضوء معلوم ہونا چاہئے اگر پہلے وضو کر لیا ہو تو نہانے کے

بعد دوبارہ وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان نبی ﷺ نہانے کے بعد وضو نہیں لا یتوضا بعد الغسل (عن عائشة کرتے تھے۔

ترمذی ص ۱۰۹)

احناف اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ غسل کرنا ہو تو الگ وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ نہ پہلے نہ بعد میں کیونکہ غسل کے بیچ میں وضو آ ہی جاتا ہے۔ مگر یہ استدلال درست نہیں۔ آنحضرت ﷺ بعد میں وضو اس لئے نہیں کرتے تھے کہ آپ پہلے وضو کر چکے ہوتے تھے بلکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ ﷺ نے پاؤں کے علاوہ باقی وضو کرنے کے بعد غسل فرمایا اور پھر آخر میں ایک طرف ہٹ کر پاؤں مبارک کو دھویا (عن میمونہ بخاری ص ۳۹) حنفیہ کہتے ہیں۔

اذا اصاب الرجل المطر او وقع فی نھر جار جاز وضوہ وغسلہ ایضا ان اصاب الماء جمیع بدنہ وعلید المضمضة والاستنشاق (عالمگیری ج ۱ ص ۶)

آدمی پر بارش ہو جائے یا وہ نہر میں گر پڑے تو اس کا وضو ہو گیا۔ اگر سارا بدن بھیگ گیا تو غسل بھی ہو گیا اب اس کے ذمے صرف کلی اور ٹاک میں پانی ڈالنا ہے۔

بلکہ ان کے نزدیک ”غسل کر لینے سے پہلے وضو کر لیا یا صرف غسل ہی کیا اور سر پر مسح کر لیا تو بعد غسل کے دوبارہ وضو کرنا خلاف سنت ہے“ (نماز مسنون ص ۱۰۲)

عرض ہے کہ جب غسل کے بیچ میں وضو آ ہی جاتا ہے تو پھر سر پر مسح کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی۔ یہ غالباً مرتب نماز مسنون کی اپنی ایچ معلوم ہوتی ہے۔ خیر اگر غسل کے بعد نماز پڑھنی ہو اور شروع میں وضو کرنے کے بعد دوران غسل میں وضو ٹوٹ نہ گیا ہو تو اسی وضو سے نماز پڑھی جاسکتی ہے۔ اگر

ٹوٹ گیا ہو تو نہانے کے بعد دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ سالم بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو غسل کے بعد وضو کرتے دیکھا۔ میں نے پوچھا اباجان کیا غسل وضو سے کفایت نہیں کرتا تو فرمایا کیوں نہیں لیکن بسا اوقات میرا ہاتھ شرمگاہ کو لگ جاتا ہے اس لئے وضو کر لیتا ہوں۔ (موطا امام مالک ص ۱۵)

مصنف نماز مسنون نے تو غسل کے بعد وضو کو خلاف سنت فرمایا ہے لیکن نماز حنفی مدلل میں حضرت عائشہ والی مذکورہ بالا روایت کے تحت لکھا ہے ”یعنی غسل کے پہلے جو وضو کیا جاتا ہے (نبی ﷺ) وہی کافی سمجھتے تھے۔ اگر کسی شخص کا ہاتھ غسل کرتے ہوئے شرمگاہ کو لگ جائے تو بعد غسل کے احتیاطاً وضو کر لے تو بہتر ہے“ (ص ۶۳)

غسل کب واجب ہوتا ہے نبی ﷺ نے فرمایا
إذا جلس بين شعبها الا ربع ومس (یعنی) دخول سے غسل واجب ہو جاتا
الختان الختان فقد وجب الغسل ہے۔
(عن عائشة مسلم ص ۱۵۶)

اس مضمون کی روایت حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے (بخاری ص ۴۳۔ مسلم ص ۱۵۶) ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں وان لم ينزل (مسلم ص ۱۵۶) اگرچہ انزال نہ بھی ہو۔ حنفیہ کے نزدیک مردہ عورت کے ساتھ یا نابالغ بچی کے ساتھ یا ہجڑے کے ساتھ یا کپڑا لپیٹ کر جوان عورت کے ساتھ جماع کیا جائے تو جب تک انزال نہ ہو غسل واجب نہیں ہوتا (فتاویٰ عالمگیری ج ۱ ص ۱۵)

احتلام احتلام کی صورت میں مادہ خارج ہو تب بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔
خواب کی یہ کیفیت چاہے مرد پر طاری ہو یا عورت پر (عن ام سلیم۔ مسلم ۱۳۵)

حیض عورت حیض سے فارغ ہو تب بھی اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے (عن

عائشہ بخاری ص ۴۵، مسلم ص ۱۵۰ ابو داؤد ص ۱۲۲

مدت حیض خفیہ کے نزدیک مدت حیض نین سے دس اور شافعیہ کے نزدیک ایک سے پندرہ یوم تک ہے (ہدایہ ص ۳۷) عطاء رحمہ اللہ کا قول بھی شافعیہ کے موافق ہے (بخاری ص ۷۴) کوئی صحیح حدیث ان اقوال کی تائید میں نہیں۔ یہ مدت دراصل اپنے اپنے خاندان اور علاقے کی وجہ سے کم و بیش ہوتی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے مروی ہے۔

لا وقت لقلیل الحیض ولا لکثیرہ حیض کی کم از کم یا زیادہ سے زیادہ کوئی
الا ما یوجد فی النساء (تفسیر مدت متعین نہیں یہ عورتوں کا اپنا اپنا
قرطبی ج ۳ ص ۸۳) حساب ہوتا ہے۔

حضرت علی رحمہ اللہ اور شریح رحمہ اللہ سے تو یہاں تک مروی ہے۔
ان جاءت بنته من بطانة اهلها ممن کسی عورت کے اہل خانہ میں سے کوئی
یرضی دینہ انہا حاضت ثلاثا فی متدین گواہی دیدے کہ اس نے ایک
شہر صدقت (بخاری ص ۴۷) مہینہ میں تین حیض گزارے ہیں تو
تصدیق کی جائے گی۔

حیض سے فارغ ہونے کے بعد عورت کو نماز پڑھنی چاہئے۔

قبل از غسل مقاربت جہاں تک مجامعت کا تعلق ہے یہ قبل از غسل جائز ہے یا نہیں یہ مسئلہ ذرا قابل غور ہے اکثر اہل علم اور ائمہ ثلاثہ جائز نہیں سمجھتے کیونکہ قرآن پاک میں ہے۔

وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَبِذَا تَطْهُرْنَ اور مت قریب جاؤ ان کے یہاں تک کہ پاک ہو جائیں۔ پس جب پاک ہو

فَأَتَوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ (بقرہ: ۲۲۲)
جائیں تو آؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ
تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے۔

یہ لوگ طہر سے مراد انقطاع دم اور تنہر سے مراد غسل لیتے ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک دس یوم کے اندر اندر اگر حیض آنا بند ہو جائے اور پھر کسی نماز کا وقت ہو جانے کے بعد اتنا وقت گزر جائے کہ نہا کر نماز شروع کر سکتی تھی تو قبل از غسل بھی جماعت جائز ہے (ہدایہ ص ۳۹) حنفی مسلک اقرب الی الصحت معلوم ہوتا ہے۔ اول الذکر مسلک کی بنیاد کسی نص صریح پر نہیں بلکہ صرف تنہر کی تفسیر پر ہے۔ تنہر کے معنی ضروری نہیں کہ نہانا ہی ہو۔ المنجد میں تنہر اور اطہر کے معانی تنزه عن الا دناس (وہ میل کچیل سے صاف ہوا) اور اغتسل (وہ نہایا) دونوں طرح سے کئے گئے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تنہر سے اچھی طرح استنجا کرنا بھی مراد لیا جاسکتا ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں ہے۔

فِيهِ رَجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ (توبہ: ۱۰۸)
اس میں ایسے آدمی ہیں جو پسند کرتے
کہ پاک رہیں اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے
والوں کو پسند فرماتا ہے۔

اب ظاہر ہے کہ اس آیت میں تنہر سے مراد غسل نہیں بلکہ پانی کے ساتھ استنجا کرنا ہی مراد ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ، عکرمہ رحمہ اللہ اور طاؤس رحمہ اللہ کہتے ہیں حیض رک جانے کے بعد عورت اپنے خاوند کے لئے حلال ہو جاتی ہے البتہ اسے وضو کر لینا چاہئے۔ (تفسیر قرطبی ج ۳ ص ۸۸) اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے بوجہ جنابت عورت پر غسل واجب ہو اس حالت میں وہ نماز تو نہیں پڑھ سکتی۔ لیکن اس حالت میں جماعت منع نہیں ہے۔

حنفیہ نے اپنے مسلک کی تائید میں یہ دلیل دی ہے۔
لان الصلوة صارت دینا فی ذمتها اس لئے کہ نماز اس کے ذمہ قرض ہو

فطہرت حکما (ہدایہ ص ۴۰) گئی تو گویا وہ حکما "پاک ہو گئی۔"

اس کے حاشیہ میں لکھا ہے۔

لان الشارع اوجب علیہا الصلوة
وہو لا توجد بدون الطہارة فکانہا
طہارة
اس لئے کہ شارع نے اس پر نماز
واجب کی ہے اور یہ طہارت کے بغیر
نہیں پائی جاتی تو گویا وہ پاک ہی ہے۔

اس دلیل سے اتفاق کرنا ذرا مشکل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا وہ بغیر نہائے
گویا کہ نما چکی ہے صرف اس لئے کہ اتنا وقت گزر گیا ہے جس میں کہ اسے نما
لینا چاہئے تھا۔ یہ تو اسی طرح ہے جیسے کسی نے کسی کو مدت معینہ تک قرض لوٹانا
ہو اور بغیر ادائیگی کے مدت گزر جائے تو کہہ دیا جائے گویا کہ لوٹا دیا گیا ہے کیونکہ
وہ مدت گزر گئی ہے کہ جس میں قرض ادا ہو جانا چاہئے تھا۔

نیز اگر غسل کئے بغیر عورت حکما "طاہر ہو جاتی ہے تو پھر صرف مجامعت ہی
کیوں؟ اسے نماز بھی پڑھ لینی چاہئے۔ میرے بھائی اگر وطی کے لئے غسل واجب
ہے تو پھر حکما "کا چکر دے کر اس سے پیچھا نہیں چھڑانا چاہئے۔ یہ کچی بات ہے۔
بلکہ سچ مچ کا غسل واجب ہونا چاہئے۔ یا صاف کہنا چاہئے کہ وطی کے لئے غسل
واجب نہیں ہے جیسے کہ مجاہد رحمہ اللہ، عکرمہ رحمہ اللہ اور طاؤس رحمہ اللہ کا خیال ہے۔

نفاس نفاس سے فراغت کے بعد بھی غسل واجب ہو جاتا ہے اور نماز فرض ہو
جاتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ایک قول کے مطابق امام
شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت چالیس روز ہے۔ کیونکہ
حضرت ام سلمہؓ سے مروی ہے۔

كانت النفساء تجلس على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم
عهد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عورتیں چالیس روز
نفاس شمار کرتی تھیں۔

اربعین یوما (ترمذی ص ۱۲۹)،

ابو داؤد ص ۱۲۳، ابن ماجہ ص ۴۷)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

ان رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقت للنفساء اربعين يوما الا ان ترى الطهر قبل ذلك (ابن ماجه
نبی ﷺ نے عورتوں کے لئے چالیس روز نفاس مقرر فرمائی۔ الا یہ کہ اس سے قبل طہر کا آغاز ہو جائے۔

(ص ۴۷)

اس مضمون کی ایک روایت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے متدرک حاکم میں بھی مروی ہے۔ مگر ان میں سے کوئی روایت جرح سے خالی نہیں۔ حسن بصری رضی اللہ عنہ کے نزدیک مدت نفاس پچاس روز ہے۔ عطاء بن ابی رباح رضی اللہ عنہ اور شعبی رضی اللہ عنہ کے نزدیک ساٹھ روز ہے (ترمذی ص ۱۳۰) امام شافعی رضی اللہ عنہ اور امام مالک رضی اللہ عنہ سے بھی یہ روایت ملتی ہے۔ (تحفہ الا حوزی ص ۱۳۰) نفاس کم از کم کوئی مدت متعین نہیں۔ اگر پہلے خون بند ہو جائے تو پھر چالیس یا پچاس یا ساٹھ روز کا انتظار کسی کے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے بھی واضح ہوا۔

غسل فوراً فرض نہیں

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ سے رات کے وقت جنابت ہو جانے کا ذکر کیا تو آپ ﷺ نے ان سے فرمایا استنجا اور وضو کر کے سو جایا کرو۔

ذكر عمر بن الخطاب رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ

ذكرك ثم نم (بخاری ص ۴۳)

یہ وضو صرف استنجاب کے لئے ہے۔ کیونکہ حضرت عائشہؓ سے روایت

ہے۔

آپ ﷺ بحالت جنابت پانی کو چھوئے

كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ينام وهو جنب ولا يمس ماء

(ترمذی ص ۱۱۵)

بغیر سو جاتے تھے۔

جنابت کی حالت میں سحری بھی کھائی جاسکتی ہے۔

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جَنْبٌ مِنْ غَيْرِ حِلْمٍ فَيَغْتَسِلُ
 مَا رَمَضَانَ فِي نَبِيِّ مُحَمَّدٍ كَوَ بِحَالَتِ جَنْبٍ فَجْرُهُ جَاتِي - آفَ غَسْلُ فَرَمَاتِ
 وَرُوزَ رَكَتِ

وَيَصُومُ (عن عائشة بخاری ص ۲۵۸، مسلم ۳۵۴)

مقصد یہ ہے جس انسان پر غسل واجب ہو اسے بہر حال نماز سے پہلے نہالینا

چاہئے۔ ایک مرفوع روایت میں ہے۔

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جَنْبٌ (عن علي ابوداؤد
 جَسْ گھر میں تصویر یا کتا یا جنبی ہو وہاں
 فَرَشْتِ دَاخِلْ نَہیں ہوتے۔

ص ۹۰، نسائی ص ۳۲)

ولا جنب کا لفظ مشکوک معلوم ہوتا ہے۔ یہی روایت ابن ماجہ ص ۲۶۸ میں

ہے اس میں یہ اضافہ نہیں۔ ان سب روایتوں میں عبد اللہ بن نجی ایک راوی ہے
 جَسْ كِے مَعلق لَام تَرْمِذِي فَرَمَاتِ ہیں۔

نَظَرُ الْبَخَارِي فِي حَدِيثِهِ (بِخَوَالِهِ لَام بَخَارِي كَوَ اس حَدِيثِ پَرِ اَعْتَرَاضِ
 تَعْلِيْقَاتِ سَلَفِيهِ ص ۳۲ وَ عَوْنِ ہے۔

(المعبود ص ۹۰)

صحیح بخاری ص ۴۵۸ اور صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۰۰ میں ابو طلحہ سے یہ روایت

مَرُوِي ہے اس میں بھی ولا جنب کی زیادتی نہیں ہے۔ اگر یہ لفظ محفوظ ہو تو پھر
 اس سے مراد وہ جنبی ہو سکتا ہے جو مطلقاً یا بلا عذر نماز کا وقت گزر جانے پر بھی نہ
 نہائے۔

بحالت جنابت مسجد میں داخل ہونا حیض نفاس یا جنابت کی حالت میں نماز

پڑھنا بالاتفاق منع ہے۔ ایسی حالت میں مسجد میں جایا جاسکتا ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک جائز نہیں۔ بعض کے نزدیک جائز ہے۔ کیونکہ ان کے خیال کے مطابق منع کی کوئی دلیل نہیں۔

حضرت عائشہ سے روایت ہے مجھے نبی ﷺ نے فرمایا۔

ناولینی الخمرة من المسجد فقلت مجھے مسجد سے چٹائی پکڑا دو میں نے
ان حائض فقال ان حیضتك لیست عرض کیا میں حائضہ ہوں فرمایا
فی یدک (مسلم ج ۱ ص ۱۴۳) تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں۔

ظاہر ہے اگر حیض ہاتھ میں نہیں تو پاؤں میں بھی نہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بحالت جنابت نبی ﷺ سے میری ملاقات ہو گئی۔ آپ ﷺ نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں آپ ﷺ کے ساتھ چلتا رہا یہاں تک کہ آپ ﷺ بیٹھ گئے میں کھسک گیا اور گھر میں غسل کر کے پھر حاضر خدمت ہوا۔ آپ ﷺ ابھی تک تشریف فرما تھے۔ فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تم کہاں چلے گئے تھے۔ میں نے عرض کیا جب آپ مجھے ملے تو میں جنبی تھا۔ مجھے اچھانہ لگا کہ اس حالت میں آپ کے ساتھ مجلس کروں تو فرمایا۔

ان المومن لا ینجس (بخاری ص مومن نپاک نہیں ہوتا۔

۴۲، مسلم ج ۱ ص ۱۲۴)

حضرت عائشہ سے روایت ہے۔

كان رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَكَبَّرُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ
میں حالت حیض میں ہوتی۔ نبی ﷺ میرے ساتھ تکیہ لگا کر قرآن پاک کی تلاوت فرماتے۔
فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ (مسلم ج ۱ ص

(۱۴۳)

معلوم ہوا کہ نبی ﷺ کا وجود اطہر دنیا کی ہر شے سے زیادہ پاکیزہ معزز اور محترم ہے۔ جب بحالت جنابت و حیض آپ ﷺ سے مصافحہ کیا جاسکتا ہے اور

آپ ﷺ کی ہم نشینی اختیار کی جاسکتی ہے تو اس کے مقابلے میں مسجد میں داخلے کی اجازت کا نہ ہونا کوئی وزن نہیں رکھتا۔ بالخصوص جبکہ اس پر کوئی صحیح دلیل بھی نہیں بلکہ آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ مومن نپاک نہیں ہوتا۔ اہل علم جانتے ہیں کہ اصحاب صفہ مسجد نبوی ہی میں رہتے تھے۔ آپ ﷺ نے قبیلہ عکل کو بھی انہیں میں شریا تھا (بخاری ص ۶۳) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی جب کنوارے تھے مسجد نبوی ﷺ میں ہی سوتے تھے (ایضاً) حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جب زخمی ہوئے تو نبی ﷺ نے ان کا خیمہ مسجد نبوی ﷺ ہی میں لگوایا تھا اور اسی مسجد میں خون جاری ہو جانے سے ان کا انتقال ہوا تھا (بخاری ص ۶۶) ایک نو مسلم سیاہ رنگ کی آزاد کردہ لونڈی کا خیمہ بھی مسجد نبوی ﷺ ہی کے بیچ میں تھا (بخاری ص ۶۳)

(تفصیل آگے آداب مسجد میں آرہی ہے)

مردوں کے لئے احتلام اور عورتوں کے لئے حیض ایک عام سی بات ہے جس سے بنی نوع انسان کو رست گاری نہیں الا ماشاء اللہ۔ جو لوگ حائضہ یا جنبی کے لئے مسجد میں داخل ہونے کو جائز نہیں سمجھتے ان کا استدلال ایک تو قرآن مجید کی یہ آیت ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا، (النساء : ۴۳)

اے ایمان والوں مت قریب جاؤ نماز کے جب تم نشہ میں ہو یہاں تک کہ جاننے لگو جو تم کہتے ہو اور نہ جنابت کی حالت میں مگر راستہ عبور کرنے والے یہاں تک کہ غسل کرلو۔

لیکن بات یہ ہے کہ یہاں نماز کا ذکر ہے مسجد کا ذکر نہیں۔ نشہ یا جنابت کی حالت میں واقعی نماز کے نزدیک نہیں جانا چاہئے۔ صلوٰۃ سے مسجد مراد لینا غلط ہے۔ اس آیت میں کسی کو مسجد میں آنے سے نہیں روکا گیا۔ اگر صلوٰۃ سے مسجد مراد لی

جائے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ مسجد کے علاوہ اگر انسان نشہ یا جنابت وغیرہ کی حالت میں نماز پڑھ لے تو جائز ہے۔

نیز عابری سبیل سے مسافر کی بجائے مسجد عبور کرنے والا مراد لینا بھی بلا قرینہ ہے۔ یہ معنی شائد اس لئے کیا گیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

وجھوا هذه البيوت عن المسجد ان گھروں کے رخ مسجد سے موڑ لو۔
فانى لا احل المسجد لحائض ولا میں مسجد کو حائضہ اور جنبی کے لئے
جنب (عن عائشة ابوداؤد ص ۹۳) جائز نہیں رکھتا۔

مگر یہ بات بنتی نہیں۔ کیونکہ بقول ان کے اللہ تعالیٰ اگر خود مسجد عبور کرنے کی اجازت دے رہا ہے تو نبی ﷺ کو کیا ضرورت تھی صحابہ کرام کے دروازے بند کروانے کی۔ نیز اس روایت میں ایک راوی افلت بن خلیفہ ہے جس کی ثقاہت مختلف فیہ ہے اگر اس روایت کو صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے تو یہ نہی ترمیمہ پر محمول ہو سکتی ہے یا اس صورت پر جبکہ تلویت کاؤر ہو۔

ایک روایت ابو سعید خدری سے بیان کی جاتی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا۔
يا علي لا يحل لاحد يجنب في هذا اے علی میرے اور تیرے سوا کسی کو
المسجد غیری وغیرك مسجد میں جنبی ہونے کی اجازت نہیں۔

یہ بالکل ضعیف ہے۔

ایک روایت حضرت ام سلمہ سے بیان کی جاتی ہے کہ نبی ﷺ نے با آواز بلند فرمایا۔

ان المسجد لا يحل لاحد جنب ولا جنبی اور حائضہ کیلئے مسجد جائز
حائض (ابن ماجہ ص ۴۷) نہیں۔

اس میں دو راوی محدوج الزہلی اور ابو الخطاب الجہری ضعیف ہیں۔ تفسیر ابن کثیر

ج ۱ ص ۵۰۲ کی یہ عبادت ملاحظہ ہو (ترجمہ)

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ مسلک ہے کہ جنبی کے لئے با وضو ہو کر مسجد میں ٹھہرنا جائز ہے اس لئے کہ مسند احمد میں اور سنن سعید بن منصور میں عطاء بن یسار رحمہ اللہ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ صحابہ کرام بحالت جنابت وضو کر کے مسجد میں تشریف رکھتے تھے۔

سید ابو الاعلیٰ مودودی فرماتے ہیں رہا مسجد کا معاملہ تو اس گروہ کی رائے میں جنبی کے لئے وضو کر کے مسجد میں بیٹھنا جائز ہے۔ یہ رائے حضرت علی رحمہ اللہ، ابن عباس رضی اللہ عنہما، سعید بن جبیر رحمہ اللہ اور بعض دوسرے حضرات نے اختیار کی ہے (تفہیم القرآن ج ۱ ص ۳۵۵)



بحالت جنابت تلاوت کرنا

اسی طرح یہ مسئلہ بھی متنازعہ فیہ ہے کہ آیا جنابت وغیرہ کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاسکتی ہے یا نہیں۔ حضرت عائشہؓ سے روایت ہے۔

كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نبيًّا طليطًا اپنے تمام اوقات میں اللہ کا
يذكر الله على كل احيانه (مسلم) ذکر فرما لیتے تھے۔

(ص ۱۶۲، مشکوٰۃ ص ۸۲)

آپ ﷺ نے حضرت عائشہؓ سے (بحالت حیض) ارشاد فرمایا۔

فافعلی ما یفعل الحاج غیر ان لا جو حاجی کرتے ہیں وہ تم بھی کرو البتہ
تطوفی بالبيت حتی تطهری (بخاری طہر سے پہلے طواف نہیں کرنا۔

(ص ۴۴)

ان احادیث کے عموم سے معلوم ہوا کہ بحالت حیض و جنابت تلاوت کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہی مسلک ہے (بخاری ص ۴۴) امام بخاری رحمہ اللہ کا اپنا رجحان بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ علامہ عینی لکھتے ہیں۔

لم یصح عند البخاری فی هذا الباب
حديث فلذلك ذهب الى جواز
قراءة الجنب والحائض (عمدة
القاری بحوالہ تحفة الاحوذی ص
۱۲۴)

امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک اس باب
میرا کوئی صحیح حدیث نہیں۔ اسی لئے
جنبی اور حائضہ کے لئے قرآن پاک
کی تلاوت کو جائز سمجھتے ہیں۔

طبری ابن منذر اور داؤد بھی اسی خیال کے حامی ہیں (فتح الباری ص ۴۰۸)
ربیعہ، سعید بن مسیب اور سعید بن جبیر رحمہ اللہ بھی حائضہ اور جنبی کے لئے
تلاوت کو جائز سمجھتے ہیں (محل ابن حزم ج ۱ ص ۹۶) عکرمہ بھی جائز سمجھتے ہیں
(تحفۃ الاحوذی ص ۱۲۴) امام مالک بھی جائز سمجھتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق وہ

صرف حائضہ کے لئے جائز سمجھتے ہیں (فتح الباری ج ۱ ص ۴۰۸ حادیہ ص ۳۹) امام مالک رحمہ اللہ نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے۔

لان الحائض ان لم تقر انسیت حائضہ اگر تلاوت نہیں کرے گی تو
القران لان ایام الحيض تتطاول قرآن پاک بھول جائے گی کیونکہ حیض
ومدة الجنابة لا تطول (خطابی کی مدت طویل ہوتی ہے اور جنابت کی
بحوالہ تحفة الاحوذی ص ۱۲۴) مدت مختصر ہوتی ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ کا قدیم قول بھی یہی ہے (فتح الباری ج ۱ ص ۴۰۸)
جمہور علماء جائز نہیں سمجھتے ان کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں۔

(۱) نبی ﷺ نے فرمایا۔

لا تقرأ الحائض ولا الجنب شیاً من حائضہ اور جنبی ذرا بھی قرآن مجید نہ
القران (عن ابن عمر ترمذی ص پڑھیں۔

(۱۲۳)

اس کی سند میں اسمعیل بن عیاش ایک راوی ہے جس کی وجہ سے امام
ترمذی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے (ص
(۱۲۴)

كان رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ نبي ﷺ ہمیں جنابت کے علاوہ ہر
وَسَلَّمَ يقرئنا القرآن على كل حال حالت میں قرآن مجید پڑھاتے تھے۔

مالم یکن جنبا (عن علی ترمذی ص ۱۳۶)

گو امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح فرمایا ہے۔ لیکن امام نووی رحمہ اللہ
فرماتے ہیں اکثر نے امام ترمذی سے اختلاف کرتے ہوئے اس حدیث کو ضعیف
قرار دیا ہے۔ (بحوالہ تسبیح الرواة ص ۸۳) اس کی سند میں عبداللہ بن سلمہ ایک
کوئی راوی ہے۔ بقول منذری اس کی وجہ سے اس حدیث کو امام احمد بن حنبل
رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ (بحوالہ تحفته الاحوذی ص ۱۳۷)

عبداللہ بن سلمہ کی سند کے ساتھ ہی یہ روایت ابوداؤد ص ۹۱، نسائی ص ۳۲، ابن ماجہ ۴۴ میں یوں بیان ہوئی ہے۔

ان رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كان يخرج من الخلاء فيقرئ القرآن
ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه
أو يحجزه عن القرآن شيء ليس
الجناية

نبی ﷺ رفع حاجت سے فارغ ہو کر
ہمیں قرآن مجید پڑھاتے اور ہمارے
ساتھ گوشت بھی تناول فرماتے۔ جنابت
کے سوا کون شے آپ ﷺ کو قرآن
مجید پڑھنے سے مانع نہیں تھی۔

اس حدیث کے پہلے ٹکڑے سے معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ بلا وضو
تلاوت فرما لیتے تھے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ نبی ﷺ برجمل کی جانب سے
لوٹ رہے تھے کہ ایک شخص نے آپ ﷺ کو سلام کیا آپ ﷺ نے جواب نہ دیا
یہاں تک کہ آپ ﷺ نے ایک دیوار کے ساتھ تیمم کر کے اسے جواب دیا۔
(عن ابی الجہیم ابوداؤد ص ۱۲۹) اس سے معلوم ہوا کہ آپ وضو یا تیمم کے بغیر
سلام کا جواب نہیں دیتے تھے لازماً اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ وضو یا تیمم
صرف استنجاب کے لئے ہوتا تھا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ والی روایت کو اگر صحیح
بھی تسلیم کر لیا جائے تو نبی ﷺ کا بحالت جنابت قرآن مجید نہ پڑھنا پڑھانا بھی
استنجاب پر محمول ہو سکتا ہے۔

صاحب عون المعبود فرماتے ہیں اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بلا وضو
تلاوت جائز ہے۔ اس مسئلہ پر اجماع ہے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ جنبی
کیلئے تلاوت جائز نہ ہونے کے بارے میں متعدد احادیث ہیں لیکن ان میں سے
کوئی بھی کلام سے خالی نہیں۔ البتہ ان کے مجموعہ سے ایک طاقت حاصل ہو جاتی
ہے (ج ۱ ص ۹۱)

قبل ازیں امام مالک رحمہ اللہ کا قول بیان ہوا ہے کہ وہ حائضہ کے لئے
مطلقاً تلاوت کو جائز سمجھتے ہیں۔ محلی ابن حزم میں ہے کہ وہ جنبی کے لئے بھی دو

آیت تک تلاوت جائز سمجھتے ہیں۔ نیز یہ کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ بھی نامکمل آیت کی تلاوت کو جائز فرماتے ہیں (ج ۱ ص ۹۵) اس کا حوالہ ہدایہ کے حاشیہ میں بھی ہے۔ امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے (ہدایہ ج ۱ ص ۳۹) حافظ ابن حزم ان اقوال کو فاسد اور دعویٰ ہائے بلا دلیل قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیا تھوڑا قرآن قرآن نہیں ہے۔ یعنی اگر تھوڑا پڑھنا جائز ہے تو زیادہ پڑھنا کیوں جائز نہیں ہے نیز وہ امام ابوحنیفہ کے قول پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بقول ان کے ایک لفظی آیات مثلاً وَالضُّحَى - مُذْهَبَاتِنِ - وَالْفَجْرِ - وَالْعَصْرِ (بلکہ حم وغیرہ بھی) تو مکمل پڑھنی جائز نہ ہوں اور آیت الکرسی جو خاصی لمبی ہے اور آیت دین جو تقریباً ڈیڑھ صفحے پر مشتمل ہے یہ تھوڑی سی چھوڑ کر باقی نامکمل پڑھنی جائز ہوں یہ کیا قانون ہے۔

قرآن مجید کو ہاتھ لگانا چاروں ائمہ کرام کا یہ مذہب ہے کہ وضو کئے بغیر قرآن مجید کو ہاتھ لگانا منع ہے۔ کیونکہ قرآن پاک میں ہے۔
 إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ، يَهْدِي الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
 لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (واقعہ : نہیں چھوتے اسے مگر پاک لوگ۔

(۷۷-۷۹)

حالانکہ اکثر مفسرین کے نزدیک یہاں ضمیر قرآن کریم کی طرف نہیں بلکہ کتاب مکنون (یعنی لوح محفوظ) کی طرف لوٹتی ہے جس کے بیچ میں قرآن کریم بھی ہے۔ اور مطہرون سے مراد با وضو لوگ نہیں بلکہ ملائکہ ہیں۔

قرآن کریم کی طرف ضمیر کا لوٹنا حقیقت کے خلاف ہے اس لئے کہ لا یمسہ میں صیغہ امر کا نہیں بلکہ مضارع کا ہے۔ یعنی خبر دی جا رہی ہے کہ اسے صرف طاہر لوگ چھوتے ہیں جبکہ قرآن پاک با وضو اور بے وضو سب کے ہاتھوں میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی لہذا لازماً ماننا پڑیگا کہ آیت میں فرشتے مراد ہیں جو لوح محفوظ کو چھوتے ہیں۔

سید ابوالاعلیٰ مودودی فرماتے ہیں اس آیت کی یہی تفسیر انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ، سعید بن جبیر، عکرمہ بن مجاہد، قتادہ ابو العالیہ، سدی ضحاک اور ابن زید نے بیان کی ہے اور نظم کلام کے ساتھ بھی یہی مناسبت رکھتی ہے۔

(تفہیم القرآن ج ۵ ص ۲۹)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں مقیم عمرو ابن حزم کے نام خط لکھا جس میں یہ الفاظ بھی ہیں۔

لا یمس القرآن الا طاهر (موطأ امام قرآن پاک کو صرف پاک انسان ہاتھ مالک ص ۶۹) لگائے۔

مگر یہ روایت مرسل ہے۔ اس لئے یہ حجت نہیں۔ یہ دار قطنی میں بھی ہے۔ مگر اس میں سوید ابو حاتم ضعیف ہے۔ یہ اور سندوں سے بھی مروی ہے لیکن اس کی کوئی سند ضعف سے خالی نہیں۔

لفظ طاہر پر ذرا غور کرنا چاہئے۔ عام لوگ طاہر سے با وضو ہونا مراد لیتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا۔
دعہما فانی ادخلتہما طاہرین پاؤں کو رہنے دو میں نے انہیں با وضو (بخاری ص ۳۳، مسلم ص ۱۳۴، داخل کیا تھا۔ مشکوٰۃ ص ۹۰)

بے شک اس حدیث میں طاہر کا مفہوم با وضو ہونا ہی ہے۔ لیکن کیا کسی مائی کے لال میں یہ جرات ہے کہ وہ کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بے وضو ہونے کی حالت میں طاہر نہیں ہوتے تھے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تو کجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر مسلمان کے بارے میں خواہ وہ جنبی ہی کیوں نہ ہو فرمایا ہے لا ینجس (عن ابی ہریرہ بخاری ص ۴۲) کہ وہ ناپاک نہیں ہوتا چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، شعبی رضی اللہ عنہ، ضحاک رضی اللہ عنہ، زید بن علی رضی اللہ عنہ اور داؤد طاہری رضی اللہ عنہ بے وضو کیلئے مس مصحف کو جائز سمجھتے ہیں۔

(نیل الاوطار ج ۱ ص ۲۲۷ عون المعبود ص ۹۲)

یاد رہے جس پر وضو واجب ہو اس کے لئے صحیح لفظ محدث بحدث اصغر ہے اور جس پر غسل واجب ہو اس کے لئے صحیح لفظ محدث بحدث اکبر ہے۔ بے وضو یا بے غسل انسان کیلئے شریعت میں کہیں بھی نجس کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ حدث اصغریا حدث اکبر یعنی جنابت وغیرہ کو نجاست کا ہم معنی قرار دینا قطعاً غلط ہے۔

نبی ﷺ نے ہر قل کو خط لکھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ یہ پوری آیت درج تھی قل یا اهل الكتاب تعالوا۔ (الایۃ -) عن ابی سفیان بخاری ص ۴۴) حالانکہ وہ کافر بھی تھا اور بے وضو بھی بلکہ ہو سکتا ہے جنبی بھی ہو۔ آج بھی کئی مستشرقین اور دیگر کفار کے زیر مطالعہ قرآن پاک رہتا ہے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی غیر مسلم لائبریری ہوگی جس میں قرآن مجید کا نسخہ موجود نہ ہو کبھی کسی مسلمان کے دل میں احتجاج کا خیال بھی پیدا نہیں ہوا۔ مسلمان اسے بلا وضو یا بلا غسل ہاتھ لگا دے تو فتویٰ لگ جائے یہ عجیب تعارض ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔

نہی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْ يَسَافِرَا بِالْقُرْآنِ إِلَى الْأَرْضِ الْعَدُوِّ (موطأ ص ۱۶۷)

نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ﷺ نے دشمن کے علاقہ میں قرآن مجید لے جانے سے منع فرمایا ہے۔

بعض نے اس حدیث سے ہر قل والی حدیث کو منسوخ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ مگر یہ بات درست نہیں کیونکہ نبی ﷺ نے ارض کفار نہیں ارض عدو فرمایا ہے کیونکہ دشمنوں سے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ قرآن کی بے حرمتی نہ کر ڈالیں۔ بے حرمتی ایک ایسا عمل ہے جو کوئی بھی کرے قابل مواخذہ ہے اگر کفار کا محض قرآن مجید کو ہاتھ لگا دینا ہی جرم ہے تو آج ہم میں کوئی بھی غیرت مند نہیں ہے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ وہ علقمہ بن قیس عیسائی

سے قرآن پاک لکھوا لیا کرتے تھے۔ (معلیٰ ابن حزم ج ۱ ص ۹۹)
 انسان کوئی بھی ہو مسلمان ہو یا کافر سچ پوچھائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ نبی
 ﷺ کے پاس ہر طرح کے وفد آتے تھے۔ آپ عموماً انہیں مسجد نبوی ﷺ میں ہی
 ملاقات کا شرف بخشتے تھے۔ بلکہ وفد ثقیف کے متعلق تو صاف آتا ہے۔
 ونزلهم المسجد لیکون ارق لقلوبهم آپ ﷺ نے انہیں مسجد میں ٹھہرایا تا
 (عن عثمان بن ابی العاص ابوداؤد کہ ان کے دل نرم ہوں۔

(ص ۱۴۶)

ثمامہ ابن اثال جو مشرک تھے جب بحیثیت قیدی انہیں لایا گیا تو حضرت
 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

فربطوه بساریة من سواری المسجد صحابہ کرامؓ نے انہیں مسجد کے ایک
 ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ (بخاری ص ۶۷)

ہدایہ میں ہے۔

وسور الادمی وما یؤکل لحمہ طاهر
 لأن المختلط به اللعاب وقد تولد
 من لحم طاهر ویدخل فی الجواب
 الجنب والحائض والکافر (ج ۱)
 (ص ۲۳)
 انسان اور حلال جانور کا جھوٹا پاک ہے
 اس لئے کہ پانی وغیرہ سے جو لعاب ملتا
 ہے وہ پاک گوشت سے پیدا ہوتا ہے
 اس میں جنبی حائضہ اور کافر سب
 شامل ہیں۔

ہدایہ کے مطابق حنفیہ کے نزدیک خنزیر کے سوا کوئی جانور نجس نہیں ہے۔
 کتابھی نجس نہیں ہے (ص ۱۹)
 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں۔

کانت الکلاب تقبل وتدبر فی
 المسجد فی رسول اللہ صلی اللہ
 عہد نبوی ﷺ میں کتے مسجد میں آتے
 جاتے تھے تو کوئی پانی نہیں چھڑکا جاتا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَكُونُوا يَرِشُونَ شَيْئاً تَهًا۔

من ذالك (بخاری ص ۲۹، مشکوٰۃ ص ۸۹)

انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس پر اگر وضو یا غسل واجب ہو اسے مسجد میں داخل ہونے یا قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے قابل نہ سمجھنا انسانیت کی زبردست توہین ہے۔ انسان بھی وہ جو مسلمان ہے جس کے متعلق نبی ﷺ کی شہادت موجود ہے کہ وہ نجس نہیں ہوتا۔

قرآن مجید میں جو مشرکین کو نجس کہا گیا ہے اسکے متعلق ہدایہ کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ اس سے مراد نجاست اعتقادی ہے (ج ۱ ص ۲۳) عمرو بن حزم والی روایت اگر صحیح ہو تو اس کا مطلب یہ لیا جاسکتا ہے کہ قرآن مجید کو کوئی ایسا آدمی ہاتھ نہ لگائے جس کے ہاتھوں کو نجاست لگی ہو یا یہ کہ بے حرمتی کے پیش نظر اسے کسی دشمن کے ہاتھوں میں نہیں آنا چاہئے۔ کسی آیت یا صحیح حدیث میں ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں جس میں حائضہ یا جنبی کو قرآن مجید پڑھنے سے یا اس کو چھونے سے منع کیا گیا ہو۔ پیچھے آپ پڑھ آئے ہیں کہ نبی ﷺ نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا تھا کہ تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے تو پھر اس مسئلے میں کیا وزن باقی رہ جاتا ہے کہ حائضہ یا جنبی قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ منع والی بات کو ادب و احترام کے پیش نظر استعجاب پر تو محمول کیا جاسکتا ہے اسے شرعی حیثیت نہیں دی جاسکتی۔

ایک بات کی سمجھ نہیں آئی۔ چاروں فقہاء کرام نے بلا وضو قراءت کو جائز رکھا ہے مگر بلا وضو مس مصحف کو جائز نہیں رکھتے حالانکہ اصل چیز تو کلام اللہ ہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور غیر مخلوق ہے اور جس کی زبانی قراءت کو سب جائز سمجھتے ہیں۔ یہ کانغذ اور یہ روشنائی سے لکھے ہوئے اور پریس میں چھپے ہوئے حروف دونوں چیزیں مخلوق ہیں نہ کانغذ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نہ کاتب کی کتابت کو اور نہ مطبع کی طباعت کو اللہ تعالیٰ کی صفت سے کوئی تعلق ہے۔ البتہ یہ کلام اللہ کا مظہر ضرور ہے اسی لئے ہم پر اس کا احترام بھی فرض ہے۔ لیکن

احترام کا یہ ہرگز تقاضا نہیں کہ بے شمار لوگوں کو اس کی تلاوت سے محروم کر دیا جائے۔ یہ احترام نہیں بلکہ ایک مہذب قسم کی بے حرمتی ہے۔

لطف یہ کہ پابندیاں لگانے والے پھر خود ہی کئی مقامات پر پابندیوں کو برقرار بھی نہیں رکھ سکے۔ مثلاً حنفیہ کہتے ہیں قرآن مجید غلاف میں ہو تو اسے بلا وضو بلکہ بحالت جنابت بھی ہاتھ لگایا جاسکتا ہے (ہدایہ ص ۳۹) امام مالک رحمہ اللہ تعلیم کیلئے استاد شاگرد دونوں کو بلا وضو مس مصحف کی اجازت دیتے ہیں بلکہ تعلیم کیلئے حائضہ کو بھی مس مصحف کی اجازت دیتے ہیں (الفقہ علی المذاہب الاربعہ بحوالہ تفہیم القرآن ج ۵ ص ۲۹۴) بچے بھی عام طور پر وضو سے مستثنیٰ سمجھے جاتے ہیں۔ حافظ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جنبی کیلئے مس مصحف کی اجازت کے نہ ہونے کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے۔ (محل ج ۱ ص ۹۷)



تیمم

شان نزول حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے ایک سفر (غزوہ مصطلق) کے دوران میں میرا ہار ٹوٹ کر گر گیا۔ اس کی تلاش کیلئے نبی ﷺ نے قافلے کو رکوا دیا۔ صبح ہو گئی مگر ہار نہ ملا۔ چونکہ پانی دستیاب نہ تھا لہذا تیمم والی آیت نازل ہو گئی لوگوں نے تیمم کر لیا۔ جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار تھی تو ہار اس کے نیچے پڑا ہوا تھا (بخاری ص ۴۸) ثابت ہوا تیمم کی ابتداء علم غیب کی زبردست نفی سے ہوئی ہے۔

آیت تیمم

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ (النسا: ۴۳) اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم رفع حاجت سے فارغ ہوئے ہو یا تم عورتوں سے مل چکے ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو۔

(المائدة: ۶)

یعنی اگر پانی موجود نہ ہو یا پانی تو موجود ہو مگر انسان اسے استعمال کرنے پر قادر نہ ہو اور پھر حدث اصغر کی صورت ہو یا حدث اکبر کی بہر صورت تیمم کر لیا جائے گا۔ سفر کی طرح بالفرض اگر حضر میں بھی پانی دستیاب نہ ہو اور وقت نکل جانے کا ڈر ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لی جائے گی۔

خطرناک قسم کی سردی میں بھی تیمم کیا جاسکتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاصؓ سے روایت ہے غزوہ ذات السلاسل میں ایک سرد رات مجھ پر غسل واجب ہو گیا۔ میں ڈرا کہ اگر نہ لیا تو مرجاؤں گا۔ میں نے تیمم کر کے اپنے ساتھیوں کو صبح کی نماز پڑھا دی۔ نبی ﷺ تک یہ اطلاع پہنچی آپ ﷺ نے فرمایا اے عمرو تم نے

بحالت جنابت اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھا دی۔ میں نے اپنا عذر بیان کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ۲۹)
اپنی جانوں کو قتل نہ کرو بے شک اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے۔

تو نبی ﷺ ہنس دیے اور کچھ نہ کہا (ابوداؤد ج ۱ ص ۱۳۲ بخاری ص ۴۹)

آب آمد تیمم برخاست ارشاد نبوی ﷺ ہے۔ پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے۔ خواہ دس برس تک پانی نہ ملے۔ جب پانی مل جائے تو پھر اسے استعمال کرنا چاہئے۔ (عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ابوداؤد ص ۱۳۰)

تیمم کر کے نماز پڑھ لی جائے۔ ابھی وقت باقی ہو کہ پانی مل جائے یا تیمم کرنے والا پانی استعمال کرنے کے قابل ہو جائے تو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں۔ ائمہ اربعہ کا یہی مذہب ہے۔ دو آدمیوں نے سفر کے درمیان تیمم کر کے نماز پڑھ لی۔ ابھی نماز کا وقت باقی تھا کہ انہیں پانی مل گیا۔ ان میں سے ایک نے نماز دہرا لی۔ جس نے نماز نہیں دہرائی اسے نبی ﷺ نے فرمایا تم نے سنت کے مطابق عمل کیا اور تمہاری نماز صحیح ہو گئی۔ اور دہرانے والے سے فرمایا تمہارے لئے دو اجر ہیں (عن ابی سعید الخدری ابوداؤد ص ۱۳۳)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جرف (مدینہ سے تین میل دور ایک جگہ) سے لوٹ رہے تھے (تقریباً وسط میں) مرید نامی مقام پر آپ رضی اللہ عنہ نے تیمم کر کے عصر کی نماز پڑھی اور مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ ابھی سورج بلند تھا مگر آپ نے نماز نہ لوٹائی (بخاری ص ۴۸، موطا امام مالک ص ۱۹)

اگر نماز میں پانی نظر آجائے اگر تیمم کو دوران نماز میں پانی دستیاب ہو جائے تو احناف کے نزدیک اس کا تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ اسے از سر نو وضو کر کے نماز کا اعادہ کرنا چاہئے۔ امام مالک اور داؤد کے نزدیک نہیں ٹوٹتا (بحوالہ نیل الاوطار ج ۱)

ص ۲۸۹) امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور ابو ثور کے نزدیک بھی نہیں ٹوٹا جبکہ حافظ ابن حزم کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے (محل ج ۱ ص ۳۵۳) اس سلسلے میں کوئی واضح حدیث نہیں ہے۔ تاہم ابوسعید خدری کی مذکورہ بالا حدیث امام مالک کے مسلک کی تائید کرتی ہے کیونکہ جب قبل از خروج وقت پانی مل جانے کی صورت میں پڑھی گئی نماز ضائع نہیں ہوتی تو دوران نماز میں پانی مل جانے پر کیونکر باطل ہو جائے گی واللہ اعلم بالصواب۔

تیمم سے پہلے تسمیہ اور نیت اس سلسلہ میں کوئی خصوصی حدیث نظر سے نہیں گزری۔ لیکن چونکہ یہ وضو کے قائم مقام ہے اس لئے بسم اللہ پڑھ کر اور نیت کر کے تیمم کرنا چاہئے۔

حنفیہ کے نزدیک نیت وضو میں مستحب اور تیمم میں فرض ہے۔ برخلاف امام زفر رحمہ اللہ کے وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ تیمم وضو کے قائم مقام ہے۔ جب اس میں نیت فرض نہیں تو اس میں بھی فرض نہیں۔ (ہدایہ ص ۲۸) اپنے مسلک کے لحاظ سے ان کی بات مضبوط ہے۔ اصولاً حنفیہ کا یہی مذہب ہونا چاہئے۔

تیمم کا طریقہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے تیمم کا جو طریقہ بتلایا تھا وہ یہ ہے۔

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا فَضْرَبَ النَّبِيُّ
تَحْتَهُ اتَنَا هِيَ كَافِي تَهَا بِسْ أَيْ فِي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفِيهِ الْأَرْضِ
هَتِيلِيَّوْنَ كُو زَمِينَ بِرَ مَارَا أَوْرَانِ مِ
وَنَفَخَ فِيهِمَا ثَمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ
پھونک ماری پھر اپنے چہرہ اور ہتھیلیوں
و کفہ (بخاری ۴۸، مسلم ج ۱ ص ۱) کا مسح فرمایا۔

(۱۶۱)

اس حدیث کے صحیح ہونے کیلئے یہی ضمانت کافی ہے کہ یہ صحیحین میں ہے۔ اس سے دو مسئلے ثابت ہوئے۔ اول یہ کہ تیمم کیلئے ایک ہی ضربہ کافی ہے دوم یہ کہ تیمم صرف ہتھیلیوں تک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، ابن عباس

رضی اللہ عنہ، شعبی رضی اللہ عنہ، عطاء رضی اللہ عنہ، مکحول رضی اللہ عنہ، اسحاق رضی اللہ عنہ، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا یہی مذہب ہے (ترمذی ص ۱۳۳) جمہور علماء اسی کے قائل ہیں۔

(فتح الباری ج ۱ ص ۴۵۷)

حنفیہ کے نزدیک دو ضربے ہیں ایک چہرہ کیلئے اور ایک ہاتھوں کیلئے کہنیوں تک (ہدایہ ص ۲۷) امام مالک رضی اللہ عنہ کا بھی یہی مذہب ہے (موطا ص ۱۹) امام شافعی رضی اللہ عنہ کا بھی یہی مذہب ہے (ترمذی ص ۱۳۳۔ شرح مسلم نووی ص ۱۶۰) صاحب ہدایہ نے یہ دلیل دی ہے۔

لقولہ علیہ السلام التیمم ضربتان نبی ﷺ نے فرمایا تیمم دو ضربے ہیں
ضربة للوجه وضربة لليدين
ایک چہرہ کیلئے اور ایک ہاتھوں کیلئے۔

یہ روایت دار قطنی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے (ج ۱ ص ۱۸۱)
حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ بلوغ المرام میں اس کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔
وصحح الأئمة وقفہ
ائمہ نے اس کے موقوف ہونے کو صحیح
قرار دیا ہے۔

خود امام دار قطنی نے بھی اسے موقوف قرار دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نبی کریم ﷺ کی حدیث نہیں بلکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے۔ اور یہ قول بھی ضعیف ہے مولنا شبیر احمد عثمانی رضی اللہ عنہ حنفی لکھتے ہیں اس میں علی بن ظبیان راوی ہے جس کو محدث ابن قطان رضی اللہ عنہ اور ابن معین رضی اللہ عنہ اور بہت سے دیگر محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے (فتح الملہم ج ۱ ص ۴۹۵ بحوالہ نماز مسنون ص ۱۴۳) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک روایت دو ضربوں اور بازوؤں کے مسح کے بارے میں ابوداؤد ص ۱۲۹ میں بھی آتی ہے۔ مگر اس میں ایک راوی محمد بن ثابت العبدي کو ابن معین رضی اللہ عنہ، ابو حاتم رضی اللہ عنہ، بخاری رضی اللہ عنہ اور احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے ضعیف کہا ہے (نیل الاوطار ج ۱ ص ۲۸۷)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اس مضمون کی ایک روایت آتی ہے اس کی سند میں سلیمان بن ارقم متروک ہے (ایضاً)

بروایت جابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

التیمم ضربۃ للوجه وضربۃ تیمم ایک ضربہ چہرے کیلئے اور ایک للذراعین الی المرفقین (دارقطنی ج ۱) ضربہ بازوؤں کیلئے ہے کہنیوں تک۔
(ص ۱۸۱، حاکم)

اس کی سند کو حافظ ابن حجر نے حسن فرمایا ہے (درایہ) مگر یہ ان کا خیال ہے۔ اس میں ایک راوی عثمان بن محمد ہے جسے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب میں مقبول اور ذہبی نے میزان میں متکلم فیہ قرار دیا ہے۔ عثمان بن محمد نے اس روایت کو مرفوع بیان کیا ہے جبکہ ابو نعیم نے اسے موقوف بیان کیا ہے۔ ابو نعیم بالاتفاق انتہائی ثقہ راوی ہے۔ ابو نعیم کی سند سے یہی روایت دارقطنی اور حاکم میں موقوفاً بھی مروی ہے۔ چنانچہ دارقطنی نے اس کے موقوف ہونے کو درست قرار دیا ہے۔

علامہ طحاوی رحمہ اللہ حنفی نے بھی شرح الاثار میں اسے موقوف بیان فرمایا ہے۔ علامہ عینی رحمہ اللہ حنفی نے اعتراف کیا ہے کہ جابر کی اس روایت کو طحاوی اور ابن ابی شیبہ نے موقوف بیان کیا ہے (شرح بخاری)

ثابت ہوا کہ یہ مرفوع حدیث نہیں بلکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا قول ہے اس مضمون کی ایک روایت ابو امامہ سے طبرانی میں مروی ہے۔ اس کی سند میں جعفر بن زبیر راوی ہے جس کے متعلق علامہ عینی شرح بخاری میں فرماتے ہیں شعبہ نے کہا کہ اس نے چار سو حدیثیں وضع کیں ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے (مسند بزار) اس کے متعلق بھی علامہ عینی حنفی فرماتے ہیں کہ اس کی سند میں ایک راوی حریش بن خریٹ کو ابو حاتم اور ابو زرعہ نے ضعیف کہا ہے (شرح بخاری) ان کے علاوہ اسے امام بخاری نے بھی ضعیف کہا ہے (مجمع الزوائد)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں صفت تیمم کے بارے میں ابو جہیم رضی اللہ عنہ اور

عمار رضی اللہ عنہ کی احادیث کے سوا کوئی حدیث صحیح نہیں۔ باقی یا تو ضعیف ہیں یا ان کے مرفوع اور موقوف ہونے میں اختلاف ہے۔ ترجیح ان کے موقوف ہونے کو ہے (فتح الباری ج ۱ ص ۴۴۴) عمار رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیحین کے حوالہ سے اوپر بیان ہو چکی ہے ابو جہیم رضی اللہ عنہ کی حدیث یوں ہے۔

أقبل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من نحو بنو جمل فلقى رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام (بخاری ص ۴۸، ابوداؤد ص ۱۲۹)

نبی ﷺ بنو جمل کی طرف سے تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں ایک آدمی ملا۔ اس نے آپ کو سلام کیا۔ آپ نے جواب نہ دیا یہاں تک کہ آپ ﷺ ایک دیوار کے پاس آئے اور اپنے چہرہ اور ہاتھوں کا مسح کیا اور تب اسے سلام کا جواب دیا۔

اس میں بھی نہ تو دو ضربوں کا ذکر ہے اور نہ ہی بازوؤں یا کہنیوں کا ذکر ہے۔

صاحب سبل السلام فرماتے ہیں دو ضربوں یا کہنیوں کے بارے میں کوئی روایت صحیح نہیں۔ سب موقوف یا ضعیف ہیں (ج ۱ ص ۹۳) امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دو ضربوں والی کوئی حدیث کلام (جرح) سے خالی نہیں۔

(نیل الاوطار ج ۱ ص ۲۸۷)

حنفیہ نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ والی صحیح ترین روایت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور اسے مضطرب ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے یوں بھی مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا۔

يكفيك ضربة للوجه وضربة للكفين تجھے کافی ہے ایک ضربہ چہرہ کے لئے (اوسط کبیر طبرانی بحوالہ نیل ج ۱ اور ایک ضربہ ہتھیلیوں کیلئے۔

(ص ۲۸۶)

مگر اس کی سند میں ابراہیم بن محمد بن ابی یحییٰ ضعیف ہے اور ایک روایت

إِنَّهُمْ تَمَسَحُوا وَهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّعِيدِ
لِصَلَاةِ الْفَجْرِ فَضَرَبُوا بِأَكْفِهِمُ
الصَّعِيدَ ثُمَّ مَسَحُوا بِوُجُوهِهِمْ
مَسْحَةً وَاحِدَةً ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا
بِأَكْفِهِمُ بِالصَّعِيدِ مَرَّةً أُخْرَى
فَمَسَحُوا بِأَيْدِيهِمْ كُلِّهَا إِلَى الْمَنَاكِبِ
وَالْأَبْطَاطِ مِنْ بَطْنِ أَيْدِيهِمْ (ابوداؤد
ص ۱۲۵)

عمار بن یاسر سے اس طرح ہے۔

صحابہ کرامؓ نے نبی ﷺ کے ہمراہ نماز
فجر کیلئے ایک ضربہ سے اپنے چہروں کا
اور ایک ضربہ سے اپنے ہاتھوں کا
کندھوں اور بغلوں تک اپنی ہتھیلیوں
سے مسح (تیمم) کیا۔

اس کے تحت عون المعبود میں لکھا ہے شیخ محمد اسحاق محدث دہلوی رحمہ اللہ
فرماتے ہیں یہ عمل صحابہؓ نے اپنے اندازے سے کیا تھا جب نبی ﷺ نے انہیں
تیمم کا طریقہ بتلایا تب انہیں اس کی صحیح کیفیت معلوم ہوئی۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے کہا
امام شافعی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں صحابہ کرام کا کندھوں تک تیمم کرنا نبی
ﷺ کے حکم سے نہیں تھا۔ بلکہ تحفہ الاحوذی ص ۱۳۵ میں لمعات کے حوالے سے
شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا یہ قول لکھا ہے۔

فَإِنْ حَدِيثُ الْإِبْطَاطِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ جَ بَغْلَوْنَ تَكْ تَيْمُمٍ وَالِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ
نہیں۔ ص ۱۸۳

علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ حنفی فرماتے ہیں۔ اس اضطراب کی کچھ حقیقت
نہیں۔ کہنیوں اور کندھوں تک والی تمام روایتیں ضعیف اور مرجوح ہیں اور بغلوں
تک تیمم والی روایتوں کا قصہ پہلے کی بات ہے۔ لہذا ہتھیلیوں تک تیمم والی
روایتیں جرح سے محفوظ اور معارضہ سے پاک ہیں (سعالیہ) نیز فرماتے ہیں۔
واقوی الاقوال فیہ من حیث الدلیل دلیل کے لحاظ سے مضبوط ترین قول
هو الاكتفاء بمسح اليدين الى پنچوں تک تیمم کا اکتفاء ہے کیونکہ

الرسخين لما ثبت في روايات حضرت عمار کی صحیح روایات سے یہی
حدیث عمار الصحیحة ثابت ہوتا ہے۔

مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ حاشیہ بخاری میں لکھتے ہیں۔

ولذلك قال الترمذی وضعف بعض اور اسی (اضطراب) کی وجہ سے امام
ترمذی نے فرمایا اور بعض اہل علم نے
اہل العلم حدیث عمار فی التیمم عمار والی تیمم کی حدیث کو ضعیف کہا
ص ۴۸ ہے۔

جناب سہارنپوری نے یہ جملہ اس انداز سے بیان فرمایا ہے جیسے امام ترمذی
کو اس بات سے اتفاق ہو۔ حالانکہ امام ترمذی اس حدیث کو پہلے حسن صحیح فرما چکے
ہیں۔ یہ الفاظ جو محشی نے نقل فرمائے ہیں امام صاحب نے انہیں ان کی تردید کیلئے
اور ان کا جواب دینے کیلئے ذکر فرمایا ہے۔ نقل کفر کفر نباشد کیونکہ آگے امام
صاحب فرماتے ہیں اسحاق بن ابراہیم نے کہا ہے کہ عمار بن یاسر کی چہرہ اور
ہتھیلیوں تک تیمم والی حدیث صحیح ہے۔ باقی کندھوں اور بغلوں تک تیمم والی
حدیث اس کے مخالف نہیں کیونکہ عمار نے یہ ذکر نہیں کیا کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
بغلوں اور کندھوں تک تیمم کرنے کا حکم دیا تھا بلکہ یہ کہا ہے کہ ہم نے ایسے ایسے
کیا تھا۔ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں
صرف چہرہ اور ہتھیلیوں تک تیمم کا حکم دیا۔ اور اسکی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
وفات کے بعد حضرت عمار چہرہ اور ہتھیلیوں تک ہی تیمم کا فتویٰ دیتے تھے۔

(ترمذی ص ۱۳۶)

اس سے آگے یہ روایت لائے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے تیمم کے
بارے میں سوال پیدا ہو تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے وضو کیلئے ہاتھوں
کو کہنیوں تک (الی المرافق) دھونے کا حکم دیا ہے مگر تیمم کیلئے صرف ہاتھوں
(ایدیکم) کا ذکر فرمایا ہے۔ تو جیسے

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا
(المائدة: ۳۸)
اور چور مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ
کٹ ڈالو۔

میں صرف ہتھیلیوں تک کاٹنا مراد ہے اسی طرح تیمم میں بھی چہرہ اور
صرف ہتھیلیاں ہی مراد ہوں گی۔ پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ
مٹی پر ہاتھ مار کر چہرہ اور ہتھیلیوں تک مسح (تیمم) کرے۔

(غنية الطالبين مترجم ص ۷)

صَعِيدًا طَيِّبًا اس سے مراد پاک مٹی ہے جیسے قرآن پاک میں ہے۔
فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا (الكهف: ۴۰) پس ہو جائے زمین پھسلنی

یا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

جعلت لنا الأرض كلها مسجداً
وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد
الماء (عن حذيفة بن يمان مسلم ج ۱)
زمین ہمارے لئے مسجد اور اس کی مٹی
ہمارے لئے وضو بنا دی گئی جب ہمیں
پانی نہ ملے۔

(ص ۱۹۹)

حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ والی روایت میں یہ الفاظ ہیں۔

فَضْرِبِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِكَفِّهِ الْأَرْضَ وَنَفْخِ فِيهِمَا (بخاری)
پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلیوں کو زمین
پر مارا اور ان میں پھونک ماری۔

(ص ۴۸)

معلوم ہوا تیمم پاک مٹی سے کرنا چاہئے۔ شوافع اور حنابلہ کا یہی مسلک
ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ علاوہ ازیں وہ ریت سے بھی جائز
سمجھتے ہیں۔ صاحب ہدایہ کے مطابق ان کا استدلال یہ ہے کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا ہم ریتلے علاقہ (الرمال) میں رہتے ہیں۔
ہمارے ہاں مہینہ دو مہینے پانی نہیں ملتا۔ ہمارے مردوں اور عورتوں کو غسل کی

حاجت لاحق ہوتی ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا۔

علیکم بارضکم (ہدایہ ص ۲۷) اپنی زمین کو لازم پکڑو

یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے مسند احمد ج ۲ ص ۳۵۲ میں مروی ہے۔ لیکن اس میں مہینہ دو مہینے نہیں بلکہ چار مہینے کا ذکر ہے۔ نیز اس میں علیکم بارضکم کی بجائے علیک بالتراب کے الفاظ ہیں۔ مٹی کو لازم پکڑو۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اس کی سند میں ثنیٰ بن صباح انتہائی ضعیف ہے (درایہ)

ریت میں اگر مٹی کی آمیزش ہو تو پھر اس سے تیمم کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ بلکہ مٹی یا اس کا غبار جہاں کہیں بھی ملے اس سے تیمم کیا جاسکتا ہے۔ مالکیہ صعید کا معنی

کل ما صعد علی وجه الأرض (ابن زمین کے اوپر ہر چیز

کثیر ج ۱ ص ۵۰۴)

کرتے ہیں۔ اس کے مطابق ان کے نزدیک ریت، درخت، پتھر اور پودوں سے تیمم جائز ہے۔ اوزاعی رحمہ اللہ اور ثوری رحمہ اللہ کے نزدیک ان کے علاوہ برف سے بھی جائز ہے (تفسیر قرطبی ج ۵ ص ۲۳۸) حنفیہ صعید کا معنی۔

کل ما کان من جنس الأرض ہر وہ شے جو جنس زمین سے ہے کرتے ہیں۔ (ہدایہ ص ۲۸)

اس کے مطابق ان کے نزدیک مندرجہ ذیل سب چیزوں سے تیمم جائز ہے۔ مٹی ریت پتھر چونا بال صفا پاؤڈر سرمہ ہڑتال (ہدایہ ص ۲۸) عقیق بلخش، زمرّد، زبرجد، یاقوت اور مرجان نامی جواہرات کی اینٹ مٹی کے پکے ہوئے برتن پتھر جس پر غبار ہو یا نہ ہو خواہ دھلا ہوا ہو بے شک ملائم بھی ہو وہ ٹوٹا ہوا ہو یا ثابت ہو۔ مٹی چاہے کسی رنگ کی ہو سرخ سفید (یعنی سرخی پاؤڈر؟) سیاہ زرد یا سبز بھی۔ گیلی زمین بھیگی ہوئی مٹی سیسہ نمک جلی ہوئی زمین وغیرہ۔

(فتاویٰ عالمگیری ج ۱ ص ۳۶، ۳۷)

حالانکہ اس سے پہلے حضرت عمار بن یاسر کی روایت بیان ہو چکی ہے جس میں ہے کہ نبی ﷺ نے تیمم کیلئے مسح کرتے وقت ہاتھوں میں پھونک ماری۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہاتھوں کو مٹی کا غبار لگنا چاہئے۔

تیممات آیت تیمم سے معلوم ہوتا ہے کہ جنبی کیلئے ایک ہی تیمم کافی ہے اسے جنابت کیلئے الگ اور وضو کے لئے الگ تیمم کرنے کی ضرورت نہیں۔ حافظ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں عورت جنبی ہوئی اس کے بعد اسے حیض آگیا جمعہ کے دن بحالت سفر اس کے طہر کا آغاز ہو گیا پانی نہیں ہے تو اسے چار تیمم کرنے ہوں گے۔ ایک تیمم جنابت کیلئے ایک تیمم حیض کیلئے ایک تیمم وضو کیلئے ایک تیمم جمعہ کے لئے بلکہ اس نے کسی میت کو نہلایا ہو تو پانچواں تیمم اس کے لئے۔ (مغلی ج ۱ ص ۲۶، ۲۷) تیممات کی اس تکرار کو علامہ ابن حزم رحمہ اللہ کے لطائف میں سے ہی شمار کرنا چاہئے۔

جب پانی قلیل ہو اگر غسل کیلئے پانی نا کافی اور وضو کیلئے کافی ہو تو حافظ ابن حزم فرماتے ہیں کہ غسل کیلئے تیمم کر لے اور وضو کیلئے پانی استعمال کرے۔ (ایضاً ص ۳۱۱) اس مسئلہ کی بنیاد بھی یہی تکرار والی بات ہے۔ ورنہ تیمم کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔

جب کچھ بھی دستیاب نہ ہو اگر ایسے حالات ہوں پانی تو کجا تیمم کیلئے بھی کچھ نہ ملے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک نماز قضا کر لے۔ امام مالک کے نزدیک بالکل معاف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک فی الحال پڑھ کر بعد میں دہرا لے۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک پڑھ کر دہرانے کی ضرورت نہیں (مختص از نماز مسنون ص ۱۵۰ بحوالہ تفسیر مظہری ج ۲ ص ۱۳۲) حافظ ابن حزم رحمہ اللہ نے اس آخری قول کو

ترجیح دی ہے کیونکہ وہ فرماتے ہیں لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

(محلّی ج ۱ ص ۳۶۳)



اذان اور اقامت

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

امر بلال أن يشفع الأذان وإن يوتر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم تھا کہ اذان الإقامته (بخاری ص ۸۵، مسلم ص دوہری اور اقامت اکری کہیں۔)
(۱۶۴)

حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اذان کے بارے میں خواب دیکھا تھا۔ جس کی حضور ﷺ نے تصدیق بھی فرمائی۔ اس میں بھی اذان کے کلمات دو دو بار اور اقامت کے کلمات ایک ایک بار ہیں۔ (ابوداؤد ص ۱۸۸)
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں۔

إنما كان الاذان على عهد رسولِ محمد نبوی ﷺ میں اذان کے کلمات دو
الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرتين دو بار اور اقامت کے کلمات ایک ایک
مرتین والاقامة مرة مرة غير أنه بار ہوتے تھے۔ البتہ اقامت میں دو بار
يقول قد قامت الصلوة قد قامت قد قامت الصلوة بھی کہتے تھے۔
الصلوة (ابوداؤد ص ۲۰۰، نسائی

ص ۷۳)

حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو نبی ﷺ نے جو اذان سکھائی تھی اس میں شہادتین دو دو بار کہہ کر انہیں از سر نو دہرانے کا ذکر ہے (مسلم ص ۱۶۵)

اس اذان کو ترجیع والی اذان کہتے ہیں۔ حنفیہ چونکہ اس کے قائل نہیں اس لئے وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے شہادتین کے کلمات کو تعلیم کیلئے دہرایا ہوگا جسے حضرت ابو محذورہ نے ترجیع کا گمان کر لیا (ہدایہ ص ۵۷) اس بدگمانی کی تردید کیلئے اتنا ہی کافی ہے کہ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خود نبی کریم ﷺ نے مجھے فرمایا۔

تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك یعنی پہلی بار شہادتین کو آہستہ آواز کے
بالشهادة (ابوداؤد ص ۱۹۰) ساتھ اور دوبارہ بلند آواز کے ساتھ

کو۔

اس حدیث کا حوالہ دے کر علامہ زیلعی رحمۃ اللہ علیہ حنفی نے بھی حنفیہ کی اس بدگمانی کی تردید فرمائی ہے۔

(نصب الراية ج ۱ ص ۲۶۳ بحوالہ تعلیقات سلفیہ ص ۷۳)

ایک دوسری روایت کے مطابق ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے انیس اور اقامت کے سترہ کلمات سکھائے (ابوداؤد ص ۱۹۱۔ نسائی ص ۷۳۔ ترمذی ص ۱۷۱) یعنی اذان ترجیع والی اور اقامت دہری۔ یہ صحیح احادیث ہیں۔ ان سے ثابت ہوتا ہے اگر اذان ترجیع کے ساتھ کسی جائے تو تکبیر بھی دوہری ہونی چاہئے اور اگر اذان بغیر ترجیع کسی جائے تو اقامت اکری ہونی چاہئے۔ تقریباً تمام ائمہ و محدثین کا یہی مسلک ہے۔

حنفیہ نہ ترجیع کو جائز سمجھتے ہیں نہ اکری اقامت کو۔ یہ دوہری اذان اور دوہری اقامت کے قائل ہیں۔ یہ دوہری اذان ان احادیث سے لے لیتے ہیں جن میں ترجیع کا ذکر نہیں مگر انہیں میں مذکور اکری اقامت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور دوہری تکبیر ان احادیث سے اخذ کر لیتے ہیں جن میں دوہری تکبیر کے علاوہ ترجیع کا ذکر بھی ہے مگر اس سے صرف نظر فرما لیتے ہیں مثلاً مصنف نماز پیمبر مسنون اذان کے کلمات کے تحت عبداللہ بن زید والی روایت بیان کرتے ہیں اور صرف اذان بیان کر کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ آگے اقامت کا ذکر نہیں کرتے کیونکہ وہ اکری بیان ہوئی ہے (ص ۱۰۵) اسی طرح اقامت کے بیان میں ابو محذورہ رضی اللہ عنہ والی روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے اقامت کے سترہ کلمات سکھائے۔ حالانکہ اس سے پہلے ابو محذورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے اذان کے انیس کلمات سکھائے (یعنی ترجیع کے ساتھ) جناب شیخ یہ الفاظ شیر مادر سمجھ کر نوش فرما گئے (ص ۱۰۷)

بالکل یہی کام مصنف نماز مدلل (ص ۵۶) نے دکھلایا ہے یعنی عبداللہ بن

زید کی روایت میں مذکور اذان والا حصہ تو نقل کر دیا اور اقامت کو گول کر گئے جو کہ اکہری ہے اور ان کے مسلک کے خلاف ہے اپنی تائید میں علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں۔

حدیث عبد اللہ بن زید ہو اصل فی التاذین ولیس فیہ ترجیع فدل علی ان الترجیع غیر مسنون (التحقیق بحوالہ نصب الراية ص ۱)

عبداللہ بن زید کی مذکورہ بالا روایت اذان کی اصل بنیاد ہے جس میں ترجیع کا ذکر نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ترجیع مسنون نہیں ہے۔

(ص ۲۶۲)

سوال یہ ہے اگر یہ حدیث اذان میں اصل ہے تو کیا اقامت میں اصل نہیں ہے کہ اس کا ذکر بھی ان کے لئے ناقابل برداشت ہے۔ اسی طرح ان حضرت مولانا نے ابن عمر رضی اللہ عنہ والی روایت کا یہ ابتدائی حصہ تو بیان فرمایا کہ اذان کے کلمات دو دو بار ہیں اور آخری حصہ ساقط فرما دیا کہ اقامت کے کلمات ایک ایک بار ہیں (ص ۵۸) یہی کرتب انہوں نے ابو محذورہ رضی اللہ عنہ والی روایت کے ساتھ کیا ہے کہ اذان کے انیس کلمات (یعنی ترجیع) کا ذکر تو انہوں نے حذف فرما دیا اور اقامت کے سترہ کلمات بیان فرما دیئے (ص ۶۲)

ایک اور کرتب ملاحظہ ہو۔ عبداللہ بن زید کی خواب والی روایت جو صحیح بھی ہے اور مفصل بھی اور جس کا ذکر خود انہوں نے ص ۵۶ پر کیا ہے۔ اس میں انہوں نے اقامت کا ذکر چھوڑ دیا اس لئے کہ وہ اکہری تھی۔ مگر ایک دوسری سند کے ساتھ ان سے مروی ایک روایت کا یہ ٹکڑا بیان کر دیا۔

ثم قام فقال مثلها الحديث (ص) یعنی کہ فرشتہ نے اذان کے کلمات کے برابر اقامت کے کلمات کہے۔ (۶۳)

گزارش ہے کہ یہ روایت جو عن ابن ابی لیلی عن بن معاذ بن جبل ابوداؤد ص ۱۹۷ میں ہے منقطع ہے ابن ابی لیلی کا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے سماع ثابت نہیں

(کتاب المعرفة بیہقی بحوالہ تحفۃ الاحوذی ص ۱۷۳) اس کی سند میں مزید بھی بحث کی گنجائش موجود ہے۔ اب صحیح اور مفصل حدیث کو چھوڑ کر ضعیف اور مبہم لفظ یعنی مثلہا سے استدلال کرنا چالاکی کی انتہاء ہے۔ نیز ضروری تو نہیں مثلہا سے اذان کے کلمات کے برابر تعداد ہی مراد ہو خود کلمات بھی تو مراد ہو سکتے ہیں جیسے فرمایا۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ (طلاق: ۱۲)
اللہ تعالیٰ نے سات آسمان اور ان کی
مثل زمین بنائی۔

نیز اس روایت کے مطابق فرشتہ نے اذان کے شروع میں صرف دو بار اللہ اکبر کہا جبکہ یہ بعض علماء کے شاذ قول کے سوا کسی کا مذہب بھی نہیں ہے۔
ترمذی میں ایک روایت عن عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ عن عبداللہ بن زید اس طرح ہے۔

كَانَ أَذَانَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفْعًا شَفْعًا فِي الْأَذَانِ
آنحضرت ﷺ کی اذان اور اقامت
دونوں دہری ہوتی تھیں۔

والإقامة (ص ۱۷۳)

مگر خود امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کا عبداللہ بن زید سے سماع ثابت نہیں۔ بقول حاکم اور بیہقی عبداللہ بن زید سے دہری اقامت کے متعلق تمام روایتیں منقطع ہیں (تحفہ ص ۱۷۴) مذکورہ حنفی مصنفین نے صحاح ستہ کی صحیح روایتوں کو چھوڑ کر غیر صحاح ستہ سے رطب و یاس اکٹھا کر کے اپنا مسلک ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اذان میں ترجیع اور اقامت میں افراد کو منسوخ قرار دینے پر زور دیا ہے۔ صحیح احادیث کے مطابق ہمارا مسلک یہ ہے کہ ترجیع کے ساتھ اذان دی جائے تو اقامت دوہری ہونی چاہئے جیسا کہ ابو محذورہ رحمہ اللہ کی حدیث سے ثابت ہوا۔ اور اگر اذان بلا ترجیع کسی جائے تو اقامت اکہری ہونی چاہئے۔ جیسا کہ حضرت بلال رحمہ اللہ کو حکم تھا یہ بہتر اور افضل طریقہ ہے۔ اور اگر

احناف کی پیش کردہ ضعیف روایات کو مد نظر رکھ کر بلا ترجیع اذان کے ساتھ دوہری اقامت کہہ لی جائے یا ترجیع والی اذان کے ساتھ اکہری اقامت بھی کہہ لی جائے تو جائز بہر حال ہے۔ کیونکہ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

وقد روی عن ابی محذورة أنه كان ابو محذورة رحمہ اللہ سے اقامت میں افراد یفرد الإقامة (ص ۱۷۱) بھی ثابت ہے۔

یہ روایت دار قطنی (ج ۱ ص ۲۳۸) اور ابن خزیمہ وغیرہ میں ہے۔
الفاظ اس طرح ہیں۔

أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کو دوہری اذان
أن یشفع الأذان ویوتر الإقامة اور اکہری اقامت کا حکم دیا۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسے دار قطنی نے روایت کیا اور اس کی
تحسین کی (فتح الباری ج ۲ ص ۸۴، تحفہ ص ۱۷۲)

مطلب یہ ہے اذان کے بلا ترجیع یا اقامت کے دوہرا ہونے پر اڑ جانا اور
اذان کی ترجیع یا اقامت کے افراد کو منسوخ سمجھ لینا ضد بازی کی انتہاء ہے۔
صاحب عرف شذی فرماتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ (متوفی ۲۰۴ھ) کے عہد تک مکہ
مکرمہ میں اذان ترجیع کے ساتھ ہوتی رہی۔ اسلاف فریضہ حج ادا کرنے کیلئے ہر
سال آتے رہے۔ کبھی کسی نے اس کا انکار نہ کیا۔ (بحوالہ تحفہ ص ۱۷۱)

مولانا منظور نعمانی حنفی فرماتے ہیں ابو محذورہ کی اذان ترجیع کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کو علم تھا لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا۔ اس لئے اس کے جواز میں کسی شبہ کی
گنجائش نہیں (معارف الحدیث ج ۳ ص ۱۵۲)

صاحب تفہیم البخاری رقم طراز ہیں اذان ترجیع کا طریقہ مکروہ ہرگز نہیں ہو
سکتا۔ صاحب بحر الرائق نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے اور اس آخری دور میں حنفیت
اور حدیث کے امام حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری نے بھی اسی فیصلہ کو

درست کہا ہے (کتاب الاذان پ ۳ ص ۵۰) مصنف نماز مسنون لکھتے ہیں۔ اذان میں ترجیع (شہادتین کو دوبارہ بلند آواز سے کہنا) بھی جائز ہے اگرچہ بہتر عدم ترجیع ہے۔ جیسا کہ آنحضرت ﷺ کے مؤذنین سے ثابت ہے اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی اکثر روایات میں ترجیع کا ذکر ملتا ہے لیکن ان سے عدم ترجیع کی روایت بھی ملتی ہے (ص ۲۴۰)

بحمد اللہ احناف مسلک اہل حدیث کے نزدیک آرہے ہیں لیکن نہایت آہستہ آہستہ۔ ڈرتے ڈرتے کہ کوئی انہیں دیکھ نہ لے اور اس انداز سے کہ کوئی انہیں پکڑ نہ لے۔ میرے ان بھائیوں کو کھل کر اور بلا خوف لومة لانم احادیث نبوی ﷺ کی برتری کو تسلیم کرنا چاہئے۔

یہ لوگ اپنی کتابوں میں اذان کے معاملہ میں عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ والی روایت کو اصل قرار دیکر ابو محذورہ رضی اللہ عنہ والی روایت کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اقامت کے معاملہ میں ابو محذورہ رضی اللہ عنہ والی روایت کو اصل قرار دے کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ والی روایتوں کو منسوخ ٹھہرا دیتے ہیں۔ انہیں اس طرح نہیں کرنا چاہئے۔ آدھے آدھے ٹکڑے لے کر احادیث کی قطع و برید بری بات ہے۔ مکمل احادیث صحیحہ پر عمل کرنا چاہئے۔ یہاں نہ کوئی ناسخ ہے نہ کوئی منسوخ ہے۔ کوئی ایسی روایت ثابت نہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اکبری اقامت سے منع فرما دیا تھا۔

اذان میں اضافہ شیعہ کی اذان بہت لمبی ہے۔ انہوں نے اس کے بیچ میں اچھا خاصا اضافہ کیا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں کئی فقرے گڑھ کر اس میں داخل کر رکھے ہیں۔ مثلاً اشہد ان علیا ولی اللہ وغیرہ۔ اس اذان کو سیاسی اذان کہا جاسکتا ہے۔

شیعہ کے ابو جعفر محمد علی الصدوق المتوفی ۳۸۱ھ نے من لا یحضرہ الفقیہ میں ان اضافوں کی سخت تردید کی ہے اور اضافہ کرنے والوں کو ملعون قرار دیا ہے۔ اسی طرح صاحب مجلس الابرار نے بھی ان بدعات پر سخت گرفت کی ہے

(ص ۳۰۷)

زمانہ حال کے شیعہ مصنف ڈاکٹر موسیٰ موسوی لکھتے ہیں سید مرتضیٰ جو پانچویں صدی کے اکابر علمائے شیعہ امامیہ میں سے ہیں فرماتے ہیں جس نے نمازوں کی اذان میں "اشھد ان علیا ولی اللہ" کہا اس نے حرام عمل کا ارتکاب کیا (اصلاح شیعہ مترجم ص ۱۸۴) نیز لکھتے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر آج حضرت علی رضی اللہ عنہ بقید حیات ہوتے اور نماز کیلئے اذان میں مناروں سے اپنا نام ذکر ہوتا سنتے تو اسے جاری کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے دونوں پر برابر حد نافذ کرتے۔

(ص ۱۸۸)

بجلی سے چلنے والا درود شیعہ کی دیکھا دیکھی اہل سنت والجماعت کہلانے والے حنفی بریلوی برادران نے بھی اذان کے شروع میں اضافہ کر لیا ہوا ہے۔ یہ اضافہ چونکہ لاؤڈ اسپیکر ایجاد ہونے کے بعد رونما ہوا ہے اس لحاظ سے ان کی اس اضافی اذان کو اسپیکری اذان کہا جاتا ہے۔ یہ اضافہ رنگا رنگ کے خود ساختہ درود و سلام پر مشتمل ہے۔ اگر بجلی چلی جائے تو پھر یہ عشاق صرف اصلی اذان پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے ان کے اس خود ساختہ درود کو الیکٹرک درود کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کیونکہ یہ صرف بجلی سے چلتا ہے۔ اس غنائے کا تعلق نہ نبی ﷺ کے طریقے سے ہے نہ ہی امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کی فقہ سے ہے پھر نہ جانے یہ کس طرح اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت حنفی مقلد کہلاتے ہیں۔ یہ تو بالکل غیر مقلدوں والا کام ہے۔ سیانے لوگ ایسی حرکتیں نہیں کرتے۔ چند برس ہوئے مشہور بریلوی عالم مولانا مفتی محمد حسین نعیمی صاحب کا فتویٰ شائع ہوا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا اذان کے کلمات مقرر ہیں۔ اس میں کمی بیشی کرنا یا ان کے آگے پیچھے درود شریف یا قرآن کریم کی آیات بلا فصل ملانا بدعت ہے اور عبادت میں خلل ڈالنے کے مترادف ہے الخ۔ اسی مکتب فکر کے ایک اور بزرگ فرماتے ہیں قرون اولیٰ میں بلکہ پاکستان کے معرض وجود میں آنے سے پہلے کہیں بھی اذان سے پہلے بلند آواز سے تسمیہ یا صلوة و سلام پڑھنا شروع نہیں ہوا تھا۔ (بلکہ آج بھی پاکستان کے

کئی علاقوں میں اس کا رواج نہیں۔ زیادہ تر پنجاب ہی اس کی زد میں ہے۔ مصنف (در اصل یہ وہابیوں اور دیوبندیوں کی ضد سے یا نعت خواں قسم کے موزنین نے پیدا کئے ہیں۔ یہ رسم جو اسلام میں معهود نہیں تھی جہلا پڑھتے چلتے جا رہے ہیں اور علماء کرام خاموش ہیں۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے (ملخص از انوار الصوفیہ، ترجمان آستانہ علی پور شریف، جنوری ۱۹۷۸ء) انہی سے تعلق رکھنے والے ایک اور مفتی صاحب فرماتے ہیں۔ فجر ہونے سے پہلے لاؤڈ سپیکر پر بلند آواز سے درود شریف پڑھنا جائز نہیں۔ (فتویٰ دارالعلوم حزب الاحناف لاہور ۲۲ اکتوبر ۱۹۷۸)

تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ یہ اذان میں اضافے والی وبا آٹھویں صدی ہجری میں بھی پھوٹی تھی اور رافضی اس کے موجد تھے۔ ۷۹۱ھ میں منقاش نامی ایک گورنر نے بعض جاہل صوفیوں کے مشورہ سے ایک خواب گھڑی اور مصر کے داروغہ نجم الدین الطنبری کو سنا کر بطور تنویب اذان سے پہلے صلوٰۃ و سلام شروع کرا دی۔ یہ داروغہ بقول علامہ مقریزی بڑا راشی جاہل اور ظالم تھا۔ تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو الخطط الآثار مقریزی ج ۴ ص ۴۴ تا ۴۷۔

علماء امت نے بروقت اس کا نوٹس لیا تھا اور یہ منحوس سلسلہ رک گیا۔ جیسا کہ علامہ ابن حجر کی ہیشمی فرماتے ہیں۔ نہ کسی حدیث میں اور نہ ہمارے ائمہ کے کلام میں قبل از اذان صلوٰۃ اور بعد از اذان محمد رسول اللہ ﷺ کہنے کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ دونوں عمل سنت نہیں ہیں۔ جو شخص سنت سمجھ کر ان پر عمل کرتا ہے اسے اس سے روکنا چاہئے اس لئے کہ یہ بلا دلیل شریعت سازی ہے (الفتاویٰ الکبریٰ الفقہیتہ ج ۱ ص ۱۳۱)

بعض لوگ اذان اور اقامت کے آخر میں آہستہ سے محمد رسول اللہ کا کلمہ بڑھا دیتے ہیں۔ یہ بھی بے موقع ہے۔ میں حیران ہوں کہ یہ لوگ ترجیع کے ساتھ اذان نہیں کہتے جو کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اور اذان کے شروع یا آخر میں صلوٰۃ و سلام کے نام پر اتنی لمبی قوالی کر دیتے ہیں جس کا ثبوت ان کی کتاب عشق کے سوا کہیں نہیں ہے۔

ثویب حضرت ابو محذورہ کو نبی ﷺ نے فرمایا صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد دوبار الصلوة خیر من النوم کہا کرو (ابوداؤد ص ۱۹۰) چنانچہ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کیلئے صبح کی اذان دیتا تو حی علی الفلاح کے بعد یہ کلمات کہتا تھا۔

نسائی باب التثویب فی اذان الفجر (ص ۷۵)
اس سے ثابت ہوا کہ ثویب کے یہ الفاظ نبی ﷺ کے فرمائے ہوئے ہیں اور یہ آپ کی سنت ہیں۔

ثویب اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعض لوگ (خاص طور پر شیعہ) اس مغالطے میں مبتلا ہیں کہ یہ اضافہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ شاید یہ دھوکہ انہیں اس روایت سے لگا ہے۔

موزن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس نماز فجر کی اطلاع دینے آیا۔ آپ سو رہے تھے تو اس نے کہا الصلوة خیر من النوم تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسے فجر کی اذان میں کہا کرو۔

إن المؤذن جاء عمر يؤذنه لصلوة الصبح فوجدہ نائماً فقال الصلوة خیر من النوم فأمره عمر أن يجعلها فی نداء الصبح (موطأ امام مالك ص ۲۴)

حالانکہ اس روایت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے یہ حکم جاری کیا تھا کہ تم ان الفاظ کو صبح کی اذان میں کہا کرو بلکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ موزن نے آکر انہیں ان الفاظ سے جگایا بھی کیوں ہے؟ موزن کو یہ الفاظ صرف صبح کی اذان میں کہنا چاہئے تھے جیسا کہ مسنون طریقہ ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتباع سنت میں کس قدر محتاط تھے۔

حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہوا کہ یہ ثویب صرف صبح کی اذان میں ہے حی علی الفلاح کے بعد۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے

سنت یہ ہے کہ موزن اذان فجر میں حی علی الفلاح کے بعد الصلوة خیر من النوم کہے (دار قطنی ج ۱ ص ۲۴۳) نیز نبی ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔

لا تثوبن فی شیء من الصلوات إلا فجر کے سوا کسی بھی نماز کیلئے تثویب نہ فی صلوة الفجر (ترمذی ص کہنا۔

(۱۷۷)

یہ بھی ثابت ہوا کہ تثویب کے الفاظ مقرر ہیں اور وہ یہ ہیں الصلوة خیر من النوم۔

احناف کی تثویب اب ملاحظہ فرمائیے حنفیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔

والتثویب حسن عند المتأخرین فی کل صلوة إلا فی المغرب - وهو رجوع المؤذن الی الأعلام بالصلوة بین الأذان والإقامة وتثویب کل بلدة علی ما تعارفوه اما التنحیح أو بالصلوة الصلوة أو قامت قامت لأنه للمبالغة فی الأعلام وإنما يحصل بما تعارفوه (فتاوی عالمگیری ج ۱ ص ۵۶)

مغرب کے سوا باقی سب نمازوں میں متأخرین نے تثویب کو پسند فرمایا ہے اور وہ یہ ہے کہ موزن اذان اور اقامت کے درمیان لوگوں کو دوبارہ نماز کی اطلاع دے تثویب ہر شہر کے عرف کے مطابق ہونی چاہئے مثلاً کھنکھارے یا کہے نماز نماز یا کہے کھڑی ہو گئی کھڑی ہو گئی۔ کیونکہ تثویب کا مقصد اطلاع میں مبالغہ ہے اور یہ عرف سے ہی حاصل ہوتا ہے۔

ان فقہاء نے مغرب کی نماز کو مستثنیٰ کر دیا ہے۔ پتہ نہیں اس بے چاری سے کیا قصور سرزد ہوا ہے۔
ہدایہ شریف میں ہے۔

والثویب فی الفجر حی علی
 الصلوة حی علی الفلاح مرتین بین
 اذان والإقامة حسن۔
 فجر کے وقت اذان اور اقامت کے
 درمیان حی علی الصلوة ' حی
 علی الفلاح کے ساتھ موزن کا
 ثویب کہنا اچھی بات ہے۔

آگے لکھا ہے (ترجمہ) اس لئے کہ یہ نیند اور غفلت کا وقت ہوتا ہے اور
 یہ ثویب باقی نمازوں میں مکروہ ہے۔ ثویب کا معنی لوگوں کو عام فہم طریقے سے
 نماز کی دوبارہ اطلاع دینا ہے۔ یہ ثویب تبدیلی احوال کی وجہ سے علمائے کوفہ
 (احناف) نے عمد صحابہ کے بعد ایجاد کی ہے اور انہوں نے اسے فجر کے ساتھ
 مخصوص کیا ہے کیونکہ وہ نیند اور غفلت کا وقت ہوتا ہے۔ جہاں تک متاخرین کا
 تعلق ہے انہوں نے امور دینیہ میں سستی پیدا ہو جانے کی وجہ سے اس ثویب
 کو تمام نمازوں میں مستحسن قرار دیا ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں اس
 میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ موزن حاکم کیلئے تمام نمازوں کے وقت یوں کہے۔

السلام علیک ایہا الامیر ورحمة اللہ
 وبرکاتہ حی علی الصلوة- حی
 علی الفلاح- الصلوة یرحک اللہ
 اے امیر تجھ پر سلام ہو اور اللہ کی
 رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ آؤ
 نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف۔ تجھ
 پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔

امام محمد رحمہ اللہ نے اس ثویب کو پسند نہیں فرمایا کیونکہ جماعت کے معاملہ
 میں سب برابر ہوتے ہیں اور امام ابو یوسف نے حکام کو اس لئے مخصوص کیا ہے
 کہ وہ مسلمانوں کے کاموں کی انجام دہی میں بہت مشغول ہوتے ہیں مقصد یہ ہے
 کہ وہ نماز باجماعت سے محروم نہ رہ جائیں۔ بلکہ اسی طرح قاضی صاحب اور مفتی
 صاحب کیلئے بھی ثویب کہی جاسکتی ہے۔ نیچے بین السطور میں لکھا ہے اور ہر اس
 شخص کیلئے جو پبلک ڈیلنگ کرتا ہو (ص ۵۸، ۵۹)

میں کہتا ہوں جب احناف کے حاکموں، قاضیوں، مفتیوں اور افسران کو ہر نماز کے وقت نماز کی دوبارہ اطلاع دینے کے لئے بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ انہیں خوش کرنے کے لئے بطور ثنویب سلام وغیرہ کہی جاسکتی ہے تو ثنویب کیلئے بریلوی حضرات اگر نبی ﷺ پر صلوٰۃ و سلام بھیج دیں تو کون سا جرم ہے۔

یہ وہ باتیں ہیں جو حنفیہ کی مستند اور نصاب کی کتابوں میں لکھی ہیں۔ مگر الحمد للہ اب موجودہ احناف میں یہ جرات نہیں کہ انہیں اپنی کتابوں میں جگہ دیں یا اپنی مسجدوں میں ان پر عمل کرائیں۔ پھر بھی انہیں اصرار ہے کہ ان کی فقہ میں کوئی بات غلط نہیں ہے۔ میرے بھائی اگر یہ باتیں درست ہیں تو ان پر عمل کرو۔ شرماتے کیوں ہو۔ کمشنر صاحب، ڈپٹی کمشنر صاحب، ایس پی صاحب، حضرت مفتی صاحب بلکہ اسلام آباد میں صدر صاحب، وزیراعظم صاحب، صوبائی دارالحکومتوں میں گورنر صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب وغیرہم کو اذان اور اقامت کے درمیان لاؤڈ سپیکر پر سلام کہا کرو، اور اگر غلط ہیں تو ان سے اعلان و استبداری کرو۔

مجاہد بیان کرتے ہیں میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ ایک مسجد میں داخل ہوا جہاں اذان ہو چکی تھی۔ ہم وہاں نماز پڑھنا چاہتے تھے۔ موزن نے ثنویب شروع کر دی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما مسجد سے نکل آئے اور فرمایا ہمیں اس بدعتی کے پاس سے لے چلو (ترمذی ص ۱۷۷ ابوداؤد ص ۲۱۱)

اذان کا جواب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن (عن ابی سعید الخدری - مسلم ص ۱۶۶، بخاری ص ۸۶)

البتہ حی الصلوٰۃ اور حی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ إلا باللہ کہنا چاہئے۔ (فرمان نبوی ﷺ، عن عمر - مسلم ص ۱۷۷) یاد رہے جس طرح جیعلتین کے جواب میں حوقلہ پڑھنے کا حکم ہے اسی طرح اذان کا اور کوئی کلمہ ایسا نہیں جس کے جواب میں نبی ﷺ نے کچھ اور پڑھنے کو ارشاد فرمایا ہو۔ بلکہ حکم یہ ہے جو موزن کہتا ہے سو تم کہو۔ بہت سے لوگ الصلوٰۃ خیر من النوم

کے جواب میں صدقت و بررت و بالحق نطقت کہتے ہیں۔ نماز مسنون میں بھی کتاب الاذکار للنووی ص ۳۷ کے حوالے صدقت و بررت کے الفاظ کی تلقین کی گئی ہے (ص ۲۵۹) حالانکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔

(سبل السلام ج ۱ ص ۱۲۴)

انگوٹھے چومنا ہمارے ہاں ایک طبقہ اُشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں اپنے انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے۔ یہ لوگ اسے ادب خیال کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بدعت ہے۔ اور بدعت سے بڑھ کر رسول اللہ ﷺ کی بے ادبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ انہی انگوٹھوں سے یہ گھنٹہ گھنٹہ ”وٹوانی“ کرتے ہیں اور استنجا کرتے ہیں اور پھر انہیں انگوٹھوں کو نام محمد مصطفیٰ ﷺ تصور کر کے چومتے اور آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون

ان کے ”محققین“ انگوٹھے چومنے کی تائید میں علامہ سخاوی کی المقاصد الحسنہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت خضر اور حضرت طاؤس رضی اللہ عنہ سے منسوب کچھ قصے نقل کرتے ہیں۔ جن کے متعلق خود علامہ سخاوی ہی فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے علامہ سیوطی رضی اللہ عنہ نے بھی اس مضمون کی تمام روایتوں کو موضوع فرمایا ہے (تیسیر المقال) ابن طاہر فتنی زر قانی ملا علی قاری علامہ عینی وغیرہم نے بھی انہیں موضوع لکھا ہے (بحوالہ عماد الدین ص ۱۲۳)

ہمارے ہاں ایک بزرگ انگوٹھے چومنے کے بیان میں آئے دن اپنے قد کے برابر اشتہار چھاپ کر تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ انہی کے فرقہ کے بانی جناب احمد رضا خاں صاحب فرماتے ہیں اذان میں وقت استماع نام پاک صاحب لولاک ﷺ انگوٹھوں کے ناخن چومنا آنکھوں پر رکھنا کسی حدیث صحیح مرفوع سے ثابت نہیں۔ (مجموعہ رسائل ج ۲ ص ۱۵۵ بحوالہ نماز پیمبر ص ۱۱۰)

بے وقت درود کی ایک اور مثال بعض عاشق اُشہد ان محمد رسول اللہ اللہ کے جواب میں صدقے یا رسول اللہ یا ﷺ کہتے ہیں۔ یہ بھی غلط طریقہ ہے۔

حکم نبوی ﷺ یہ ہے جو موزن کہے وہی تم بھی کہو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کا نام سن کر درود شریف تو پڑھنا چاہئے۔ تو گزارش ہے کہ سنت کے مطابق پوری اذان سن کر بعد میں درود شریف پڑھنے کا حکم ہے۔

اذان کے بعد دعا چنانچہ نبی ﷺ کا ارشاد گرامی ہے۔

إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا على فانه من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة (عن عبد الله بن عمرو بن العاص، مسلم ص ۱۶۶)

اذان سنو تو تم بھی وہی کہو جو موزن کہتا ہے۔ پھر مجھ پر درود بھیجو۔ جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر دس بار رحمت بھیجے گا۔ نیز اللہ تعالیٰ سے میرے لئے وسیلہ طلب کرو۔

یعنی صحیح طریقہ یہ ہے کہ موزن کے ساتھ وہی کلمات دہرائے جائیں جو وہ کہتا ہے (سوائے جیعتین کے) اذان ختم ہونے کے بعد اول درود شریف پڑھنا چاہئے جسے کہ عام لوگ نہیں پڑھتے۔ پھر اس کے بعد نبی ﷺ کیلئے وسیلہ کی دعا مانگنی چاہئے۔ جس کے الفاظ نبی ﷺ نے یہ بتلائے ہیں۔

اللهم رب هذا الدعوة التامة والصلوة القائمة ات محمدن الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا ن الذي وعدته (عن جابر بن عبد الله، بخاری ص ۸۶)

اے اللہ جو رب ہے اس پوری پکار اور نماز قائم رہنے والی کا دے محمد ﷺ کو وسیلہ اور فضیلت اور انہیں معبود فرما اس مقام محمود پر جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا۔

کئی لوگ الفضیلہ کے آگے والدرجۃ الرفیعة بڑھا دیتے ہیں۔ اس کے متعلق ملا علی قاری رحمہ اللہ حنفی لکھتے ہیں۔ علامہ سخاوی فرماتے ہیں مجھے یہ الفاظ کسی روایت میں نہیں ملے (مرقاۃ ج ۲ ص ۱۲۳ تحفہ ص ۱۸۵) اور پھر آخر میں

وارزقنا شفاعته يوم القيامة يا ارحم الراحمين بھی بڑھاتے ہیں۔ یہ بھی ثابت نہیں۔ البتہ آخر میں إِنَّكَ لَا تُخَلِّفُ الْمِيعَادَ ماد کی زیادتی کا ثبوت نہی میں موجود ہے (فتح الباری ج ۲ ص ۹۵)

ریڈیو اور ٹی۔ وی کے مولوی محمد آ سے پہلے سیدنا اور الرفیعة کے بعد العالیة بھی بڑھاتے ہیں۔ یہ اضافہ در اضافہ ہے۔ اسے حق نمک کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے۔

نبی ﷺ سے یہ بھی مروی ہے جو شخص اذان سن کر یہ پڑھے۔

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا
 کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد ﷺ اس
 کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔
 میں اللہ تعالیٰ کو رب مان کر اور محمد
 ﷺ کو رسول مان کر اور اسلام کو دین
 مان کر راضی ہو گیا۔

أشهدان لا إله إلا الله وحده لا
 شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله
 رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا
 وبالإسلام دينا

اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

(عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ - مسلم ص ۱۶۷)

مغرب کی اذان کے بعد آپ ﷺ سے ایک یہ دعا بھی منقول ہے۔

یا اللہ یہ وقت ہے تیری رات کی آمد کا
 اور تیرے دن کی رخصتی کا اور تیرے
 پکارنے والوں کی آوازوں کا پس مجھے
 بخش دے۔

اللهم هذا اقبال ليلك وادبار نهارك
 واصوات دعائك فاغفر لي (عن ام
 سلمه ابوداؤد ص ۲۰۹)

موزن کا انتخاب اس میں شک نہیں اذان دینے کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے لیکن مصداق لکل فن رجال یہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں۔ بعض

لوگ صرف اس لئے اذان دینے پر مصر ہوتے ہیں کہ انہیں اس کا بہت شوق ہوتا ہے۔ یا کسی دنیوی حیثیت سے وہ اپنا حق فائق سمجھتے ہیں۔ ایسے شائقین کو ان کا شوق مبارک ہو۔ ویسے شرعی نقطہ نظر سے موزن ایسے شخص کو ہونا چاہئے جو ایک تو بلند آواز ہو اور دوسرے خوش الحان بھی ہو۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اذان کا خواب دیکھا تھا۔ ازراہ مروت ان کا حق بنتا تھا کہ اذان دیتے یا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو اذان سن کر دوڑے آئے تھے اور کہا خدا کی قسم یہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا۔

فقم مع بلال فائق علیہ ما رأیت اٹھو اور بلال رضی اللہ عنہ کو اپنے خواب والے فلیوڈن بہ فائزہ اندی و آمد صوتا یہ کلمات سکھلا دو وہ اذان دیں ان کی منک (ترمذی ص ۱۶۸) آواز تمہاری بہ نسبت بلند و بالا ہے۔

نیز حضرت ابو مخدورہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ہم دس نوجوانوں نے فتح مکہ کے بعد حنین میں ازراہ مذاق مسلمانوں کی اذان کی نقل اتاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان میں سے ایک انسان کی آواز بہت خوبصورت ہے۔ ہمیں بلا کر آپ نے باری باری سب کی اذان سنی۔ آخر میں میری باری آئی۔ میں نے اذان کی۔ تو مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ میری پیشانی پر اپنا دست مبارک پھیرا اور تین بار برکت کی دعاء فرمائی اور پھر فرمایا جاؤ تمہیں مسجد حرام کا موزن مقرر کیا جاتا ہے (نسائی ص ۷۴)

اسکو چھٹی نہ ملی جسے سبق یاد ہوا

بلوغ المرام میں ابن خزمہ کے حوالے سے حضرت ابو مخدورہ رضی اللہ عنہ سے مروی

ہے۔

أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کو ابو مخدورہ کی آواز اچھی لگی پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اعجبہ صوتہ فعلمہ الأذان اذان سکھلائی۔

آج موزن اگر بلند آواز نہ ہو تو یہ کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ لاؤڈ اسپیکر کی ایجاد

نے کافی حد تک اس کی تلافی کر دی ہے۔ البتہ کم از کم اسے خوش آواز ضرور ہونا چاہئے۔ خوش آواز ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ بس اس کی آواز سریلی ہو اور وہ گاسکتا ہو۔ گانے کے انداز میں اذان نہیں کہنی چاہئے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے گانے کی طرز پر اذان کہنے والے کو سختی سے منع فرمایا تھا (بخاری ص ۸۵) حضرت عبداللہ بن عمر رحمہ اللہ نے ایک موزن کے بارے میں کہا میں اس سے ناراض ہوں کیونکہ یہ ایک تو اپنی اذان میں گاتا ہے دوسرے یہ کہ اذان دینے پر اجرت لیتا ہے۔

(طحاوی ج ۲ ص ۲۷۰ بحوالہ محلی ج ۲ ص ۱۸۳)

خوش الحان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اچھی آواز کے ساتھ ساتھ اس کا لہجہ بھی خوبصورت اور پاکیزہ ہو اور تلفظ بھی درست ہو۔ اذان بھی ایک قسم کی تبلیغ ہے۔ خوبصورت آواز اپنے اندر بڑی جاذبیت رکھتی ہے۔ بھدی آواز میں اذان دینے سے نماز کا وقار مجروح ہوتا ہے۔ سننے والے مذاق اڑاتے ہیں۔ اب جو اٹھتا ہے محض ثواب لینے کے لئے اذان داغنا شروع کر دیتا ہے۔ چاہے اس کی اذان نمازیوں کو بھگانے اور بچوں کو ڈرانے کے کام ہی آتی ہو۔ اگر ثواب ہی لینا ہے تو ثواب لینے کیلئے ہر ایک کے حسب حال اور بہت سے مواقع ہوتے ہیں۔ یہی تو ایک عمل نہیں رہ گیا جس پر بلاوجہ ضد بازی کی جائے۔ بعض لوگ حلق سے ایسی عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہیں کہ گھن آتی ہے۔ اپنے خیال کے مطابق شاید وہ تان سین کا ریکارڈ توڑتے ہیں۔ یہ اذان کے کلمات مقدسہ کی توہین ہے بعض مقامات پر اذان بے التفاتی کا شکار بھی ہے اسے خادموں کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ خادموں کی عزت سر آنکھوں پر لیکن معاف رکھنا یہ ضروری نہیں جو جھاڑو اچھا پھیر لیتا ہو وہ اذان بھی اچھی کہہ لیتا ہو۔ امام کی طرح موزن کا بھی ایک مقام ہے۔ اس کے لئے بھی کچھ شرائط و آداب ہیں۔

ہر مسجد کی انتظامیہ کی خدمت میں مجھ ناچیز کی یہ درخواست ہے کہ وہ اذان دینے کے شائقین کو مجبور کریں کہ پہلے جا کر وہ کسی استاد سے اپنی آواز ٹسٹ

کروائیں، لہجہ اور تلفظ چیک کرائیں اور باقاعدہ ان سے اس کی تعلیم حاصل کریں اور پھر ان سے سند لیں۔ جیسے نبی ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو سند دی تھی۔ نبی ﷺ کے دیگر صحابہ کرام کو بھی اذان دینے کے فضائل معلوم تھے مگر ان میں سے ہر کوئی مؤذن نہیں تھا۔ اذان کے معاملہ میں خداداد صلاحیت کو بھی بہت دخل ہے۔

اذان اور اجرت نبی ﷺ نے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا
 أَن أَخَذَ مَوْذِنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ مَوْذِنٌ أَيْبَا رَكْعَتَا جَوَّازٍ أَذَانٍ عَلَى اجْتِ
 أَجْرًا (ترمذی ص ۱۸۴، نسائی نہ لے۔

ص ۷۷)

اس سے معلوم ہوتا ہے مؤذن تنخواہ دار نہیں ہونا چاہئے۔ مگر حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے انہیں اذان دینے پر ایک تھیلی عطا فرمائی جس میں چاندی تھی (نسائی ص ۷۴، ابن ماجہ ص ۵۲)

بعض نے ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کے اس واقعہ کو منسوخ کہا ہے۔ بعض نے کہا ہے ہو سکتا ہے نبی ﷺ نے انہیں تالیف قلب کیلئے تھیلی عطا فرمائی ہو۔ امام شوکانی رحمہ اللہ یوں تطبیق دیتے ہیں کہ اگر اجرت مشروط ہو تو ناجائز ہے ورنہ جائز ہے۔ (نیل الاوطار ج ۲ ص ۶۱) حافظ ابن حزم کا بھی یہی خیال ہے (محل ج ۲ ص ۱۸۲) امام شافعی رحمہ اللہ نے اجرت نہ لینے کو استحباب پر محمول فرمایا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ اجرت لینے کو جائز سمجھتے ہیں (محل ج ۲ ص ۸۲۔ تحفہ ص ۱۸۲) متقدمین احناف ناجائز سمجھتے تھے۔ متاخرین نے جائز قرار دیدیا ہے (ہدایہ اخیرین ص ۲۵۳) نماز مسنون ص ۲۵۱ میں لکھا ہے۔

أَنَ عَمْرٍو بِنَ الْخَطَابِ وَعُثْمَانُ بِنَ حَضْرَتِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
 عَفَانُ كَانَ يَرْزُقَانِ الْمُؤَذِّنِينَ وَالْأُتَمَةَ إماموں اور مؤذنین کو وظائف دیا
 (منقول از الفاروق ص ۴۵۵ کرتے تھے۔

بحوالہ سيرة العمري لا بن جوزي)

متقدمین احناف کو شاید یہ حوالہ نہیں ملا ہوگا متاخرین کو مل گیا اس لئے

انہوں نے اپنے سابقہ مسلک سے رجوع فرمالیا۔ کتنی اچھی بات ہے۔ ایسے ہی ہونا چاہئے۔ خاکسار کا یہ مشورہ ہے کہ ائمہ اور موزنین کے ذمہ چونکہ اور بھی خدمات ہوتی ہیں۔ وہ اگر اپنے مشاہرے کو امامت اور اذان کی بجائے اپنی ان دیگر خدمات و مصروفیات کا معاوضہ تصور کر لیا کریں تو بہتر ہے تاکہ ان کی عبادت بالکل بے لوث اور غیر مشکوک ہو جائے۔ انتظامیہ کو بھی یہ بات پیش نظر رکھنی چاہئے۔

موزن کا دائیں بائیں رخ کرنا حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو (جیعلین کے وقت) ادھر ادھر منہ کرتے دیکھا (بخاری ص ۸۸ مسلم ص ابوداؤد ص ۲۰۴)

اب مانگ چونکہ سامنے کی جانب ہوتا ہے اس لئے موزن ذرا اس کی کم ہی پرواہ کرتے ہیں۔ لیکن سنت جو ہے وہ بہر حال قائم رہنی چاہئے۔

کانوں میں انگلیاں ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دوران اذان میں ادھر ادھر منہ کرتے دیکھا جبکہ ان کی انگلیاں ان کے کانوں میں تھیں۔ (ترمذی ص ۱۷۶)

بخاری شریف میں ہے۔

ویدکر عن بلال انه جعل اصبعه حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں رکھتے تھے۔ (فی اذنیہ ص ۸۸)

اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اذان بلند آواز سے ہونی چاہئے جیسا کہ آج بھی دیکھا گیا ہے کئی قراء حضرات جب انہوں نے اپنی آواز کو اٹھانا ہو تو کانوں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ اور دیہات میں لوگ کوک مارتے وقت بھی ایسا کرتے ہیں۔

لاؤڈ اسپیکر پر اذان عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لائوڈ اسپیکر ایجاد نہیں ہوا تھا۔ اس لئے یہ شریعت کا حصہ تو یقیناً نہیں ہے۔ اب یہ ہر عبادت گاہ کی لازمی ضرورت بن گیا

ہے۔ وہ مسجد ہی کیا جو لاؤڈ اسپیکر سے محروم ہو اور وہ مسجد ہی کیا جس کے چبوترے پر درجن بھر ہارن نصب نہ ہوں۔ ہر محلے میں متعدد مسجدیں ہوتی ہیں اور ان کی نمازوں کے اوقات مختلف ہوتے ہیں۔ اس لئے صبح، دوپہر، سہ پہر، شام اور رات کتنی کتنی دیر تک کانوں کے پردے پھاڑ دینے والی اذانیں گونجتی رہتی ہیں۔ افسوس کہ مسجد والوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو عذاب بنا کے رکھ دیا ہے۔ اہل محلہ مصلحتاً خاموش رہتے ہیں اور عبادت کا لحاظ کر کے دخل در نامعقولات سے پرہیز کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں شاید لاؤڈ اسپیکر بھی دین کا کوئی حصہ ہی ہے۔ مگر مسجد والے ان کی نرمی ان کی سادگی اور ان کی نیک نیتی کا غلط فائدہ اٹھا کر دن بدن کچھ حد سے زیادہ ہی تجاوز فرماتے جا رہے ہیں۔ میری ناقص رائے میں لاؤڈ اسپیکر پر اذان کا یہ مقابلہ بند ہونا چاہئے۔

بات یہ ہے کہ اس آلہ جھیر الصوت کے ذریعے کسی ہوئی اذان میلوں دور تک چلی جاتی ہے جبکہ موزن وہاں تک اپنی آواز پہنچانے کا مکلف نہیں ہے اور نہ ہی اتنی دور سے لوگ اس مسجد میں آنے کے مکلف ہیں۔ جہاں تک بغیر اسپیکر کے اذان کی آواز پہنچتی ہے بس وہی لوگ مسجد میں آنے کے پابند ہیں۔ نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتومؓ نے اپنے عذر کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت مانگی تو نبی ﷺ نے فرمایا

هل تسمع النداء بالصلوة فقال نعم کیا تمہیں اذان کی آواز آتی ہے عرض
قال فاجب (مسلم ص ۲۳۲) کیا ہاں تو فرمایا حاضر ہوا کرو۔

ظاہر ہے کہ وہ اذان اسپیکر کے بغیر ہی ہوتی تھی۔ اس حدیث شریف سے جہاں مسجد میں آکر باجماعت نماز پڑھنے کی تاکید ثابت ہوتی ہے وہاں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ صرف قرب و جوار والے ہی مسجد میں آنے کے مکلف ہیں۔ لہذا اپنی آواز کو وہیں تک محدود رکھنا چاہئے۔ ان دل دہلا دینے والی آوازوں کو میلوں دور تک پہنچانا شریعت کے منشاء کے خلاف ہے اور ایک بے کار کام ہے۔ جب یہ

مسجدیں لاؤڈ اسپیکروں کی ”نعمت“ سے محروم تھیں اذان دینے کیلئے مسجدوں کے ساتھ مینارے تعمیر کرنے کا رواج تھا۔ عجیب بات ہے اب لاؤڈ اسپیکر بھی آگئے ہیں مگر میناروں کی رسم جوں کی توں باقی ہے۔ اب انہیں مسجد کی علامت اور شعار بنا دیا گیا ہے۔ اور بسا اوقات ان بلند و بالا میناروں پر خود مسجد کی عمارت سے بھی زیادہ خرچ اٹھ جاتا ہے۔ کئی سال تک عوام سے چندہ مانگ مانگ کر یہ مہنگی اور خطرناک تعمیر جاری رہتی ہے۔ اب ان پر موزن نہیں کھڑا ہوتا بلکہ خوفناک بھوتوں کی طرح ان پر ہارنوں کی قطار فٹ ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ کام مسجد کی چھت یا آہنی کھجے سے بھی لیا جاسکتا ہے۔ اب سب لوگ مسجد کے اندر اذانیں دینے لگے ہیں۔ حالانکہ حنفیہ کے نزدیک کوئی بھی اذان مسجد کے اندر نہیں دی جاسکتی۔

وینبغی أن يؤذن على المأذنة أو اذان چوترے پر یا مسجد سے باہر دی خارج المسجد ولا يؤذن فی جائے مسجد میں اذان نہ دی جائے
المسجد (فتاویٰ عالمگیری ج ۱ ص ۵۵)

اہل محلہ کی خاموش شکایت کے پیش نظر عرض ہے کہ یا تو اذانیں بغیر اسپیکر کے کسی جائیں جیسے عہد نبوی ﷺ میں ہوتی تھیں یا پھر ان کی آواز اتنی مدھم رکھی جائے کہ کسی ہمسائے کو تکلیف نہ ہو۔

گستاخی نہ ہو تو عرض کروں اصل چیز نماز ہے۔ اذان تو صرف اس کی اطلاع کیلئے ہے۔ نبی ﷺ کے زمانہ میں اگر گھڑیاں ایجاد ہو چکی ہوتیں تو شاید اذان کہنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ عبد اللہ بن زید والی روایت کے مطابق سب کو معلوم ہے کہ نماز کی اطلاع دینے کیلئے مختلف طریقے سوچے گئے تھے جب کوئی طریقہ سمجھ میں نہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ خواب اذان کا طریقہ مسنون فرمایا اب یقیناً یہ مذہب کا شعار ہے ایمان کی تجدید ہے اسلام کی تبلیغ ہے نماز کی دعوت ہے اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے اور یہ ہر حال میں دی جائے گی۔ مگر لاؤڈ اسپیکر لگا کر بار بار اہل شہر کو دکھ دینا اور چاروں طرف سے ان کی قوت سماعت پر حملہ کر دینا اور بار بار گراں بن کر ان کے اعصاب پر نازل ہونا ہرگز سنت مصطفویٰ نہیں ہے

بلکہ سچی بات یہ ہے کہ نمازیوں کو نمازوں کے اوقات معلوم ہوتے ہیں۔ انہیں لاؤڈ اسپیکر کے کھڑاک کی خاص ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ ہدایہ کی یہ عبارت قابل غور ہے۔

ولو اكتفى بالإقامة جاز لان الأذان
لاستحضار الغائبين والرفقة
حاضرون (ج ۱ ص ۶۱)

سفر میں صرف اقامت پر اکتفا کر لیں تو
جائز ہے کیونکہ اذان کا مقصد غیر
حاضرین کو حاضر کرنا ہے اور ساتھی
حاضر ہیں۔

حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی حنفی فرماتے ہیں لاؤڈ اسپیکر کا اجمالی حکم یہ ہے کہ تقریرات میں اس کا استعمال جائز ہے اور جمعہ اور عیدین کے خطبوں میں بدعت اور تکبیرات صلوٰۃ میں اس کا اتباع مفسد صلوٰۃ ہے۔

تھانوی صاحب نے اپنے اس دعویٰ کے اثبات میں ایک مستقل رسالہ بنام التحقیق الفرید فی التہ التقریب لصوت البعید تالیف فرمایا۔ جس میں وہ لکھتے ہیں ----- خطبہ میں حضور مقصود ہے نہ کہ سماع صوت۔ میری مراد مطلق تبلیغ نہیں بلکہ تبلیغ الی الکل ہے۔ یعنی اگر مجموعہ حاضرین نہ سنیں تو بعض کا سماع اور بقیہ کا حضور کافی ہے چونکہ سماع بھی مقصود ہے اس لئے شریعت نے اس کا اہتمام بھی فرمایا مگر اسی حد تک جو یسر کے ساتھ ہو۔ چونکہ آلہ کبر الصوت کا مفسدہ قوی ہے کیونکہ اس آلہ کو مسجد میں داخل کرنا ہوگا جو احترام مسجد کے خلاف ہے اور نیز شبہ ہے مجالس غیر مشروعہ کے ساتھ مثلاً مجلس رقص و سرود کہ اس میں تبلیغ صوت الی البعید کے لئے اس کا استعمال کیا جائے اس شبہ کی بنا پر فقہاء نے مسجد میں درخت لگانے کو منع فرمایا ہے اور تشبہ بالبیع والکنیہ سے معطل کیا ہے۔

(منقول از عماد الدین ص ۳۱۱، ۳۱۲)

یاد رہے یہ تکلیف وہ صورت صرف اذانوں اور خطبوں تک محدود نہیں۔

رضا خانی احناف کے ہاتھوں لاؤڈ اسپیکر کی ہر وقت شامت آتی رہتی ہے۔ فل
آواز کھول کر کبھی فلمی گیتوں کے وزن پر نعتیں گا کر حضور ﷺ سے اظہار عشق
فرمایا جا رہا ہے۔ اور اس کے عوض میراثیوں کی طرح سامعین سے بلیں وصول کی
جا رہی ہیں۔ کبھی صل علی کی قوالی ہو رہی ہے۔ کبھی بھک منگوں کی طرح جزاک
اللہ ماشاء اللہ کہہ کہہ کر روپیہ روپیہ دو دو روپیہ چندہ کی اپیلیں کی جا رہی ہیں کبھی
ساری ساری رات اپنے گلے اور لوگوں کے کان پھاڑے جا رہے ہیں۔ کبھی ختم
شریف کبھی رسم قل شریف کبھی میلاد شریف اور کبھی عرس شریف کے اعلانات
ہو رہے ہیں۔ یعنی وہی لوگ جو کبھی لاؤڈ اسپیکر پر فتویٰ لگاتے تھے اب اسکے بغیر ان
کا کوئی مذہبی پروگرام بھی ناممکن ہے۔ یقین جانئے اہل محلہ کا جی چاہتا ہے کہ اپنے
گھر اونے پونے بیچ کر کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں ان کے میوزک سے جان
چھوٹ جائے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ
كُفْرًا (ابراہیم: ۲۸)
کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کی
طرف جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر
سے بدل دیا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْيَلَ لَتَسْكُنُوا
فِيهِ (مومن : ۶۱)
اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے
لئے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام
کرو۔

مگر اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ ان مسجد والوں نے رات کو بے آرام کر کے رکھ دیا
ہے۔

ردالمحتار شرح در المختار المعروف فتاویٰ شامی میں ہے۔
اہل مسجد کو اتنی اونچی ذکر نہیں کرنا چاہئے۔ جس سے کسی سونے والے کی

نہند میں یا نمازی کی نماز میں یا تلاوت کرنے والے کی تلاوت میں خلل واقع ہو (ج
ا ص ۲۶۰)

ایک حدیث قدسی کے مطابق ارشاد ربانی ہے۔

یا عبادی ان حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا
اے میرے بندو میں نے اپنی ذات پر ظلم حرام کیا ہے پس تم بھی ظلم نہ کرو۔

آنحضرت ﷺ مسجد میں اعتکاف فرما تھے آپ نے لوگوں کو باواز بلند قرآن مجید پڑھتے سنا تو پردہ ہٹا کر ارشاد فرمایا۔
ألا إن کلکم مناج ربہ فلا یوذین بعضکم بعضا ولا یرفع بعضکم علی بعض فی القراءة اوفی الصلوة
تم سب اپنے رب سے سرگوشی کرتے ہو۔ اس لئے ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تلاوت میں یا نماز میں اپنی آواز ایک دوسرے سے بلند نہ کرو۔
(عن ابی سعید ابوداؤد ج ۱ ص ۵۱۰)

گھر میں اذان اگر کسی وجہ سے گھر میں جماعت کا پروگرام بن جائے تو وہاں بھی اذان اور اقامت کہی جاسکتی ہے۔ جیسا کہ ہدایہ میں بھی ہے۔

فإن صلی فی بیتہ فی المصر یصلی بأذان واقامة لیکون إلا داء علی هیاء الجماعة وإن ترکھا جاز لقول ابن مسعود أذان الحی یکفینا (ص ۶۱)
اگر شہر میں اپنے گھر میں نماز پڑھے تو اذان اور اقامت کے ساتھ نماز پڑھے تاکہ نماز جماعت کی شکل میں ادا ہو نہ بھی کہے تو جائز ہے کیونکہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے ہمیں قبیلے کی اذان کافی ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اصل الفاظ یوں مروی ہیں۔

إقامة المصّر تكفيها (مصنف عبد

ہمیں شہر کی اقامت کافی ہے۔

الرزاق، درایہ)

عبداللہ بن مسعود کے اثر میں یا ہدایہ کی عبارت میں شہر کی قید اتفاقی معلوم ہوتی ہے کیونکہ نماز یا اذان یا اقامت کے معاملے میں کسی کے نزدیک شہر اور دیہات کا کوئی فرق نہیں ہے۔

عورتیں اگر گھر میں باجماعت نماز پڑھنا چاہیں تو وہ بھی اگر چاہیں تو کسی مرد مؤذن کے ذریعہ اذان کہلوا سکتی ہیں جیسے حضرت ام ورقہ بنت نوفلؓ نے نبی ﷺ سے اس کی اجازت حاصل کی تھی (ابوداؤد ج ۱ ص ۲۳۰)

سفر میں اذان حضرت مالک بن حویرثؓ بیان کرتے ہیں۔ بیس روز قیام کے بعد جب ہمارے وفد نے نبی ﷺ سے واپسی کی اجازت چاہی تو ارشاد فرمایا۔

إذا حضرت الصلوة فليؤذن أحدكم
وليؤمكم أكبركم (بخاری ص
نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی
ایک اذان کہے اور تمہارا کوئی بڑا آدمی
امامت کرائے۔
(۸۸، ۸۷)

جنگل میں اذان حضرت ابوسعید خدریؓ جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے نبی ﷺ نے ان سے فرمایا وہاں بھی بلند آواز سے اذان دیا کرو۔ جہاں تک آواز جائے گی وہاں کے جن و انس روز قیامت تمہاری اذان کی گواہی دیں گے (بخاری ص ۸۶)

دو کیلئے اذان دو آدمی سفر پر روانہ ہونے لگے تو نبی ﷺ نے ان سے فرمایا۔
إذا أنتما خرجتما فاذا نتما اقيما ثم
ليؤمكما أكبركما (عن مالك بن
سفر میں اذان اور اقامت کہنا اور تم میں
جو بڑا ہے وہ امامت کرائے۔

حویرث بخاری ص ۸۸)

اکیلے کیلئے اذان آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية الجبل يؤذن بالصلوة ويصلي
 تیرا رب خوش ہوتا ہے اس شخص سے جو کسی ٹپے کی چوٹی پر بکریاں چرا رہا ہو
 (عن عقبہ بن عامر، نسائی ص وہاں اذان کہے اور نماز پڑھے۔
 (۷۷)

بلا وضو اذان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 لا يؤذن إلا متوضئ (ترمذی ص صرف با وضو ہی اذان کہے۔
 (۱۷۸)

مگر یہ ضعیف ہے۔ اگلی روایت میں ان سے موقوفاً مروی ہے
 لا ینادی بالصلوة إلا متوضئ نماز کیلئے صرف با وضو شخص ہی اذان
 پکارے۔

یہ بھی ضعیف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس سے فرمایا۔
 أن الأذان متصل بالصلوة فلا يؤذن اذان چونکہ نماز کے متصل ہوتی ہے
 أحدکم إلا وهو طاهر (اخرجہ ابو اس لئے کوئی تم میں بلا وضو اذان نہ
 الشیخ بحوالہ تحفہ ص ۱۷۹، سبل کہے۔
 ص ۱۲۶)

حنفیہ سمیت اکثر اہل علم کے نزدیک اذان میں وضو صرف مستحب ہے۔
 حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں چونکہ اذان نماز کا رکن نہیں اس لئے اس میں نماز والی
 شرائط بھی نہیں پائی جاتیں مثلاً طہارت، استقبال قبلہ (جیسے جیعلتین کے وقت)
 خشوع، کانوں میں انگلیاں۔ (یعنی بجائے ہاتھ باندھنے کے)۔

(فتح الباری ج ۲ ص ۱۱۵ تحفہ ۱۷۹)

ابراہیم نخعیؒ وضو کے بغیر اذان دینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔

(بخاری ص ۸۱)

اذان میں گفتگو امام بخاریؒ نے الکلام فی الاذان کے عنوان سے باقاعدہ باب باندھا ہے جس کے تحت یہ بیان کیا ہے کہ سلیمان بن صردؓ اذان کے دوران میں بات چیت کر لیتے تھے۔ حسن بصریؒ کا کہنا ہے کہ اذان اور اقامت میں ہنسنا جائز ہے۔ اور یہ روایت لائے ہیں کہ بارش والے دن حضرت ابن عباسؓ نے موزن کو جب وہ حی علی الصلوۃ پر پہنچا تو حکم دیا کہ کو الصلوۃ فی الرحال لوگ حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے تو فرمایا یہ نبی ﷺ کی سنت ہے۔ (ص ۸۶) مقصد یہ ہے کہ الصلوۃ فی الرحال اذان کا حصہ نہیں بلکہ کلام ہے جو ضرورت کے وقت اذان میں کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان بن صردؓ والا حوالہ بیہقی ج ۱ ص ۳۹۸ میں بھی بایں الفاظ موجود ہے۔

انہ کان يؤذن للعسكر فكان يأمر غلامه في أذانه بالحاجة (بحوالہ محلی کے بیچ میں ہی اپنے غلام کو کوئی کام ابن حزم ج ۲ ص ۱۸۲) بھی کہہ دیتے تھے۔

محلی میں اس کے آگے حضرت حسن بصریؒ کا قول یوں لکھا ہے۔ لا بأس أن يتكلم في أذانه للحاجة اذان میں ضرورت کی بات کر سکتا ہے۔

اقامت کا جواب اکثر لوگ پوری اقامت کے جواب میں اقامہا اللہ وادامہا کہہ دیتے ہیں۔ مسئلہ یوں نہیں بلکہ یوں ہے کہ اذان کی طرح ہی تمام کلمات کا جواب دینا چاہئے۔ مذکورہ کلمات نبی ﷺ سے قد قامت الصلوۃ کے جواب میں پڑھنے مروی ہیں۔ (عن ابی امامہ یا کوئی اور صحابی ابوداؤد ص ۲۰۸) ویسے اس حدیث کی صحت مشکوک ہے (عون المعبود)

اذان اور اقامت کے درمیان وقفہ یہ بہت ضروری ہے۔ کیونکہ لوگوں نے

آنا بھی ہوتا ہے۔ وضو بھی کرنا ہوتا ہے اور نوافل بھی پڑھنے ہوتے ہیں۔
آنحضرت ﷺ نے تین بار ارشاد فرمایا۔

بین کل أذانین صلوة ثلاثا لمن شاء
(عن عبد الله بن مغفل المزني مسلم
ص ۲۷۸)

آپ ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا۔

واجعل بین أذانک وإقامتک قدرما
يفرغ إلا کل من أكله والشارب
من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء
حاجته (ترمذی ص ۱۷۵)

اپنی اذان اور اقامت کے درمیان اتنا
وقف رکھو کہ کھانے والا اپنے کھانے
سے پینے والا اپنے پینے سے اور رفع
حاجت کرنے والا اپنی حاجت سے فارغ
ہو جائے۔

یہ روایت گو ضعیف ہے لیکن بات معقول ہے۔ دیگر صحیح احادیث کے
مطابق مسئلہ یہی ہے کہ انسانی حاجتوں سے فارغ ہو کر ہی نماز پڑھنی چاہئے۔ جیسا
کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے۔

إذا كان أحدكم على الطعام فلا
يعجل حتى يقضى حاجته منه وأن
أقيمت الصلوة (عن ابن عمر
بخاری ص ۹۲)

جب تم کھانا کھا رہے ہو تو جلدی کرنے
کی ضرورت نہیں۔ اطمینان سے فارغ
ہونا چاہئے۔ خواہ نماز بھی کھڑی ہو
جائے۔

چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق آتا ہے۔

يوضع له الطعام وتقام الصلوة فلا
ياتيها حتى يفرغ وإنه يسمع قراءة
الإمام (بخاری ص ۹۲)

ان کے سامنے کھانا رکھا جاتا اور نماز
کھڑی ہو جاتی آپ ﷺ نماز میں
شرکت نہ فرماتے یہاں تک کہ فارغ

ہو جاتے۔ آپ کو امام کی قراءت کی
آواز سنائی دے رہی ہوتی تھی۔

حضرت ابودرداء صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

یہ آدمی کی سمجھداری کی دلیل ہے کہ
وہ ضروریات سے فارغ ہو کر نماز کی
طرف متوجہ ہو۔ اس حالت میں کہ
اس کا دل دنیوی خیالات سے پاک ہو۔

من فقه المرء اقباله علی حاجته حتی
يقبل علی صلوتہ وقلبه فارغ
(بخاری ص ۹۲)

نیز نبی ﷺ ارشاد فرماتے ہیں۔

کھانا حاضر ہو یا ٹٹی پیشاب کی حاجت
ہو تو اس حالت میں نماز نہیں پڑھنی
چاہئے۔

لا یصلی بحضرة الطعام ولا وهو
یدافعه الا خبثان (عن عائشة مسلم
۲۰۸، ابوداود ص ۳۳)

حدیث شریف کی رو سے مغرب کی اذان اور اقامت اس مسئلہ سے متشبی
نہیں ہے بلکہ اس کے لئے نبی ﷺ کا خصوصی ارشاد بھی ہے۔

صلوا قبل صلوۃ المغرب قال فی
الثالثة لمن شاء کراهیة أن یتخذها
الناس سنة (عن عبد الله مغفل
بخاری ص ۱۵۷)

مغرب کی نماز سے پہلے نماز پڑھو۔
تیسری بار ارشاد فرمایا جس کا جی چاہے۔
مطلب یہ تھا کوئی اسے سنت (یعنی
موکدہ) نہ سمجھ لے۔

شام کو وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے۔ اس لئے مغرب کی اذان اور اقامت کے
درمیان لمبا وقفہ نہیں چاہئے۔ صحابہ کرام بھی اسی لئے مغرب کی اذان اور اقامت

کے درمیان نبی ﷺ کے تشریف لانے تک جلدی جلدی دو رکعتیں پڑھ لیتے تھے کیونکہ وقفہ بہت تھوڑا ہوتا تھا۔

(عن انس بخاری ص ۷۸)

وقفہ تھوڑا ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دو مختصر رکعتیں بھی نہ پڑھی جائیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں۔

وقت صلوۃ المغرب مالم یغیب الشفق سورج کی لالی غائب ہونے تک نماز (عن عبد اللہ بن عمر بن عاص مغرب کا وقت رہتا ہے۔

مسلم ص ۲۲۳)

اہل علم کو معلوم ہے کہ سورج غروب ہونے کے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ بعد سورج کی لالی غائب ہوتی ہے۔

حنفیہ ہر نماز تاخیر سے پڑھنے کے قائل ہیں۔ مغرب کی نماز میں ادنیٰ سی تاخیر کو بھی مکروہ جانتے ہیں، اور دلیل یہ دیتے ہیں۔

قال علیہ السلام لا تزال أمتی بخیر
ما عجلوا المغرب واخروا العشاء
نبی ﷺ نے فرمایا میری امت اس
وقت تک بخیریت رہے گی جب تک وہ
مغرب کو جلدی اور عشاء کو دیر سے
پڑھیں گے۔ (ہدایہ ص ۵۴)

حالانکہ یہ حدیث ہی کوئی نہیں۔ حدیث یہ ہے

لا يزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر
(عن سہل بخاری ص ۲۶۳، مسلم
میری امت اس وقت تک باخیریت
رہیگی جب تک وہ روزہ جلدی افطار
کریں گے۔ ص ۳۵۱)

تاخیر کو ہم بھی مستحب نہیں جانتے لیکن دو منٹ کی اجازت بھی نہ دینا کہ اتنے میں دو رکعتیں پڑھ لی جائیں یا رکعتیں نہیں تو کم از کم نمازی ہی پہنچ جائیں،

زیادتی ہے۔ حنفی بھائیوں کو مغرب کی نماز جلدی پڑھنے کا اتنا ہی شوق ہے تو برائے مہربانی اذان وقت پر دے لیا کریں۔ جو وقفہ یہ لوگ غروب آفتاب اور اذان کے درمیان دیتے ہیں وہ وقفہ اگر اذان اور اقامت کے درمیان دے لیا کریں تو کتنی اچھی بات ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا نماز بھی لیٹ نہ ہوگی اور سنت کے مطابق عمل بھی ہو جائے گا۔ بلکہ اگر کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے وہ وقت پر روزہ افطار کر لے گا کیونکہ روزہ جلدی افطار کرنا مستحب ہے۔ جیسا کہ ابھی بیان ہوا اور نمازی بھی اکٹھے ہو جائیں گے اور اس انتظار کو غنیمت جان کر مسجد میں موجود اصحاب میں سے اگر کوئی صاحب دو رکعت نماز پڑھ لیں تو کیا مضائقہ ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

مجموع الادلة يرشد إلى استحباب
تخفيفها كما في ركعتي الفجر (فتح
الباری ج ۲ ص ۱۰۹)
دلائل کے مجموعہ سے معلوم ہوتا ہے
کہ یہ رکعتیں ہلکی ہونی چاہیں جیسے فجر
کی سنتیں۔

امرواقہ یہ ہے جن مسجدوں میں نماز مغرب سے پہلے دو رکعتوں کا وقت دیا جاتا ہے وہاں کے لوگ عموماً حنفیہ کی نسبت مغرب کی نماز جلدی پڑھتے ہیں۔ مصنف نماز مسنون نے نماز مغرب سے پہلے دو رکعتیں پڑھنے کو جائز اور مباح فرمایا ہے (ص ۵۵۶)

ہدایہ ج ۱ ص ۵۹ کی یہ عبارت ملاحظہ ہو۔

امام ابوحنفیہ کے نزدیک مغرب کے سوا
ہر اذان اور اقامت کے درمیان بیٹھنا
چاہئے۔ صاحبین فرماتے ہیں مغرب
کے وقت بھی ہلکا سا وقفہ ہونا چاہئے
کیونکہ یہ ضروری ہے وقفہ نہ دینا مکروہ
ہے۔

ويجلس بين الأذان والإقامة إلا في
المغرب وهذا عند أبي حنيفة وقالوا
يجلس في المغرب أيضا جلسة خفيفة
لأنه لا بد من الفصل إذا الوصل
مكروه

اکٹھی نمازوں کیلئے ایک اذان اور الگ الگ اقامت غزوہ خندق کے موقع پر ایک روز مسلمانوں کی نمازیں قضا ہو گئیں تو نبی ﷺ نے بعد از غروب آفتاب ظہر سے لے کر عشاء تک چاروں نمازیں ایک اذان اور الگ الگ اقامت کے ساتھ پڑھائیں (عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ترمذی ج ۱ ص ۱۵۸)

حجۃ الوداع کے موقع پر آپ ﷺ نے عرفات میں ظہر و عصر اور مزدلفہ میں مغرب و عشاء ایک ایک اذان اور الگ الگ اقامت کے ساتھ پڑھائیں۔ (عن جابر بن عبد اللہ مسلم ص ۳۹۷، ۳۹۸)

ایک روایت کے مطابق آپ ﷺ نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کیلئے اقامت بھی ایک ہی کہلوائی تھی (عن ابن عمر نسائی ص ۷۶) حضرت الاستاذ محشی بھو جیانوی رحمہ اللہ اس کے تحت فرماتے ہیں اس حدیث میں اضطراب ہے نیز ہو سکتا ہے عشاء کے لئے الگ اقامت ہوئی ہو مگر کثرت ہجوم کی وجہ سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اسے نہ سن سکے ہوں۔

دوبارہ جماعت کیلئے اقامت ان احادیث سے معلوم ہوا کہ ہر جماعت کیلئے اقامت ہونی چاہئے۔ خفیہ دوبارہ جماعت کے قائل نہیں۔

اگر اپنے مسلک سے ہٹ کر انہیں پڑھنی پڑھ جائے (بلکہ اب تو اکثر پڑھتے ہیں) تو اس کے لئے اقامت نہیں کہتے۔ شاید وہ اسے خلاف سنت سمجھتے ہیں حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ بلکہ مروی ہے۔

جاء انس بی مالک إلى المسجد قد صلى فيه فاذن واقام وصلى جماعة
حضرت انس ایک مسجد میں آئے جہاں نماز ہو چکی تھی۔ آپ نے دوبارہ اذان اور اقامت کے ساتھ جماعت کروائی۔
(بخاری ص ۸۹)

صحیح بات یہ ہے کہ اذان کی تو دوبارہ ضرورت نہیں البتہ اقامت دوبارہ کہنی

چاہئے۔

بلا وضو اقامت جس طرح اذان نماز کا حصہ نہیں اسی طرح اقامت بھی نماز کا حصہ نہیں ہے۔ لہذا اذان کی طرح اصولاً اقامت بھی بغیر وضو جائز ہونی چاہئے۔ لیکن اقامت چونکہ نماز کے متصل ہوتی ہے شاید اسی مصلحت کی وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ نے اقامت میں وضو کو مشروط قرار دیا ہے۔ (یعنی بحوالہ تحفہ الاحوذی ص ۱۷۹) اور حنفیہ نے بھی بلا وضو اقامت کو صرف مکروہ ہی لکھا ہے۔ جبکہ ایک روایت کے مطابق مکروہ نہیں ہے (ہدایہ ص ۶۰) عدم کراہت کا مطلب یہ ہے بالفرض ایک آدمی اقامت کہنے کے بعد وضو کر کے جماعت میں شامل ہو جاتا ہے تو اس سے جماعت میں خلل واقع نہیں ہوتا۔

اقامت اور نماز میں وقفہ اقامت جماعت کھڑی ہونے کا اعلان ہوتا ہے۔ لیکن اقامت ہو جانے کے بعد اگر کسی مصروفیت کی وجہ سے جماعت فوراً شروع نہ ہو سکے تو اقامت دہرانے کی ضرورت نہیں نبی ﷺ نے ایک روز اقامت ہو جانے کے بعد مسجد کے کونے میں ایک آدمی کے ساتھ اتنی دیر تک مصروف گفتگو رہے کہ لوگوں کو نیند آنے لگی (عن انس رحمہ اللہ بخاری ص ۸۹) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اقامت ہو گئی تھی صفیں درست ہو چکی تھیں۔ نبی ﷺ اپنے مصل پر تشریف لاکچے تھے۔ اب تکبیر کا انتظار تھا کہ آپ ﷺ نے فرمایا اسی طرح ٹھہرو اور چلے گئے۔ ہم اسی حالت میں ٹھہرے رہے۔ یہاں تک کہ آپ غسل کر کے تشریف لائے۔ آپ کے سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اس سے اگلی روایت میں وضاحت ہے کہ آپ پہلے (سہواً) بحالت جنابت تشریف لے آئے تھے۔ (بخاری ص ۸۹، مسلم ص ۲۲۰)

یہ حدیث زیر بحث مسئلہ کے علاوہ نبی ﷺ کے مکمل انسان ہونے پر اور علم غیب کی تردید پر مضبوط دلیل ہے۔ یعنی کسی کے بارے میں تو کیا بسا اوقات آپ ﷺ کو خود اپنے بارے میں بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ آپ ﷺ کس حالت

میں ہیں۔

اقامت کون کہے زیاد بن حارث صدائی رحمہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قبل از طلوع فجر صبح کی اذان کہی۔ بعد از طلوع فجر حضرت بلال رحمہ اللہ اقامت کہنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا۔

إن إحصاء هو اذن ومن اذن فهو صدائی نے اذان کہی ہے لہذا موزن ہی یقیم (أبوداود ص ۲۰۱) کو اقامت کہنی چاہئے۔

اس حدیث سے استدلال کر کے بہت سے اہل علم کا یہ خیال ہے کہ موزن اقامت کا زیادہ حقدار ہے۔ لیکن ایک تو یہ روایت سخت ضعیف ہے۔ دوسرے اس سے یہ بھی استدلال ہوتا ہے کہ قبل از وقت نماز فجر کی اذان جائز ہے۔ حالانکہ یہ بات صحیح احادیث کے خلاف ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ کے سوا یہ کسی کا مسلک نہیں ہے۔ اسی طرح ابن عمر رحمہ اللہ سے مروی ایک روایت کا حوالہ دیا جاتا ہے کسی نے اذان کہی حضرت بلال رحمہ اللہ اقامت کہنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا۔

مہلا یا بلال فإمّا یقیم من اذن (کتاب الاذان لابن الشیخ) بلال ٹھہرو جو اذان کہے وہی اقامت بھی (طبرانی وغیرہ بحوالہ الاصبہانی۔ تحفة الاحوذی ص ۱۷۸) کہے۔

مگر یہ روایت اس سے بھی زیادہ ضعیف ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جب حضرت عبداللہ بن زید رحمہ اللہ نے حضرت بلال رحمہ اللہ کو خواب والی اذان بتلائی اور حضرت بلال رحمہ اللہ نے اذان کہی تو ایک روایت کے مطابق عبداللہ بن زید نے کہا خواب میں نے دیکھا تھا اس لئے میں اذان دینا چاہتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

فاقم أنت (أبوداود ص ۲۲۰) اقامت تم کہہ لو۔

اس سے ثابت ہوا اذان کوئی کہے اقامت دوسرا کہے یہ سنت سے ثابت

ہے۔

جو لوگ موزن کو اقامت کا زیادہ حقدار جانتے ہیں وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے نبی ﷺ نے عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ کا دل رکھنے کے لئے ان سے اقامت کہلوائی ہو۔ گزارش ہے کہ مسئلہ تو اب بھی دل رکھنے کا ہی ہے۔ متعدد افراد اذان دینے کی خواہش رکھتے ہیں۔ تو اگر اذان کسی سے دلوالی جائے اور اقامت کسی اور سے کہلوائی جائے بشرطیکہ وہ اس قابل ہوں تو کیا حرج ہے۔ گو یہ عبد اللہ بن زید والی روایت بھی ضعیف ہے۔ مگر ابن عبد البر کا کہنا ہے کہ اس کی سند زیاد بن حارث والی روایت سے بہتر ہے (بحوالہ عون المعبود ص ۲۰۰)

حافظ حازمی کتاب الاعتبار میں کہتے ہیں اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اذان کوئی کہے اور اقامت دوسرا کہے یہ جائز ہے۔ البتہ اولیت میں اختلاف ہے۔ اکثر کی رائے یہ ہے کہ کوئی بھی اقامت کہہ لے ایک ہی بات ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ اکثر اہل حجاز، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اکثر اہل کوفہ اور ابو ثور رحمہ اللہ کا یہی مذہب ہے، اور بعض کا یہ خیال ہے کہ بہتر یہ ہے کہ موزن اقامت کہے (بحوالہ تحفۃ الاحوذی ص ۱۷۸) واللہ اعلم بالصواب۔

اقامت کب کہی جائے

کان بلال یؤذن إذا دحضنت فلا یقیم حتی یخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإذا خرج اقام الصلوة حین یراہ (عن جابر بن سمرة) مسلم ص ۲۲۱

زوال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے۔ اقامت اس وقت تک نہ کہتے جب تک کہ نبی ﷺ نہ نکلتے جب آپ ﷺ نکلتے۔ تو انہیں دیکھتے ہی اقامت کہہ دیتے۔

اس سے ثابت ہوا ضروری نہیں کہ امام اپنے مصلیٰ پر پہنچ جائے۔ تب ہی اقامت کہی جائے۔ بلکہ وقت ہونے پر جب امام مسجد میں داخل ہو جائے یا اگر وہ

مسجد میں موجود ہو اور وہ نماز پڑھانے کے لئے آگے بڑھنے لگے تو اسے دیکھتے ہی اقامت کی جا سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ تَقَامُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْخُذُ النَّاسَ مَصَافَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامَهُ (مسلم ص ۲۲۰)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے اقامت کی جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مصلی پر کھڑا ہونے سے پہلے صحابہ کرام صفیں بنا لیتے تھے۔

اگلے باب میں حدیث آرہی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بسا اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تشریف آوری سے قبل ہی اقامت کہہ دی جاتی تھی۔

مقتدی کب کھڑے ہوں جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لاتے دیکھ کر اقامت کہہ دیتے تھے اور پھر جیسا کہ مصنف عبد الرزاق (ج ۱ ص ۵۰۷) میں امام زہری سے مروی ہے۔

إِنَّ النَّاسَ كَانُوا سَاعَةً يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ اللَّهُ أَكْبَرُ يَقُومُونَ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامَهُ حَتَّى يَعْدَلَ الصَّفُوفَ (بحوالہ فتح الباری ج ۲ ص ۱۲۰ و تحفہ لیتے۔

جب اقامت کہنے والا اللہ اکبر کہتا لوگ نماز کیلئے کھڑے ہو جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اپنے مصلی پر تشریف نہ لاتے جب تک کہ صفیں درست نہ فرما لیتے۔

ص ۱۷۹ نماز مسنون ص ۴۴۶)

نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔

إِذَا أَقِيَمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي (عن ابی قتادہ بخاری ص

جب اقامت ہو جائے تو مجھے دیکھے بغیر کھڑے نہ ہوا کرو۔

(۸۸)

اس کے تحت حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس میں دلیل ہے کہ امام ابھی اپنے گھر میں ہی ہو تو اقامت کہنی جائز ہے جب کہ وہ اقامت کو سن رہا ہو۔ نیز لکھتے ہیں صحابہ کرام اقامت ہوتے ہی کھڑے ہو جاتے تھے اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گھر

سے تشریف نہ لائے ہوں تو آپ نے انہیں اس سے منع فرمایا کیونکہ ممکن تھا کسی کام کی وجہ سے آنے میں دیر ہو جائے تو یہ انتظار ان پر شاق گزرے (فتح الباری ج ۲ ص ۲۲۰)

حاصل یہ ہوا کہ اگر امام صاحب آجائیں پھر تو اقامت کی آواز سنتے ہی مقتدیوں کو کھڑا ہو جانا چاہئے اور اگر امام صاحب کے آنے سے پہلے اقامت کہ دی جائے تو پھر مقتدیوں کو کھڑا ہونے کیلئے امام کی آمد کا انتظار کرنا چاہئے۔

علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ اور عام علماء کے نزدیک مستحب یہ ہے کہ اقامت کے آغاز میں ہی مقتدیوں کو کھڑا ہو جانا چاہئے (عمدة القاری ج ۵ ص ۱۵۳۔ شرح مسلم نووی ص ۲۲۱۔ نماز مسنون ص ۴۴۴) اب حنفی مسلک ملاحظہ فرمائیے۔

يقوم الإمام والقوم إذا قال المؤذن
حي على الفلاح عند علماء نا
الثلاثة وهو الصحيح (فتاوى
عالمگیری ج ۲ ص ۵۷)

ہمارے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جب
اقامت کہنے والا حی علی الفلاح
کہے تب امام اور مقتدی کھڑے ہوں۔
یہی صحیح مسئلہ ہے

امام کب تکبیر کہے گزشتہ صفحات میں آپ ابوداؤد کے حوالہ سے پڑھ آئے ہیں کہ نبی ﷺ نے اذان کی طرح اقامت کے جواب میں بھی کلمات دہرائے۔ یہ مسئلہ حنفی مصنفین نے بھی اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے مثلاً نماز مدلل ص ۶۵۔ نماز پیمبر ص ۱۰۹۔ نماز مسنون ص ۲۶۳ ظاہر ہے کہ پھر نماز شروع کرنے کے لئے امام سمیت سب کو اقامت کے ختم ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ مگر فتاویٰ عالمگیری میں لکھا ہے۔

ویکبر الامام قبیل قوله قد قامت
المکبر کے قد قامت الصلوة کہنے
الصلوة (ج ۱ ص ۵۷) سے ذرا پہلے ہی امام تکبیر کہہ دے۔

حالانکہ اقامت اور نماز میں وقفہ کے عنوان کے تحت یہ ثابت ہو چکا ہے

کہ اقامت کے بعد تکبیر تحریمہ کی کوئی ایسی فوری ضرورت نہیں ہوتی۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ جمہور علمائے سلف و خلف کا یہ مسلک ہے کہ جب تک اقامت کہنے والا اقامت سے فارغ نہ ہو جائے امام تکبیر نہ کہے (شرح مسلم ص ۲۲۱) بلکہ آگے چل کر آپ یہ بھی پڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامت ہو جانے کے بعد تکبیر کہنے سے پہلے صفیں بھی درست فرمایا کرتے تھے۔



آداب صف بندی

نماز شروع کرنے سے پہلے امام کو اس بات کا اطمینان کر لینا چاہئے کہ آیا صفیں درست ہو چکی ہیں۔

صف کا سیدھا ہونا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔

خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر
فراى رجلا باديا صدره من الصف
فقال عباد الله لتسون صفوفكم
أوليخا لئن الله وجوهكم (مسلم
ص ۱۸۲)

آپ تشریف لائے اور کھڑے ہو گئے۔
تکبیر کہنے ہی والے تھے کہ ایک آدمی
کا سینہ صف سے نکلتا ہوا دیکھا تو فرمایا
اللہ کے بندو اپنی صفیں سیدھی رکھو
ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان
اختلاف پیدا کر دے گا۔

پیچھے آپ پڑھ آئے ہیں کہ اقامت ہو جانے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک مصلیٰ پر تشریف نہیں لاتے تھے جب تک کہ صفیں سیدھی نہ فرما لیتے (مصنف عبدالرزاق) نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

كان رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى
الصلوة فإذا استوينا كبر (أبوداود
ص ۲۵۱)

جب ہم نماز کیلئے کھڑے ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں درست فرماتے۔
جب ہم برابر کھڑے ہو جاتے تب آپ
تکبیر کہتے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ نمازیوں کے کندھوں کو ہاتھ لگا کر آواز دیتے۔
استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم صفیں سیدھی کر لو۔ اختلاف نہ رکھو
(عن ابی مسعود الانصاری مسلم ورنہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں)

(ص ۱۸۱)

گے۔

آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے۔

أن تسوية الصفوف من إقامة صفوف من إقامته
الصلوة (عن انس بخاری ص ۱۰۰، مسلم ۱۸۲)

مل کر کھڑے ہونا آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالاعناق فوالذى نفسى
بيده انى لارى الشيطان يدخل من خلل الصف كانها الحذف (عن
انس أبوداود ص ۲۵۱ - نسائی ص ۹۳)

صفوں میں مل کر کھڑے ہو جاؤ۔ قریب قریب صفیں بناؤ اور گردنوں کو برابر رکھو۔ بخرا میں دیکھتا ہوں شیطان بکری کے بچے کی طرح صف کے شکاف میں داخل ہو جاتا ہے۔

فرمایا۔

سدوا الخلل ولينوا بايدي إخوانكم ولا تزروا فرجات الشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطعه قطعه الله (عن ابن عمر أبوداود ص ۲۵۱)

شکاف بند کرو اور اپنے بھائیوں کیلئے نرم ہو جاؤ۔ شیطان کیلئے جگہ نہ چھوڑو۔ جس نے صف ملائی اسے اللہ تعالیٰ ملائے گا جس نے صف کو کاٹ دیا اس سے اللہ تعالیٰ قطع کر لے گا۔

اس قسم کی بہت ہدایات نبی ﷺ نے دی ہیں مگر افسوس کہ اکثر مساجد میں ان کا لحاظ نہیں رکھا جاتا حنفی بھائی تو پاؤں ملانے سے اتنے الرجک ہوتے ہیں جیسے اس سے ان کی نماز ہی ٹوٹ جاتی ہو۔ اچھا خاصا فاصلہ بیچ میں چھوڑ رکھا ہوتا ہے۔

پتہ نہیں انہیں یہ پٹی کس نے پڑھا دی ہے کہ پاؤں نہیں ملانا چاہیں۔ یہ مسئلہ تو ان کی اپنی کسی قابل ذکر کتاب میں بھی نظر نہیں آیا۔ جب نبی ﷺ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مل کر کھڑ ہو جاؤ اور شکاف بند کر دو تو فباہی حدیث بعدہ یومنون (مرسلات ۵۰) بسا اوقات دو نمازیوں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ دکھائی دیتا ہے اور یہ شاید اسے اس لئے پر نہیں کرتے کہ کہیں ان کی حرکت نماز کے منافی عمل نہ شمار ہو جائے۔ حالانکہ نبی ﷺ کا ارشاد گرامی ہے۔

ما من خطوة أحب إلى الله من
خطوة يمشیها یصل بها صفا (عن
براء بن عازب أبوداود بحوالہ
محبوب ہوتا ہے۔

(مشکوٰۃ ص ۲۰۰)

مصنف نماز مسنون نے آٹھ صفحات صف بندی کیلئے وقف فرمائے ہیں۔ کاش وہ ایک یہ چھوٹی سی حدیث بھی مکمل نقل فرما دیتے تاکہ مسئلہ بالکل ہی واضح ہو جاتا اور ان کے مقتدیوں کی بھول بھی دور ہو جاتی۔ بخاری شریف میں باب باب الزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم کے تحت حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ نبی ﷺ نے فرمایا۔

أقيموا صفوفكم فاني أراكم من
وراء ظهري وكان أحدنا يلزق
منكبه بمنكب صاحبه وقدمه يقدمه
اپنی صفیں درست کرو میں تمہیں اپنے
پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ چنانچہ ہم اپنے
ساتھی کے کندھے سے کندھا اور پاؤں
سے پاؤں ملا لیتے تھے۔

(ص ۱۰۰)

اس حدیث سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ نبی ﷺ کے پیچھے صحابہ کرام کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں ملا کر کھڑے ہوتے تھے اور آپ ﷺ انہیں ملاحظہ بھی فرما رہے ہوتے تھے۔ یہ بالکل صحیح روایت ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں۔

فرايت الرجل يلزق منكبه بمنكب
صاحبه ور كبتہ بر كبتہ صاحبه
و كعبه بكعبه (أبو داود ص ۲۵۰)
میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے ساتھی
کے کندھے سے کندھا گھٹنے سے گھٹنا اور
ٹخنے سے ٹخنا ملاتا تھا۔

مگر اس میں زکریا بن ابو زائدہ مدلس ہے جو عن سے روایت کرتا ہے۔ ٹخنہ ملانے کا
ذکر نعمان بن بشیر سے بخاری شریف میں بھی موجود ہے۔ مگر تعلیقاً (ص ۱۰۰)

ٹخنے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت سے حنفیہ ایک ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ
کہتے ہیں چونکہ گھٹنے آپس میں نہیں مل سکتے اور ٹخنے بھی بمشکل مل سکتے ہیں۔ لہذا
ثابت ہوا ملنے سے بالمقابل کھڑا ہونا مراد ہے ساتھ مل جانا مراد نہیں اس میں شک
نہیں کہ گھٹنے باہم نہیں مل سکتے اور ٹخنے بھی بنکلف ہی ملائے جاسکتے ہیں یہ
روایت بشرطیکہ صحیح ہو تو یقیناً اس سے محاذاة ہی مراد ہوگی۔ لیکن اس کا یہ مطلب
نہیں کہ جسم کے جو حصے مل سکتے ہیں (جیسے بخاری شریف کی روایت کے مطابق
کندھے اور قدم) ان کو بھی نہ ملایا جائے۔ اس طور پر جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ
ارشادات موجود ہیں۔ وصوا صفوفکم (اپنی سسلیں ملا کر رکھو) سدوا الخلل
(شگاف بند کرو) وغیرہ۔ اگر محض محاذاة ہی قائم کرنی مراد ہو وہ تو پھر فیتہ لے کر چھ
چھ فٹ کے فاصلے سے بھی قائم کی جاسکتی ہے تو کیا اس صورت میں ان احادیث پر
عمل ہو جائے گا جن میں صفوں کو ملانے اور شگافوں کو بند کرنے کا حکم ہے؟

کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ ٹانگیں چوڑی کر لیتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا
ہے کہ پاؤں تو مل جاتے ہیں مگر کندھے نہیں ملتے اور کچھ لوگ چھوٹی موٹی کی
طرح نہایت سکڑ سمٹ کر کھڑے ہوتے ہیں جس سے شاید کندھے تو مل جاتے ہیں
مگر پاؤں نہیں ملتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کندھے اور پاؤں دونوں ملے ہوئے ہونے
چاہیں اور یہ تب ہی ممکن ہے جب نمازی حضرات اپنے وجود کے مطابق اپنے پاؤں
کھولا کریں۔ پھیلنے اور سکڑنے کی ضرورت نہیں۔ یعنی نہ کوئی کسی کا تعاقب کرے

اور نہ کوئی کسی سے بھاگے جو آپ کے ساتھ پاؤں ملاتا ہے سو بسم اللہ جو نہیں ملاتا اس کی مرضی۔ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا
مصنف نماز مسنون نے اپنے مسلک کی تائید میں ص ۳۲۱ پر علامہ عبدالحی لکھنوی کی یہ عبارت نقل فرمائی ہے۔

يستحب أن يكون بين الرجلين عند
القيام مقدار أربعة أصابع كما في
البرازية وغيرها لكونه أقرب إلى
الخشوع (السعاه ج ۲ ص ۱۱۱)
حالت قیام میں اپنے دونوں پاؤں کے
درمیان چار انگلی (یعنی ایک چپے) کا
فاصلہ ہونا چاہئے۔ جیسا کہ -برازیه وغیرہ
میں لکھا ہے کیونکہ یہ مقدار خشوع کے
بہت قریب ہے۔

صاحب تفہیم البخاری (حنفی) نے رجلین کو رجلین یعنی راکی زبر اور
جیم کی پیش کے ساتھ پڑھتے ہوئے چار انگلی کا فاصلہ دو آدمیوں کے درمیان ہونا
قرار دیا ہے۔

خیال فرمائیے خشوع کا یہ طریقہ نہ قرآن مجید سے ثابت ہے نہ حدیث
شریف سے ثابت ہے نہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ثابت ہے پھر نہ جانے یہ ٹکسلا ان
کے نزدیک مسئلہ کی حیثیت کیسے اختیار کر گیا۔ میرا خیال ہے انہیں اپنے آپ کو
اہل سنت یا حنفی کہلوانے کی بجائے برازی کہلانا چاہئے۔

یہ منظر کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے جب نمازیوں کے نہ کندھے ملے
ہوتے ہیں نہ پاؤں ملے ہوتے ہیں۔ شیطاں کیلئے بیچ میں فٹ فٹ کی گنجائش چھوڑ
رکھی ہوتی ہے۔ پھر صفیں کیوں نہ ٹیڑھی ہوں اور کیوں نہ ان میں اختلاف پیدا
ہو۔ حقیقت یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صفوں کا اختلاف دلوں کے
اختلاف کا موجب بن گیا ہے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں خشوع پیدا
کرتے پھرتے ہیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔

اصل میں ان عوام بیچاروں کا قصور بھی نہیں ہے۔ یہ تو تقلید کی وجہ سے

مار کھا رہے ہیں سچی بات یہ ہے کہ ان کے حضرت صاحبان ان کی راہنمائی ہی بڑے حضرتانہ طریقے سے فرماتے ہیں۔

کتمان حق احادیث کی رو سے صف بندی کا مسئلہ حالانکہ نہایت اہم ہے مگر چونکہ یہ حنفیہ کے خلاف پڑتا ہے اس لئے اول تو یہ لوگ اسے اپنی کتابوں میں بیان ہی نہیں کرتے جیسے حنفی نماز مدلل۔ اور اگر بیان کرتے ہیں تو صرف ایک آدھ حدیث جس میں صفوں کو برابر کرنے کا حکم ہے وہ حدیثیں بیان ہی نہیں کرتے جن میں صفوں کو ملانے کا حکم ہے جیسے نماز ہیمبر ص ۲۱۹۔ نماز مدلل ص ۱۳۹ مصنف نماز مسنون نے اس جمود کو توڑا ہے انہوں نے جرات کر کے وہ حدیثیں بیان کر دی ہیں جن میں صفوں کو ملانے کا حکم ہے۔ مگر وائے افسوس معلوم ہوتا ہے ایسا صرف کتاب کا حجم بڑھانے اور اس کی بھاری قیمت وصول کرنے اور یہ تاثر دینے کے لئے کیا گیا ہے کہ وہ بھی احادیث کو مانتے ہیں۔ مسئلہ کو واضح کرنے کیلئے نہیں کیا گیا۔ کیونکہ انہوں نے ترجمہ کرتے وقت اتنی چالاکی سے کام لیا ہے کہ اس سے بہتر تھا کہ وہ یہ حدیثیں بیان ہی نہ کرتے۔ مثلاً ایک یہ حدیث جس کے مطابق نبی ﷺ نے صحابہ کرام سے کہا تھا کہ فرشتوں کی طرح صفیں باندھا کرو۔ انہوں نے دریافت کیا فرشتے کیسے صفیں باندھتے ہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا۔

یتمون الصفوف الاولى ویتراصون وہ اگلی صفیں پوری کرتے ہیں اور صف فی الصف (عن جابر بن سمرہ مسلم میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔

(ص ۱۸۱)

اس کا ترجمہ حضرت صاحب یوں فرماتے ہیں اگلی صفوں کو پورا اور تمام کرتے ہیں اور آپس میں مل کر صف میں قریب قریب ہوتے ہیں (نماز مسنون ص ۲۳۹) حالانکہ یتراصون کے معنی مل جانے اور جڑ جانے کے ہیں قریب قریب ہونے کے نہیں ہیں۔ قریب قریب ہونے کی پچر انہوں نے اپنی طرف سے لگائی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مل جانے سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ سچ مچ مل جانا چاہئے

بلکہ قریب قریب ہونا مراد ہے۔ میرے بھائی مل جانے اور قریب قریب ہونے میں بڑا فرق ہے مل جانے کے معنی تو متصل ہو جانا ہے اور قریب قریب ہونے کے معنی کچھ فاصلہ رکھنا اور ذرا ہٹ کر رہنا ہے۔ مثلاً جس ہمسائے کی دیوار آپ کے گھر کے ساتھ ملی ہوئی ہو اس کے متعلق آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور جو ذرا فاصلہ پر رہتے ہوں اس کے متعلق آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے قریب رہتے ہیں۔ ساتھ ملے ہوئے گھر کو کبھی کسی نے قریب نہیں کہا۔ اسی طرح نبی ﷺ کا یہ ارشاد ہے۔

رصوا صفوفکم وقاربوا بینہا (عن) اپنی صفوں کو ملاؤ اور انہیں قریب
انس ابوداؤد ص (۲۵۱) قریب بناؤ۔

اس کا ترجمہ حضرت صاحب نے یوں فرمایا ہے صفوں کو ملایا کرو اور قریب ہو کر کھڑے ہو (نماز مسنون ص ۴۳) یہ دو فقرے ہیں۔ دوسرا فقرہ حضرت صاحب نے اس انداز سے بیان فرمایا ہے جیسے یہ پہلے فقرے کی تشریح ہو یعنی کہ ملنے سے مراد قریب ہونا ہے۔ غالباً یہیں سے محترم کو يترا صون والی حدیث میں قریب قریب والا ترجمہ کرنے کا موقع مل گیا ہے حالانکہ یہ دونوں فقرے بالکل الگ الگ معنی رکھتے ہیں۔ ایک کا دوسرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ رصوا صفوفکم کا معنی بے شک یہی ہے کہ صفوں کو ملایا کرو مگر قاربوا بینہا کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ قریب قریب ہو کر کھڑے ہو بلکہ یہ معنی ہے کہ صفوں کو قریب قریب کیا کرو۔ یعنی دو صفوں کے درمیان ضرورت سے زیادہ فاصلہ نہ رکھا کرو۔ ملا علی قاری حنفی اس کی تشریح یوں فرماتے ہیں۔

أي بين الصفوف بحيث لا يسع بين يعني صفوں کے درمیان اتنا قرب ہونا
الصفین صف اخر (مرفاة بحوالہ) چاہئے کہ دو صفوں کے درمیان اور
عون ص (۲۵۱) کوئی صف نہ بن سکے۔

حضرت صاحب کو ترجمہ کرتے وقت بینہا (یعنی صفوں کے درمیان) کا

لحاظ رکھ لینا چاہئے تھا۔ اس کا تو وہ ترجمہ ہی ہضم فرما گئے ہیں۔ جہاں اس قسم کی باتیں ہوں وہاں مقتدیوں کی اصلاح خاک ہونی ہے۔

گر ہمیں مکتب و ملاست کار طفلان تمام خواہد شو

رکوع میں پاؤں ملانا ایک اور گزارش ہے بعض لوگ حالت قیام میں پاؤں نہیں ملاتے۔ جب رکوع میں جاتے ہیں تب انہیں پاؤں ملانے کا خیال آتا ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ کھڑے ہوتے ہی انہیں اپنے پاؤں ملا لینے چاہئیں کیونکہ نبی ﷺ نے صفوں کی درستگی کو اقامت صلوٰۃ میں سے شمار فرمایا ہے۔ جس طرح نماز کی دیگر حرکات و سکنات ضروری ہیں اسی طرح یہ بھی ضروری ہے۔

صف بندی میں ترتیب ارشاد نبوی ﷺ ہے۔

لایلیٰ منکم اولو الاحلام والنہی سمجھدار اور عقلمند میرے نزدیک کھڑے
ثم الذین یلونہم (عن ابن مسعود ہوا کریں۔ پھر جو ان کے بعد ہیں۔

مسلم ص ۱۸۱)

چنانچہ آپ ﷺ اگلی صف میں مردوں کو اور پچھلی صف میں لڑکوں کو کھڑا کرتے (عن ابی مالک اشعری ابو داؤد ص ۲۵۳)

اگر شروع ہی میں سب نمازی حاضر ہوں تب تو یہ ترتیب قائم کرنی آسان ہوتی ہے ورنہ جیسا کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اولاً اگلی صفوں کو پورا کرنا چاہئے اگر بڑے چھوٹے مل کر ایک صف بھی پوری نہ ہوتی ہو تو ظاہر ہے کہ پھر یہ سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ نبی ﷺ نے ایک دعوت کے موقع پر حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر میں دو رکعت نماز پڑھائی۔ وہ بیان کرتے ہیں۔

صفت انا والیتیم وارضاء والعجوز میں نے اور یتیم بچے نے آپ کے پیچھے صف بنائی اور بوڑھی اماں ہمارے پیچھے تھیں۔
(مسلم ص ۲۳۴)

ہاں اگر صف کو مختصر کر کے پیچھے بچوں کی الگ صف بنادی جائے تو حضرت

ابن مسعود رضی اللہ عنہ والی حدیث پر عمل ہو سکتا ہے۔ مگر اس صورت میں بعد میں آنے والوں کی وجہ سے یہ ترتیب پھر خلط ملط ہو جائے گی۔

جب مقتدی ایک ہو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک رات میں تہجد پڑھنے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیچھے سے گھما کر اپنے دائیں طرف کر لیا (بخاری ص ۱۰۰ مسلم ص ۲۶۱) حنفیہ کہتے ہیں۔

وان صلی خلفہ اوفی یمسارہ جاز
وہو مسنی لانہ خالف السنۃ
(ہدایہ ص ۸۴)

اکیلا مقتدی امام کے پیچھے یا بائیں طرف
بھی کھڑا ہو جائے تو جائز ہے۔ تاہم یہ
بری بات ہے اس لئے کہ اس نے
سنت کی مخالفت کی۔

عجیب بات ہے بری بات بھی ہے سنت کی مخالفت بھی ہے اور پھر جائز بھی ہے۔

جب مقتدی دو ہوں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مذکورہ بالا حدیث سے معلوم ہوا اگر مقتدی دو ہوں تو وہ امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ مگر حنفیہ کا مذہب ہے۔

وان کان معہ رجلان وقام الامام
وسطہما فصلاتہم جائزۃ (فتاویٰ
عالمگیری ج ۱ ص ۸۸)

اگر امام کے ساتھ دو آدمی ہوں اور امام
دونوں کے درمیان کھڑا ہو جائے تو ان
کی نماز جائز ہے۔

جب مقتدی عورت ہو حضرت انس رضی اللہ عنہ والی حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت بہر حال امام یا مردوں کی صف کے پیچھے کھڑی ہوگی خواہ وہ تعداد میں اکیلی بھی کیوں نہ ہو۔

پہلی صف ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

لو یعلمون ما فی الصف المقدم لا
اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ پہلی

ستهموا (عن ابی ہریرۃ بخاری ص ۱۰۰) صف کی کیا فضیلت ہے تو وہ اس پر قرعہ اندازی کریں۔

عریاض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف والوں کیلئے تین بار اور دوسری صف والوں کیلئے ایک بار بخشش کی دعا فرماتے۔ (نسائی ص ۹۳ ابن ماجہ ص ۷۰ ترمذی ص ۱۹۲)

صف کی دائیں جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 إن الله وملائكته يصلون على
 ميامن الصفوف (عن عائشة
 دائیں طرف والوں پر رحمت بھیجتے
 ہیں۔
 ابوداؤد ص ۲۵۳)

مطلب یہ ہے اگر دائیں بائیں دونوں جانب کھڑے ہونے کا موقع ہو تو دائیں جانب کو ترجیح دینی چاہئے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں کہ سب امام کے دائیں جانب ہی کھڑے ہو جائیں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے۔

امام وسط میں

وسطوا الامام وسدوا الخلل (عن
 امام کو درمیان رکھو اور شکاف بند کرو۔
 ابی ہریرۃ ابوداؤد ص ۲۵۴)

بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے جس طرف سے مسجد میں داخل ہوتے ہیں اسی طرف صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ صرف اس ڈر سے کہ کہیں رکعت نہ چھوٹ جائے۔ اس طرح صف غیر متوازن ہو جاتی ہے۔



سترہ

نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

إذا قام أحدكم إلى الصلوة فإن
الرحمة تواجهه فلا يمسح الخصى
(عن ابی ذر أبوداود ص ۳۵۶)

فرمایا

إن المؤمن إذا كان في الصلوة فأثما
يناجي ربه (عن انس بخاری ص ۵۹)

شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے کتنی عمدہ بات کہی ہے۔

فإن المرور بين السيد و عبیده
القائمين إليه سوء أدب (حجۃ اللہ
ج ۲ ص ۳)

سوء ادبی ہے۔

غالباً اسی لئے نبی ﷺ نے فرمایا۔

إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء
وجهه شيئاً فإن لم يجد فليصب
عصاه فإن لم يكن معه عصا
فليخط خطاً ثم لا يضره مامر
إمامه (عن ابی هريرة أبوداود ص ۲۵۵)

نماز پڑھو تو اپنے سامنے کوئی شے رکھ لیا
کرو اگر کوئی چیز نہ ملے تو اپنی لاٹھی ہی
کھڑی کر لیا کرو۔ یہ بھی نہ ہو تو خط
کھینچ لیا کرو۔ پھر آگے سے گزرنے
والی کوئی شے تمہیں ضرر نہیں پہنچا
سکے گی۔

امام احمد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہ لکیر کمان کی طرح ہلالی شکل میں ہونی چاہئے۔

(تتبیح الرواة ص ۱۴۱، سبل ج ۱ ص ۱۴۳)

نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے نبی ﷺ نے فرمایا۔
 اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے
 کو معلوم ہو جائے کہ اس کا کتنا گناہ
 ہے تو اسے چالیس (سال) بھی انتظار
 کرنا پڑے تو آگے سے گزرنے سے
 بہتر ہے۔

لو يعلم المارین یدی المصلی ماذا
 علیہ لکان أن یقف أربعین خیرا له
 من أن یمربین یدیہ (عن ابی جہیم
 بخاری ص ۷۳، مسلم ص ۱۹۷)

فرمایا۔

اگر سترہ کی موجودگی میں درمیان سے
 کوئی گزرنا چاہے تو اسے ہٹاؤ باز نہ
 آئے تو اس سے لڑو کیونکہ وہ شیطان
 ہے۔

إذا صلی أحدکم إلى شئی یسترہ
 من الناس فأراد أن یجتاز بین یدیہ
 فلیدفعه فإن ابی فلیقاتله فأنما هو
 شیطان (عن ابی سعید الخدری
 بخاری ص ۷۳، مسلم ۱۹۷)

آگے بیٹھنے والا یاد رہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے۔ لیکن اگر کوئی
 آگے بیٹھا یا لیٹا ہوا ہو تو وہ وہاں سے ہٹ سکتا ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہئے کہ اس
 طریقے سے بٹے کہ نمازی کی توجہ ادھر مبذول نہ ہو۔ حضرت عائشہؓ سے روایت
 ہے نبی ﷺ نماز پڑھ رہے ہوتے اور میں آگے چارپائی پر آرام کر رہی ہوتی۔ میں
 نے کسی کام سے اٹھنا ہوتا تو آپ کا سامنا کرنے کی بجائے پائننتی کی طرف سے
 کھسک جاتی (بخاری ص ۲۷، ۷۳) بعض لوگ اس حد تک احتیاط کرتے ہیں کہ
 اگر نمازی کے آگے ان کا جوتا یا اور کوئی چیز پڑی ہو تو وہ بھی نہیں اٹھاتے۔ یہ کوئی
 مسئلہ نہیں ہے۔

سترہ ذرا ہٹ کر سترہ کے بارے میں نبی ﷺ کے متعلق حضرت مقداد بن

اسود سے روایت ہے۔

ما رأيت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ نبي ﷺ ہمیشہ سترہ ذرا دائیں یا بائیں
وَسَلَّمَ يصلي إلى عود ولا عمود رکھتے۔ عین سیدھ اختیار نہیں فرماتے
ولا شجرة إلا جعله على حاجبه إلا
يمن أو اليسر ولا يصمد له صمدا تھے۔
(أبو داود ص ۲۵۶، مسند احمد ج ۵ ص ۳۰۹)

اہل علم کے نزدیک اس کی حکمت یہ ہے کہ غیر کی پرستش کا شائبہ نہ پایا
جائے۔ اندازہ فرمائیے اسلام توحید کے مسئلہ میں کس قدر محتاط ہے۔

سترہ کتنے فاصلے پر ہو آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

إذا صلى أحدكم إلى السترة فليدن إذا صلى أحدكم إلى السترة فليدن
منها لا يقطع الشيطان عليه صلواته تب شيطان اس کی نماز کو خراب نہیں
(عن سهل بن ابى حنبله أبو داود کر سکے گا۔
ص ۲۵۷)

سہل (ابن سعد) سے روایت ہے۔

كان بين مصلی رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبين الجدار ممر
نبي ﷺ کے جائے نماز اور دیوار کے
درمیان صرف اتنا فاصلہ تھا جس سے
بکری گزر سکے۔
الشاة (بخاری ص ۱۷)

معلوم ہوا نمازی کو لمبی جگہ پر قبضہ نہیں کر لینا چاہئے بلکہ سترہ کے اتنا
قریب کھڑا ہونا چاہئے کہ بس سجدہ کیلئے گنجائش نکل سکے تاکہ لوگوں کو آگے سے
گزرنے میں رکاوٹ نہ ہو۔

جب سترہ نہ ہو اگر کوئی بغیر سترہ کے نماز پڑھ رہا ہو تو گزرنے والا کتنی دور
سے آگے سے گزر سکتا ہے۔ اس بارے میں نبی ﷺ سے ایک روایت آتی ہے۔
ویجزئ عنه إذا مروا بین یدیہ علی کنکر پھینکنے کی حد کے آگے سے گزر

قذفة بحجر (عن ابن عباس أبوداود سکتے ہیں۔
(ص ۲۵۹)

مگر یہ نہایت ضعیف ہے۔ ہدایہ میں لکھا ہے۔

إِنَّمَا يَأْتِمُ إِذَا مَرَفَسَى مَوْضِعَ سُجُودِهِ سترہ نہ ہو تو ایک قول کے مطابق سجدہ
علی ما قیل ولا یکون بینہما حائل والی جگہ سے گزرے تو گنہگار ہوگا۔
(ص ۹۸)

حاشیہ میں مختلف اقوال لکھے ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ دو یا تین صفوں
کے آگے سے گزرنے کی اجازت ہے البتہ مسجد میں اجازت نہیں۔

مسجد اور غیر مسجد کا فرق بلاوجہ معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ اس چیز کی ضرورت
ہی زیادہ تر مسجد میں ہوتی ہے۔ جہاں نمازی بھی عام ہوتے ہیں اور گزرنے والے
بھی عام ہوتے ہیں۔ احادیث سے اشارتاً اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ کچھ فاصلے
سے گزرنے والے کو گزرنے کی اجازت ہونی چاہئے۔ مثلاً آپ ﷺ نے فرمایا
آگے سے گزرنے والا اگر باز نہ آئے تو نمازی اس سے لڑے ظاہر ہے کہ وہ ایک
صف کے فاصلے تک لڑ سکتا ہے۔ نیز بین یدیدہ کا مفہوم اور ولیدن (سترہ
کے قریب کھڑا ہو) کا فرمان بھی اس پر دلالت کرتا ہے۔ بالفرض ذرا پرے ہو کر
گزرنے سے نمازی کی نماز میں خرابی پیدا ہوتی ہو تو اس کا قصور وار گزرنے والا
نہیں بلکہ خود نمازی ہے جس نے سترہ رکھنے یا سترہ کے قریب کھڑے ہونے کے
ارشاد پر عمل نہیں کیا۔

سترہ صرف امام کے آگے بخاری شریف میں سترۃ الامام سترۃ من
خلفہ کے تحت یہ حدیث بیان ہوئی ہے۔

جب نبی ﷺ عید کی نماز کیلئے نکلتے
آپ کے حکم سے نیزہ آپ کے آگے
گاڑا جاتا لوگ آپ کے پیچھے ہوتے
تھے۔

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ
الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَقَدْ وَضَعَ بَيْنَ
يَدَيْهِ فَصَلَّى إِلَيْهَا وَالنَّاسَ وَرَاءَهُ (ص

مسجد حرام میں سترہ مصنف نماز مسنون (ص ۴۷۷) فرماتے ہیں مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں سترہ کی ضرورت نہیں دلیل یہ دی ہے۔

عن طاؤس قال لا يقطع الصلوة
بمكة شئ لا يضرك أن تمر المرأة بين
يديك (مصنف عبد الرزاق ج ۲)
حضرت طاؤس کا قول ہے کہ مکہ میں
کوئی شے نماز کو قطع نہیں کرتی۔ نیز یہ
کہ آگے سے عورت گزر جائے تو نماز
کو نقصان نہیں۔

طاؤس کا یہ قول مکہ کے بارے میں ہے اور ان کا استدلال خاص مسجد حرام کے بارے میں ہے۔ بعض حنابلہ مکہ مکرمہ میں سترہ کی ضرورت نہیں سمجھتے فتح الباری ج ۱ ص ۵۷۶۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے باب السترة بمكته وغيرها کا باب باندھ کر یہ حدیث بیان کی ہے کہ نبی ﷺ نے بطحائے مکہ میں سترہ (عنزہ) رکھ کر ظہر و عصر کی نماز پڑھائی (عن ابی حنیفہ ص ۷۲) صالح بن کیسان سے روایت ہے۔

رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة
ولا يدع أحدا يمر بين يديه رواه
ابوزرعة في تاريخ دمشق (ج ۱ ص
۹۱ بسند صحيح)
میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو مسجد حرام میں نماز پڑھتے دیکھا وہ کسی کو آگے سے گزرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔

یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت ہے۔

رأيت انس بن مالك دخل المسجد
الحرام فركض شيا يصلي إليه
(طبقات ابن سعد ج ۷ ص ۱۸ بسند
صحيح - بحوالہ سلسلة الاحاديث
الضعيفة والموضوعة ج ۲ از علامہ
البانی)
میں نے حضرت انس کو دیکھا انہوں نے مسجد حرام میں سترہ گاڑ کر نماز پڑھی۔

معلوم ہوا مکہ مکرمہ میں بھی سترہ کی ضرورت ہے۔ لہذا طاؤس کے قول سے مصنف نماز مسنون کا استدلال درست نہیں۔
حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

واغفر بعض الفقهاء ذالك للطائفين
دون غيرهم للضرورة (فتح الباری ج ۱ ص ۵۷۶)

بعض فقہائے نے طواف کرنے والوں کو ضرورتاً احکام سترہ سے مستثنیٰ قرار دیا ہے دوسروں کو نہیں

وجہ یہ ہے کہ طواف بذات خود نماز کی طرح ایک عبادت ہے۔
مطلب بن ابی وداعہ سے ایک روایت آئی ہے کہ۔

انه رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم
یصلی مما یلی باب بنی سہم والناس
یمرون بین یدیه ولیس بینہما سترۃ
(أبوداود ج ۲ ص ۱۶۰، مسند
احمد ج ۴ ص ۲۰۲، سنن کبریٰ
بیہقی ج ۱ ص ۲۷۳)

انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باب بنی سہم کے متصل نماز پڑھتے دیکھا۔ لوگ آپ کے آگے سے گزرتے تھے آپ کے اور خانہ کعبہ کے درمیان کوئی سترہ حائل نہیں تھا۔

علامہ البانی فرماتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ کثیر بن کثیر اور اس کے دادا مطلب بن ابی وداعہ کے درمیان ایک مجہول کا واسطہ ہے (سلسلۃ الاحادیث ج ۲ ص ۳۲۶) خود ابوداؤد میں بھی کثیر کا یہ اعتراف موجود ہے۔

یہ روایت میں نے اپنے باپ سے نہیں
لیس من ابی سمعته ولكن من بعض
سنی بلکہ اپنے بعض اہل خاندان کے
من اہلی عن جدی
واسطہ سے اپنے دادا سے۔

اس روایت کے تحت عون المعبود وغیرہ کی یہ عبارت ملاحظہ ہو۔

مسجد حرام میں سترہ کے قائلین اس روایت کو اس بات پر محمول کرتے ہیں کہ گزرنے والوں سے مراد طواف کرنے والے ہیں جو سجدہ والی جگہ یا نمازی کی نگاہ پڑنے والی جگہ سے پرے ہو کر گزرتے تھے۔

من لا يقول به يحمله على ان الطائفين كانوا يمرون وراء موضع سجود أو وراء ما يقع فيه نظر الخاشع على اختلاف المذاهب

چنانچہ مطلب بن ابی دواء ہی سے ایک روایت میں الفاظ اس طرح ہیں۔
 ليس بينه وبين الطواف أحد (أبو يعلى موصلى عون المعبود ج ۲ ص ۲۰۰)
 نبی ﷺ اور طواف کرنے والوں کے درمیان کوئی شے حائل نہ تھی۔

(۱۶۰)

میں سمجھتا ہوں عام گزرنے والوں کو تو بے شک پرے ہو کر گزرنا چاہئے۔ طواف کرنے والے قریب سے بھی گزرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں کیونکہ جیسا کہ پہلے بیان ہوا وہ خود نماز کی طرح عبادت میں ہوتے ہیں۔ یاد رہے اکثر لوگ حرم نبوی ﷺ میں بھی پرواہ نہیں کرتے اور نمازی کے بالکل قریب سے گزر جاتے ہیں حالانکہ سترہ کے مسائل نبی ﷺ نے بیان ہی اس جگہ فرمائے تھے۔



ستر عورت

ارشاد خداوندی ہے

خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ زِينَتٌ اخْتَارَ كُلُّهُرِ نَمَازِ كِى وَقْتِ
(الأعراف : ۳۱)

عورت کا لباس عورت کے بارے میں آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا۔
المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها عورت قابل ستر ہے جب وہ نکلتی ہے
الشيطان (عن ابى مسعود ترمذی تو اسے شیطان جھانکتا ہے۔
ج ۲ ص ۲۰۸ کتاب الرضاع)

ثابت ہوا عورت کا وجود اس قابل ہے کہ پردہ میں رہے۔
نبی ﷺ نے فرمایا۔

لا تقبل صلوة الحائض الا بخمار اوڑھنی کے بغیر بالغ عورت کی نماز
(عن عائشة ترمذی ص ۲۹۵) قبول نہیں۔

یعنی نماز میں عورت کا سر بھی ڈھکا ہوا ہونا چاہئے۔ حضرت ام سلمہؓ نے نبی
ﷺ سے دریافت کیا کیا عورت ازار کے بغیر صرف قمیض اور اوڑھنی میں نماز پڑھ
سکتی ہے تو فرمایا۔

إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور جب قمیض اتنی لمبی ہو کہ اس نے اس
قدميها (عن ام سلمه، أبوداود ص کے پاؤں کے بالائی حصہ کو ڈھانک
رکھا ہو۔ (۲۴۴)

دیگر سندوں سے یہ روایت حضرت ام سلمہؓ سے موقوفاً مروی ہے۔
حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔

لو وارت جسدها فی ثوب جاز۔
 اگر عورت ایک ہی کپڑے میں اپنے
 پورے جسم کو چھپا لے تو نماز جائز
 ہے۔ (بخاری ص ۵۴)

قرآن مجید کے الفاظ الا مظهر منها میں تفسیری اختلاف کی وجہ سے
 نماز میں ہاتھ، چہرہ اور پاؤں کو چھپانے یا نہ چھپانے کے متعلق اختلاف کیا گیا ہے۔
 امام شافعی رحمہ اللہ ہاتھ اور چہرے کو مستثنیٰ سمجھتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ مکمل
 پردہ کے قائل ہیں وہ فرماتے ہیں ناخن تک نظر نہیں آنا چاہئے۔ (خطابی بحوالہ
 عون المعبود ص ۲۲۴) امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک عورت کے
 بدن کا کوئی حصہ مثلاً پنڈلی، بال، پیٹ، ران، چوتھائی یا تہائی سے کم ننگا ہو تو نماز
 (صحیح ہے) دہرانے کی ضرورت نہیں (ہدایہ ص ۶۲، ۶۳)

مرد کا لباس مردوں کے بارے میں نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا۔
 لا یصلی أحدکم فی الثوب الواحد ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھو
 لیس علی عاتقہ شیئ (عن ابی کہ کندھے پر کوئی شے نہ ہو۔
 ہریوہ بخاری ص ۵۲)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے آپ نے فرمایا۔
 اگر کپڑا فراخ ہو تو اسے اپنے جسم کے
 ان کان واسعا فالتحف به وإن کان گرد لپیٹ لو اور اگر تنگ ہو تو ازار کی
 ضیقاً فاتزربه (بخاری ص ۵۲) طرح باندھ لو۔

معلوم ہوا تہ بند کے علاوہ ہو سکے تو کندھے پر کپڑے کا ہونا بھی ضروری
 ہے نہ ہو تو مجبوری ہے حنفیہ کے نزدیک صرف ستر عورت کافی ہے۔

ویستر عورتہ - عورة الرجل اور اپنی شرمگاہ کو چھپائے ----
 ماتحت السرة إلى الركبة لقوله عليه آدمی کی شرمگاہ ناف کے نیچے سے لے

کر گھٹنے تک ہے کیونکہ نبی ﷺ نے
فرمایا آدمی کی شرمگاہ ناف سے گھٹنے
تک ہے۔

السلام عورة الرجل ما بين سرتة
إلى ركبته (ہدایہ ص ۱۶)

یہ اکابر احناف کا مسلک ہے۔

عمامہ موجودہ احناف سر پر کپڑا رکھنے کو بھی بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ ٹوٹی پھوٹی اور
بد وضع قسم کی ٹوپوں کا اشاک مسجد میں جمع کیا ہوتا ہے۔ بلکہ اب تو ان کے لئے
باقاعدہ ٹوپی اسٹینڈ بن گئے ہیں۔ حالانکہ سر پر کپڑا رکھنے کی شرط مردوں کیلئے نہیں
عورتوں کیلئے ہے یقیناً کوئی ایسی حدیث نہیں جس میں نبی ﷺ نے فرمایا ہو کہ نماز
پڑھتے وقت سر پر عمامہ یا کوئی کپڑا وغیرہ رکھ لیا کرو یا یہ کہ یہ مستحب ہے اور ثواب
زیادہ ملتا ہے یا یہ کہ نہ ہو تو مجبوری ہے یا یہ کہ ہوتے ہوئے نہ رکھنا مکروہ ہے
وغیرہ البتہ چند موضوع روایتیں اس سلسلہ میں ضرور بیان کی جاتی ہیں۔ مثلاً یہ کہ
عمامہ پہن کر نماز پڑھنا بغیر عمامہ کی پچیس نمازوں کے برابر ہے۔ ایک روایت میں
ہے کہ ستر نمازوں سے زیادہ افضل ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ دس ہزار نیکیوں
کے برابر ہے۔ اس قسم کی سب روایتیں موضوع اور باطل ہیں۔ صحیح بات یہ ہے
کہ یہ مسئلہ توفیقہ حنفی کی کسی قابل ذکر کتاب میں بھی نہیں ہے۔ ٹوپی پہن کر نماز
پڑھنے کے بارے میں مصنف نماز مسنون (ص ۲۷۰) نے یہ دلیل پیش کی ہے۔

عن ابن عمر قال كان يلبس
قلنسوة بيضاء (السراج المنير ۳ ص
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے
روایت ہے کہ نبی ﷺ سفید ٹوپی پہنتے
تھے۔

(۱۸۳)

اس حوالے کا ذکر تحفہ الاحوذی ج ۳ ص ۷۰ میں بھی موجود ہے۔ مصنف
نماز پیمبر ص ۱۱۳ نے لکھا ہے کپڑا ہوتے ہوئے بھی ننگے سر نماز پڑھنا اور ننگے سر
رہنا خلاف سنت ہے۔ دلیل میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت پیش کی ہے۔

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ نَبِيٌّ مُطَهِّمٌ أَكْثَرَ سُرُذْهَانٍ كَرَّكَتِهِ تَحْتَهُ۔
وَسَلَّمَ يَكْثُرُ الْقِنَاعُ (بحوالہ شمائل ترمذی ص ۷۱)

میں صرف یہ پوچھتا ہوں کیا ان روایتوں کا نماز سے کوئی تعلق ہے۔ پگڑی یا ٹوپی اگر نبی ﷺ کے لباس میں شامل تھی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں پہن کر نماز پڑھنا مستحب قرار دیدیا جائے۔ نبی ﷺ تو انگوٹھی بھی پہنتے تھے، جوتے بھی پہنتے تھے، موزے بھی پہنتے تھے تو کیا ان چیزوں کو بھی نماز کے مستحبات میں شامل کر لیا جائے گا۔ حیرت ہوتی ہے جس استعجاب کا ذکر نہ اللہ تعالیٰ نے کیا نہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ﷺ نے کیا نہ ائمہ اربعہ نے کیا نہ فقہی کتابوں کے مصنفین نے کیا نہ جانے یہ نئے ”مجتہدین“ اس پر اتنا کیوں زور دینے لگے ہیں۔ مقلدین کرام نے اس مسئلہ کو بھی ہمارے اور اپنے درمیان متنازعہ بنا کے رکھ دیا ہے۔ حالانکہ یہ مسئلہ سرے سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ گائے والے بنی اسرائیل کی طرح خواہ مخواہ اپنے اوپر پابندیاں لاگو کرتے چلے جانا دانشمندی نہیں۔
ارشاد نبوی ﷺ ہے۔

لا تشدد واعلیٰ انفسکم فی شدد
اللہ علیکم (عن انس أبوداود ج ۴)
اپنی جانوں پر سختی نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ
بھی تم پر سختی فرمائے گا۔
(ص ۴۲۸)
نیز فرمایا۔

إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها
وحرم حرّما فلا تنتهكوها وحد
حدودا فلا تعتدوها وسكت عن
اشياء فلا تبحثوا عنها (عن ابن
عمر دارقطنی مشکوة ص ۴۵)
اللہ تعالیٰ نے چند چیزیں فرض فرمائیں
انہیں ضائع نہ کرو۔ چند چیزیں حرام
فرمائیں ان کا ارتکاب نہ کرو۔ کچھ
حدود مقرر فرمائیں ان سے تجاوز نہ
کرو۔ کچھ باتوں سے سکوت فرمایا ان
سے بحث نہ کرو۔

اب جس مسئلہ پر نبی ﷺ نے سکوت فرمایا ہے اور جس کے متعلق امام

ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کوئی ہدایت جاری نہیں فرمائی اسے بلاوجہ اپنے اوپر مسلط کر لینا اتباع سنت کے خلاف تو ہے ہی تقلید کا بھی ستیاناس ہے، اور تقلید وہ ”انمول“ چیز ہے جو ہمارے ان بھائیوں کو اتباع سنت سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اب انہیں چاہئے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ غیر مقلد کی جان چھوڑ دیں اور تقلید کیلئے کوئی اور امام کھڑا کر لیں جو انہیں ان کے حسب منشاء فتویٰ دے سکے یہ کہنا کہ کپڑا ہوتے ہوئے ننگے سر نماز پڑھنا خلاف سنت ہے، عملاً خلاف واقع ہے ان الفاظ کا مطلب تو ہے یہ کہ اگر کسی کے پاس کپڑا ہے تو رکھے۔ نہیں تو نہ سہی۔ مگر عملاً یہ ہوتا ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنے والوں کو بری نظروں سے گھورا جاتا ہے۔ یعنی کپڑا ہونے کی بات نہیں بلکہ کپڑا ہونے یا کپڑا رکھنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ ٹوپی چاہے نمازیوں کے لباس کا حصہ ہو یا نہ ہو وہ ان مفتیوں کے بتلانے پر مجبور ہیں کہ جیب میں ایسی ٹوپیاں ڈال کر آئیں جو چائے کی بنی ہوتی ہیں اور بالعموم سعودی عرب سے لائی جاتی ہیں اور جن کی شکل پرانی وضع کے برقع کی ٹوپوں جیسی ہے۔ بلکہ مساجد میں بھی تنکوں کی پھٹی پرانی ٹوپوں کا انبار پڑا ہوتا ہے جس میں پہن کر یہ لوگ اللہ جل جلالہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہی ٹوپیاں پہن کر اگر انہیں کسی ادنیٰ افسر کی خدمت میں حاضر ہونے کو کہا جائے تو کبھی پسند نہیں کریں گے۔ سب احناف فضائل عماموں کے بیان کرتے ہیں مگر اپنی مسجدوں میں ڈھیر چھکو نما ردی ٹوپوں کا لگاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی مذاق ہے اور خانہ خدا کے ساتھ بھی مذاق ہے۔ مصنف عماد الدین (حنفی) لکھتے ہیں کام کاج کے متبزل لباس میں جس کو پہن کر معزز لوگوں کے پاس جانا گوارا نہ ہو نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ (ص ۲۵۳) نیز لکھتے ہیں پگڑی پہننے والا اگر ادائے نماز کے وقت سستی سے ٹوپی سر پر رکھ لے تو نماز مکروہ ہوتی ہے (ص ۲۵۴)

یہ مسئلہ کہ کپڑا ہو تو رکھ لینا چاہئے نہ ہو تو نہ سہی دراصل یہ ٹوپی کے بارے میں نہیں بلکہ قمیض یا اس کے قائم مقام کسی کپڑے کے بارے میں ہے۔ مثلاً اگر ایک ہی بڑا کپڑا ہو تو اس سے اپنے کندھے کو بھی ڈھانک لینا چاہئے۔ اگر

چھوٹا ہو تو صرف تمہ بند باندھ لینا چاہئے۔ جیسے پیچھے آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے مروی احادیث میں ملاحظہ فرما چکے ہیں (بخاری ص ۵۲) بلکہ قمیض ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی شخص ایک ہی چادر سے اپنے کندھے کو بھی ڈھک لیتا ہے تو عین درست ہے۔ محمد بن منکدر سے روایت ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ایک چادر میں نماز پڑھی جسے انہوں نے اپنی گردن کے پیچھے باندھ رکھا تھا۔ اور ان کے کپڑے سینڈ پر پڑے ہوئے تھے۔ کسی نے پوچھا ایک کپڑے میں نماز؟ فرمایا یہ میں نے اس لئے کیا ہے تاکہ تیرے جیسے احمق کو بھی پتہ چل جائے بات یہ ہے کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں دو کپڑے ہوتے کس کے پاس تھے۔

صلی جابر فی ازار قد عقدہ من قبل قفاه وثیابہ موضوعة علی المشجب فقال له قائل تصلى فی ازار واحد فقال إنما صنعت ذلك لیرانی أحمق مثلك واینما کان له ثوبان علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم (بخاری ص ۵۱)

اگلی روایت میں محمد بن منکدر سے روایت ہے۔

میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا ہے۔

رأیت جابرا یصلی فی ثوب واحد وقال رأیت النبی صلی الله علیه وسلم یصلی فی ثوب

مصنف نماز مسنون فرماتے ہیں برہنہ سر اگر کاہلی یا لا پرواہی سے نماز پڑھے

گا تو نماز مکروہ ہوگی۔ دلیل یہ دی ہے۔

حضرت ابن مسعود نے فرمایا یہ ایک

فقال ابن مسعود إنما کان ذلك إذا

كان في الثياب قلة فاما إذا اوسع
الله فالصلوة في ثوبين ازكى (مسند
احمد ج ۵ ص ۱۳۹، نماز مسنون
ص ۲۶۹، مشکوة ص ۱۳۹)
کپڑے میں نماز پڑھنا اس وقت تھا
جب کہ کپڑے دستیاب ہونے میں
قلت تھی اور اب جب کہ اللہ تعالیٰ
نے وسعت فرمادی ہے تو نماز دو کپڑوں
میں زیادہ پاکیزہ ہے۔

اس روایت کا آغاز یوں ہے۔

عن ابی بن کعب قال الصلوة فی
الثوب الواحد سنة کنا نفعله مع
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ولا يعاب علينا فقال ابن مسعود
ابی بن کعب نے کہا نماز ایک کپڑے
میں سنت ہے۔ ہم نبی ﷺ کے ساتھ
اس طرح پڑھتے رہے ہیں۔ ہم پر کوئی
اعتراض نہیں ہوتا تھا تو ابن مسعود نے
کہا الخ

مطلب یہ ہے اس روایت میں بات دو کپڑوں یعنی تہ بند اور قمیض کی ہو
رہی ہے کہ ابی بن کعب ایک کپڑے میں بھی نماز درست سمجھتے ہیں (بشرطیکہ
کندھے ڈھکے ہوئے ہوں) اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما وسعت کی حالت
میں دو کپڑوں میں بہتر خیال فرماتے ہیں۔ ٹوپی یا عمامے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔
وہ تو تیسرا کپڑا ہے۔ میں نہیں سمجھتا یہ صوفی صاحب اتنے انجان ہوں کہ یہ موٹی
سی بات بھی ان کے ذہن میں نہ آئی ہو۔ سوال از آسمان جواب از ریسماں شکر
ہے مصنف نماز مسنون نے آگے یہ بات بھی لکھ دی ہے۔ اگر کپڑا میسر نہ آئے یا
عجز و انکسار و نیاز مندی و تضرع سے پڑھے گا تو (نماز) درست ہوگی (ص ۲۶۹) اور
ص ۵۰۴ پر کبیری ص ۳۴۹ اور شرح نقلیہ ج ۱ ص ۹۵ کے حوالے سے لکھا ہے۔

اگر عاجزی اور خشوع کی وجہ سے ننگے
سر نماز پڑھے گا تو مکروہ نہیں۔

ولا بأس إذا فعله تذلا وخشوعا

ایک سوال کے جواب میں جناب احمد رضا خاں صاحب نے بھی فرمایا ہے اگر بہ نیت عاجزی ننگے سر پڑھے تو کوئی حرج نہیں (احکام شریعت ص ۱۳۰) یہ سب شرائط ایجاد بندہ ہیں۔ شریعت ان سے بری ہے۔ بات یہ ہے جو لوگ ننگے سر نماز پڑھ لیتے ہیں ان کے متعلق یہ خیال کرنا کہ ان میں عاجزی نہیں پائی جاتی ہوگی یہ تو دل کو چیر کر دیکھنے والی بات ہے۔ کیا خیال ہے یہ ٹوپیاں اور عمامے پہننے والے سب خشوع و خضوع کے پتلے ہی ہوتے ہیں۔ میرے بھائی یہ عاجزی تو دل کا معاملہ ہے جس کا حال اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ زندگی کی بہترین نمازیں جو حالت احرام میں منیٰ عرفات یا مسجد حرام میں پڑھی جاتی ہیں وہ بغیر ٹوپی کے ہی ہوتی ہیں۔

گھونگھٹ آج کل بعض بزرگ اپنی بزرگی کا کاروبار چلانے کیلئے ٹوپی یا عمامے کے علاوہ سر پر دلہنوں کی طرح گھونگھٹ بھی ڈال لیتے ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سری نمازوں میں نبی ﷺ کی ریش مبارک کے ہلنے سے ہم معلوم کر لیتے تھے کہ آپ ﷺ قراءت فرما رہے ہیں۔ (بخاری ص ۱۰۳) یعنی پیچھے سے صحابہ کرامؓ کو نبی ﷺ کی ریش مبارک نظر آتی تھی۔ جبکہ گھونگھٹ کی صورت میں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ لہذا تقویٰ کے اس بہروپ کو اتار دینا چاہئے۔

آخر میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں جس طرح سر پر ٹوپی رکھ کر نماز پڑھنے کا کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے اسی طرح اتارنے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لہذا ضد بازی ختم ہونی چاہئے اور اس معاملے میں نمازیوں کو اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہئے۔



جو توں سمیت نماز

سعید بن یزید نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔
 أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو توں سمیت نماز پڑھ لیتے
 يَصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ قَالَ نَعَمْ (بخاری ص تھے۔ فرمایا ہاں۔
 (۵۶)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا
 رہے تھے کہ اچانک آپ نے اپنے جوتے اتار کر اپنے باتیں طرف رکھ لئے۔ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ نے بھی اپنے جوتے اتار دیئے۔ فارغ ہونے کے بعد آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تم نے اپنے جوتے کیوں اتار دیئے۔ انہوں نے جواب دیا
 آپ کو اتارتے دیکھ کر ہم نے بھی اتار دیئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس
 جبریل آئے تھے انہوں نے مجھے بتلایا کہ جو توں میں گندگی لگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا مسجد میں آؤ تو دیکھ لیا کرو اگر جو توں میں گندگی لگی ہو تو اسے صاف کر دیا کرو
 اور پھر جو توں سمیت نماز پڑھ لیا کرو۔ (ابوداؤد ص ۲۴۷)

اس حدیث شریف سے جو توں سمیت نماز کے جواز کے علاوہ دو اور باتیں
 بھی ثابت ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ صحابہ کرام کس قدر اطاعت گزار تھے۔ دوسرے
 یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائے علیم و خبیر کے بتلائے بغیر اپنے پاؤں کے نیچے کے
 غیب کی خبر بھی نہیں ہوتی تھی۔
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

خالفوا اليهود فانهم لا يصلون في یہود کی مخالفت کرو کیونکہ وہ اپنے
 نعالهم وخفافهم (عن شداد بن اوس جو توں یا موزوں سمیت نماز نہیں
 پڑھتے۔
 ابوداؤد ص ۲۴۷)

اس بارے میں اور بھی بہت سی احادیث ہیں تاہم اہل علم کا مسلک یہی ہے

کہ نجاست نہ لگی ہو تو جو توں سمیت نماز جائز ہے مستحب نہیں ہے۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ والی روایت سے بظاہر استحباب معلوم ہوتا ہے۔ اس کے متعلق صاحب عون المعبود فرماتے ہیں۔

فيكون استحباب ذلك من جهة يهودى مخالفت کے پیش نظر اس میں قصد المخالفة (ج ۱ ص ۲۴۷) استحباب پیدا ہو جائے گا۔

یعنی اگر کوئی اس جواز اور اس رخصت کا انکار کر دے تو اس کی مخالفت کے لحاظ سے جو توں سمیت نماز پڑھنے میں استحباب پیدا ہو جائے گا۔ بذات خود اس میں استحباب نہیں ہے۔ جناب احمد رضا خاں صاحب سے کسی نے پوچھا جو تا پہن کر نماز پڑھنی چاہئے یا نہیں۔ تو ارشاد فرمایا نہیں۔ عالمگیری میں تصریح ہے کہ مسجد میں جو تا پہن کر جانا بے ادبی ہے۔ (ملفوظات ص ۲۴) جہاں تک بے ادبی کا تعلق ہے واقعی کوئی مسلمان اسے پسند نہیں کر سکتا۔ مگر سوال یہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ جن سے بڑا راہنما اور کوئی نہیں اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں دی ہے کہ مسجد حرام کے سوا اور کوئی مسجد اس سے زیادہ محترم نہیں ہے تو اس کے مقابلے میں عالمگیری کو پیش کر کے ”امام اہل سنت“ احمد رضا خاں صاحب کا منہ بھر کے نہیں کہہ دینا کیا حقیقت رکھتا ہے یہ ادب کہلائے گا یا بے ادبی۔ نہ جانے یہ اتباع سنت کی کون سی قسم ہے۔

ہم یہ نہیں کہتے کہ جو توں سمیت نماز ضرور پڑھنا چاہئے یا یہ کہ جو توں سمیت نماز کا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ ہمیں صرف رخصت کے انکار پر اعتراض ہے۔ بلکہ سنت کے مطابق ہمارا مسلک یہ ہے جو توں میں اگر نجاست لگی ہو تو ان میں نماز جائز نہیں بلکہ اگر مسجد کی صفائی بھی ان سے متاثر ہوتی ہو تو بھی اندر جوتے پہن کر جانا مناسب نہیں (جیسا کہ آج کل ہماری مسجدیں ہیں) چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔

أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مخلوں میں

وَسَلَّمَ بِنَاءَ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّوَرِ وَأَنْ
تَنْظِفَ وَتَطْيِبَ (أَبُو دَاوُدَ ص ۱۷۳)
مسجدیں بنائی جائیں اور یہ کہ انہیں
صاف ستھرا اور پاک رکھا جائے۔

نیز فرمایا

عَرَضْتُ عَلَى أَجُورِ امْتِي حَتَّى
الْقَدَاةِ يَخْرُجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ
(عَنْ أَنَسٍ، أَبُو دَاوُدَ ص ۱۷۴)
مجھ پر میری امت کی ثواب پیش کئے
گئے ہیں یہاں تک کہ وہ ثواب بھی جو
انسان کو مسجد سے تنکا نکالنے پر ملتا
ہے۔

بلکہ بے حرمتی اور بے ادبی کے خیال سے جو توں سمیت مسجد کے اندر داخل ہونا
حرام ہے۔

وَمَنْ يُعْظِمَ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ
تَقْوَى الْقُلُوبِ (الْحَجَّ ۳۲)
یعنی شعائر اللہ کی تعظیم کا تعلق دل کے
تقویٰ سے ہے۔

ملفوظات والے سوال جواب پر دوبارہ غور فرمائیے۔ پوچھنے والا ہو تو یہ پوچھتا
ہے کہ جو توں سمیت نماز پڑھنی چاہئے یا نہیں۔ اعلیٰ حضرت صاحب یہ جواب دیتے
ہیں۔ ”نہیں۔۔۔۔۔ کیونکہ مسجد میں جوتے پہن کر جانا بے ادبی ہے“ سوال کچھ
جواب کچھ۔ سائل نے تو مسجد کا نام ہی نہیں لیا۔ کیونکہ نماز تو مسجد کے علاوہ بھی
پڑھی جاتی ہے۔ جناب اعلیٰ حضرت کی بات مان بھی لی جائے کہ مسجد میں جوتے
پہن کر جانا بے ادبی ہے تو انہیں یہ فرمانا چاہئے تھا کہ مسجد میں تو نہیں البتہ مسجد
کے باہر جائز ہے۔ جیسے کھلے میدان میں اکثر لوگ کم از کم نماز جنازہ تو پڑھ ہی لیتے
ہیں۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے۔ اس بارے میں علماء کا اختلاف نہیں کہ جوتے اگر
پاک اور صاف ہوں تو ان میں نماز جائز ہے بلکہ بعض علماء کا تو کہنا ہے کہ افضل
ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہے۔

خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ زِينَتٌ اخْتَارَ كَرُو هَر نَمَاز كَے وَقْتُ۔
(الأعراف : ۳۱)

جو لوگ جوتے اتار کر نماز پڑھتے ہیں۔ ان کے متعلق ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کوئی ضرورت مند آئے اور ان کے جوتے اٹھا کر لے جائے (ج ۶ ص ۱۷۴) چنانچہ آج کل اس پر خوب عمل ہو رہا ہے۔ سید ابوالاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ حنفی فرماتے ہیں کثیر التعداد روایات کی بنا پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ، ابویوسف رحمہ اللہ ، امام ابو اوزاعی رحمہ اللہ اور اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ وغیرہ فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ جوتا ہر حال میں زمین کی مٹی سے پاک ہو جاتا ہے۔ ایک قول امام احمد رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی اس کی تائید میں ہے۔ مگر امام شافعی کا مشہور قول اس کے خلاف ہے۔ غالباً وہ جوتا پہن کر نماز پڑھنے کو ادب کے خلاف سمجھ کر منع کرتے ہیں (تفہیم القرآن ج ۳ ص ۸۹) معلوم ہوا اصولاً حنفیہ کا یہ قول ہی نہیں کہ جو توں سمیت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ عجیب بات ہے کہ بریلوی حضرات مزاروں میں بھی جوتے پہن کر اندر جانے کی اجازت نہیں دیتے اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں جو توں سمیت چلنے والے ایک شخص سے فرمایا تھا۔

يَا صَاحِبَ السَّبْتَيْنِ وَيحك الق
سبتيك (عن بشير بن معبد نسائي
اے سبتی جوتے پہننے والے اپنے یہ
جوتے اتار دو۔

ص ۲۳۳، ابن ماجہ ص ۱۱۲،
أبو داود ج ۳ ص ۲۱۱)

دلیل حالانکہ عام ہے اور بظاہر اس حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ قبرستان میں جو توں سمیت نہیں چلنا چاہئے مگر بریلوی حضرات مسلمانوں کے عام قبرستان میں تو جو توں سمیت چلتے ہیں اور پیچھے والی قبروں کے پاس جوتے تہہ کر کے لے جانے کو بھی مکروہ جانتے ہیں جبکہ مسجدوں میں اس عمل کو برا نہیں سمجھتا جاتا۔ یعنی یہ اپنے مزاروں کا خانہ ہائے خدا سے بھی زیادہ احترام بجالاتے ہیں۔ حالانکہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب فتاویٰ عالمگیری میں لکھا ہے۔

والمشى فى المقابر بنعلين لا يكره مقبروں میں جو توں سمیت چلنا ہمارے
عندنا (ج ۱ ص ۱۷۶) نزدیک مکروہ نہیں ہے۔

امام طحاوی رحمہ اللہ حنفی فرماتے ہیں جبکہ مسجدوں میں جو توں سمیت داخل ہونا اور جو توں سمیت نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے تو قبرستان میں جو توں سمیت چلنا زیادہ لائق ہے کہ مکروہ نہ ہو۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ کا یہی قول ہے (شرح الآثار ج ۱ ص ۳۴۲ بحوالہ تحفۃ الاحوذی ج ۱ ص ۳۱۰) نیز فرماتے ہیں نبی ﷺ کا شخص مذکور کو بستی تین اتارنے کا حکم دینا اس وجہ سے نہیں تھا کہ قبرستان میں جوتے پہن کر چلنا مکروہ ہے بلکہ اس وجہ سے تھا کہ آپ ﷺ نے ان میں گندگی دیکھ لی تھی اس لئے آپ ﷺ نے اتارنے کا حکم دیا (ص ۳۴۲ بحوالہ عون المعبود ص ۲۱۱)۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔
فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ اپنے جوتے اتار دو کیونکہ تم وادی
طوی (طہ ۱۲) مقدس طوی میں ہو۔

اسی کی بنا پر یہودی جوتے پہن کر نماز کے قائل نہیں اور نبی ﷺ نے ان کی مخالفت کا حکم دیا۔ اس آیت میں جوتے اتارنے کی مصلحت علماء نے یہ بتلائی ہے کہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جوتے پاک نہیں تھے (ابن کثیر) نبی ﷺ نے فرمایا ہے جب میت کو قبر میں اتار کر لوگ واپس مڑتے ہیں تو میت ان کے جو توں کی آہٹ سنتی ہے (عن انس بخاری ص ۱۷۸، مسلم ص ابوداؤد ص ۲۱۱، مشکوٰۃ ص) اس سے ثابت ہوا کہ قبرستان میں جوتے پہن کر جانا جائز ہے۔

جوتے کہاں رکھے جائیں پیچھے آپ حدیث پڑھ آئے ہیں کہ نبی ﷺ نے اپنے جوتے اتار کر اپنے بائیں طرف رکھ لئے تھے (عن ابی سعید خدری، ابوداؤد ص ۲۴۷) نیز عبد اللہ بن سائب سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فتح مکہ والے دن

نماز پڑھائی تو اپنے جوتے اتار کر اپنے بائیں جانب رکھ لئے (نسائی ص ۸۹) یہ اس صورت میں ہے جب انسان امام یا اکیلا ہو۔ اگر بحیثیت مقتدی صف کے درمیان ہو تو پھر بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذيهما أحدا ليجعلهما بين رجله أو ليصل فيهما (أبوداود ج ۱ ص ۲۴۸)
نماز پڑھتے وقت جوتے اتارو تو ان کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ دو۔ یا تو انہیں اپنے پاؤں کے درمیان رکھو یا پھر جوتوں سمیت نماز پڑھ لو۔

پاؤں کے درمیان کا مطلب عین پاؤں کے درمیان نہیں بلکہ اپنی بیٹھک اور سجدہ والی جگہ کے درمیان ہے یعنی پاؤں کے آگے تاکہ بیٹھنے میں بھی تکلیف نہ ہو اور اگلی پچھلی صفوں میں کھڑے نمازیوں کو بھی دقت نہ ہو۔

مسجد سے جوتوں کی چوری ہمارے ہاں ایک مسلم روایت بن چکی ہے۔ عام طور پر قیمتی اور نئے جوتے چوری ہوتے ہیں۔ صاف ستھرے اور پاکیزہ جوتے اگر پہن کر نماز پڑھ لی جائے یا انہیں اپنے سامنے صفوں کے درمیان رکھ لیا جائے تو کم از کم چوری ہونے کا احتمال تو ختم ہو جاتا ہے۔ چوروں سے تنگ آکر ایک بزرگ کو کمال ترکیب سوچھی ہے وہ ایک جوتا ایک جگہ رکھتے ہو تو دوسرا کہیں اور رکھ دیتے ہیں۔ ڈھونڈتے پھریں۔



نیت

اس میں شک نہیں ہر نیک عمل کیلئے نیت ضروری ہے بخاری شریف کی پہلی حدیث یہ ہے۔

إنما الأعمال بالنیات (عن عمر بن الخطاب) اعمال کا اعتبار نیتوں کے ساتھ ہے۔

(خطاب ص ۲)

نیت کا محل دل ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اس کا زبان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے نبی ﷺ نے کسی بھی عمل کے لئے زبانی نیت کرنے کو مسنون نہیں فرمایا۔ اس لئے صحیح بات یہی ہے اور مستحب بھی یہی ہے کہ نیت کو اس کے ٹھکانے پر رکھا جائے۔ جس طرح کان سے سونگھا، ناک سے سنا اور آنکھوں سے چکھا نہیں جاسکتا اسی طرح زبان سے نیت کرنا بھی محال ہے۔ کیونکہ نیت دل کا فعل ہے۔ حنفیہ باوجود اس بات کے کہ محسوس کرتے ہیں کہ زبانی نیت کوئی چیز نہیں پھر بھی اسے مستحب جانتے ہیں۔ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں۔

أما الذكر باللسان فلا معتبر به نیت کا زبانی ذکر معتبر نہیں البتہ یہ ویحسن ذلك لاجتماع عزيمة (ص) مستحب ہے تاکہ دل کے ارادہ کے ساتھ زبان بھی متفق ہو جائے۔ (۶۵)

حیرت ہے کہ جو عمل نبی ﷺ سے صحابہ کرام سے تابعین سے حتیٰ کہ ائمہ اربعہ تک سے کسی طرح بھی ثابت نہ ہو اس میں استحباب کہاں سے پیدا ہو جاتا ہے۔

مصنف نماز مسنون بحر الرائق ج ۱ ص ۲۷۷ کے حوالے سے لکھتے ہیں نیت کا زبان سے کہنا ضروری نہیں۔ نہ حضور ﷺ نہ خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ سے نہ اسلاف کرام اور ائمہ اسلام سے لفظ نیت کا ثبوت ہے (ص ۲۷۳) جو مسئلہ کہیں سے بھی ثابت نہ ہو سکے اس کے متعلق صرف یہ کہہ دینا

کہ ضروری نہیں کتنی غیر ضروری بات ہے۔ آگے خود یہی حضرت صاحب بھی ایک طرف تو لکھتے ہیں نیت تو فقط ارادہ کا نام ہے جس کا محل دل ہے نہ کہ زبان اور لکھتے ہیں کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بدعت فرمایا ہے (مکتوبات امام ربانی ص ۸۵ دفتر اول حصہ سوم مکتوب نمبر ۱۸۶) اور دوسری طرف بدعت فرمایا ہے کہ آگے بریکٹ میں فرمادیتے ہیں یعنی اگر ضروری خیال کیا جائے (نماز مسنون ص ۲۷۴) سوال یہ ہے کیا بدعت کی یہی تعریف ہے کہ غیر ثابت شدہ مسئلہ کو ضروری سمجھا جائے پھر تو بریلوی حضرات بری الذمہ ہو گئے۔ وہ بھی عام طور پر اپنی بدعات کو ضروری نہیں سمجھتے صرف جائز اور مستحب ہی خیال کرتے ہیں۔ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حنفی لکھتے ہیں بدعت کہتے ہیں ایسا کام کرنا جس کی اصل کتاب و سنت اور قرون مشہود لہا بالخیر میں نہ ہو اور اس کو دین اور ثواب کا کام سمجھ کر کیا جائے (جمائل شریف ص ۷۰۲ بحوالہ راہ سنت طبع چہارم ص ۷۸)

نیت کے ثبوت میں سب نے انما الاعمال بالنیات سے استدلال کیا ہے۔ اس کے آگے حدیث کے یہ الفاظ ہیں۔

پس جس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف ہو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف سمجھی جائے گی اور جس کی ہجرت دنیا کمانے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کیلئے ہو تو اس کی ہجرت انہی باتوں کیلئے متصور ہوگی۔

فمن کانت ہجرته الی اللہ ورسولہ
فہجرته الی اللہ ورسولہ ومن کانت
ہجرته الی دنیا یصیبھا أو امرأۃ
ینکحھا فہجرته الی ما ہاجر الیہ

اس سے معلوم ہوا نیت کا مطلب عمل کی تفصیلات زبان پر لانا نہیں بلکہ یہ ہے کہ آیا یہ عمل اللہ کی رضا کیلئے ہے یا کسی دنیوی منفعت کے حصول کیلئے ہے۔

مثال کے طور پر احناف نے اپنے مقتدیوں کو نیت کیلئے اس قسم کے الفاظ رٹائے ہوئے ہیں۔ چار رکعت نماز فرض یا عصر پیچھے اس امام کے منہ طرف کعبہ کے۔ عرض ہے کہ پھر انہیں نیت میں یہ بھی بولنا چاہئے کہ ہر رکعت میں ایک قیام ایک رکوع ایک قومہ دو سجدے ایک جلسہ وغیرہ۔ اگر کہا جائے یہ تو ہر ایک کو علم ہی ہوتا ہے تو سوال یہ ہے کیا پھر انہیں یہ علم نہیں ہوتا یہ نماز ظہر ہے یا عصر ہے فرض ہے یا نفل ہے۔ رکعتیں دو ہیں یا تین ہیں یا چار ہیں۔ اور کیا انہیں یہ علم نہیں ہوتا کہ وہ کس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ چھپڑ والی مسجد کے امام کے پیچھے یا بوہڑ والی کے امام کے پیچھے اور کیا انہیں یہ علم نہیں ہوتا کہ ان کا منہ کدھر ہے۔ ظاہر ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف ہی ہوتا ہے خدا نخواستہ کوفہ، دیوبند یا بریلی کی طرف تو نہیں ہوتا۔

زبانی نیت کے بارے میں میرا خیال ہے اور تو کسی کو کوئی دلیل نہیں سوجھی البتہ نماز حنفی مدلل (ص ۶۹) کے تقیہ اعظم صاحب کو سوجھ گئی ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا۔

إن الرجل لا يكون مؤمناً حتى
يكون قلبه مع لسانه سواء ويكون
لسانه مع قلبه سواء ولا يخالف قوله
عمله ويأمن جاره بوائقه (عن انس
ترغیب مندری ص ۴۳۵)

آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو
سکتا جب تک کہ اس کا دل اس کی
زبان کے ساتھ اور اس کی زبان اس
کے دل کے ساتھ موافق نہ ہو اور اس
کا قول اس کے عمل کے مخالف نہ ہو
اور اس کا پڑوسی اس کی زیادتیوں سے
محفوظ نہ ہو۔

ان حضرت صاحب نے خود اعتراف فرمایا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے اس میں شبہ نہیں کہ زبان اور دل میں مطابقت اور قول و عمل میں موافقت ہونی چاہئے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لئے محدث اعظم کو ضعیف روایت کا سہارا

لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ مضمون خود قرآن پاک میں بارہا بیان ہوا ہے۔ مثلاً منافقوں کے بارے میں فرمایا۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللّٰهِ
وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ
(بقرہ: ۸)

بعض لوگ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ پر اور
آخرت پر ایمان لائے۔ حالانکہ وہ
مومن نہیں ہیں۔

يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي
قُلُوبِهِمْ (آل عمران: ۱۶۷)

وہ اپنے مونہوں کے ساتھ وہ بات کہتے
ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے۔

مشرکین کے بارے میں فرمایا۔

يُرْضَوْنَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ
(التوبہ: ۸)

راضی کرتے ہیں وہ تمہیں اپنے
مونہوں کے ساتھ اور دل ان کے
انکاری ہیں۔

نیز نبی ﷺ فرماتے ہیں۔

مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَدَقَ مِنْ
قَلْبِهِ إِلَّا حَرَمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ (عن

جو شخص بھی صدق دل سے کلمہ
شہادت پڑھے گا اللہ تعالیٰ نے اسے
جہنم کی آگ پر حرام کر دیا۔

انس بخاری ص ۲۴)

لیکن ان کی پیش کردہ روایت یا کسی اور آیت یا حدیث سے ہرگز یہ ثابت
نہیں ہوتا کہ کسی عمل کیلئے نیت کے رٹے رٹائے الفاظ بولنے چاہیں۔ اگر یہ الفاظ
بولنے اتنے ہی مستحسن اور مستحب تھے تو آنحضرت ﷺ کا فرض تھا کہ امت کو
بتلاتے۔ بقول ان حنفیہ کے نبی ﷺ نے ایسی حدیث بیان فرمائی ہے جس سے تلفظ
بالنیت کا ثبوت ملتا ہے۔ پھر نبی ﷺ نے نماز روزہ یا کسی اور رکن کیلئے نہ کبھی
کوئی نیت پڑھی نہ سکھائی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے خود نبی ﷺ کا اپنا عمل بھی

اپنے قول کے موافق نہیں تھا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اس سے بڑھ کر حضور ﷺ کی توہین اور کیا ہو سکتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ لوگ اپنے آپ کو آنحضرت ﷺ سے بھی بڑھ کر امت کا ہمدرد اور بھی خواہ خیال کرتے ہیں۔ مصنف حنفی نماز مدلل نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کا یہ قول بھی نقل کیا ہے

فما راہ المسلمون حسنا فهو عند جس بات کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ اللہ حسن (مسند أحمد ج ۱)

تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔

اور پھر تلفظ بالنیت کے بارے میں عموماً حنفی علماء کے اقوال نقل کر دیئے ہیں (ص ۷۱) یہ بڑا آسان نسخہ ہے اس طرح تو واقعی ان کا سارا دین ہی مع بدعات کے مدلل ہو جاتا ہے۔ ہینگ لگے نہ بھٹکری رنگ آئے چوکھا۔ میرے بھائی ابن مسعود رضی اللہ عنہما رواجی دین کے قائل نہیں تھے۔ وہ صرف اللہ اور رسول ﷺ کی بات کو دین سمجھتے تھے۔ ان سے یہ حدیث مروی ہے کہ نبی ﷺ نے ایک خط کھینچا اور فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے پھر آپ ﷺ نے دائیں بائیں لکیریں کھینچیں اور فرمایا ان سب راستوں پر شیطان دعوت دے رہے ہیں (مسند احمد ج ۱ ص ۴۱۶)

نیز حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کا یہ قول بدعات کے بارے میں نہیں۔ یہ غالباً کاروباری معاملات کے بارے میں ہے۔ صاحب ہدایہ نے بھی اسے حدیث سمجھ کر کتاب الاجارہ میں بیان کیا ہے (ص ۲۵۲) یہ قول بالکل ایسے ہی ہے جیسے نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

المسلمون على شروطهم إلا شرطا مسلمان اپنی شرطوں کے پابند ہیں حرم حلالا أو أحل حراما (عن سوائے ایسی شرط کے جو کسی حلال کو حرام بن عوف المزنی - کتاب حرام یا حرام کو حلال کرے۔

الاحکام ترمذی ج ۲ ص ۲۸۴)

گو امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے۔ لیکن ان کی اس تصحیح پر

تنقید کی گئی ہے۔ کیونکہ اس کی سند میں عمرو بن عوف کا پوتا کثیر بن عبداللہ ضعیف ہے۔

میں حیران ہوں یہ لوگ نیت کے الفاظ بولنے پر اتنا اصرار کیوں کرتے ہیں۔ جو شخص موسم کی شدت کو برداشت کرتا ہے۔ سینکڑوں قدم چل کر مسجد کا رخ کرتا ہے وضو کرتا ہے ابھی اس کی نیت میں کوئی کسر رہ جاتی ہے۔ ابھی انہیں اس پر شبہ ہوتا ہے۔ ابھی انہیں اس کی نیت پر اعتبار نہیں آتا؟

حنفی مسلک میں ایک تضاد یہ نظر آتا ہے کہ یہ تیمم میں نیت کو ضروری سمجھتے ہیں کیونکہ بقول ان کے مٹی غیر مطہر ہے اور وضو میں نیت کو ضروری نہیں سمجھتے کیونکہ پانی طہور بنفسہ ہے (ہدایہ ص ۶، ۲۸) بلکہ ہدایہ کے متن میں اسے صرف مستحب البتہ شرح میں سنت مانا گیا ہے (ص ۶) یعنی وضو کیلئے دل میں بھی نیت کا ہونا ضروری نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب پانی بذات خود مطہر ہے لہذا اس کے لئے دل میں بھی نیت کا ہونا ضروری نہیں تو کیا نماز بذات خود عبادت نہیں کہ جس کے لئے دل کے علاوہ زبانی الفاظ بولنے پر بھی اصرار کیا جائے۔ نیز بات یہ ہے اگر تیمم کیلئے نیت فرض ہے تو اس کے لئے بھی بلکہ ہر عمل کے لئے کوئی نہ کوئی نیت کے الفاظ وضع ہونے چاہئیں۔ صرف نماز تو ایک عمل نہیں رہ گیا؟

ایک اور چیز ملاحظہ ہو۔ چونکہ نیت کے یہ الفاظ خود ساختہ ہیں اس لئے یہ خود بھی اس بات پر متفق نہیں کہ نیت میں کیا شامل ہے اور کیا شامل نہیں ہے۔ مثلاً نماز پیمبر ص ۱۷ میں ”کتنی رکعات ہیں“ کو نیت میں شامل کیا گیا ہے جبکہ نماز مسنون ص ۲۸۳ میں اسے نیت سے خارج قرار دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں۔ تعداد رکعات نہیں۔ یہ دونوں حوالے گو دل کی نیت کے بارے میں ہیں تاہم ان کے نزدیک تلفظ بھی تو انہیں الفاظ کا معتبر ہے۔ مصنف عماد الدین کے نزدیک اتنا ہی تلفظ کافی ہے سنت فجر یا فرض فجر (ص ۱۰۲)

جماعت کھڑی ہوتی ہے۔ امام قرات کر رہا ہوتا ہے اور انجان مقتدی کانوں کو ہاتھ لگا کر لمبی چوڑی نیت پڑھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ حنفیہ کے

نزدیک قرأت کا خاموشی کے ساتھ سننا فرض ہے۔ اسی لئے یہ لوگ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت بھی نہیں دیتے جو کہ نماز کی جان ہے۔ اس چیز کو مصنف نماز مسنون نے بھی محسوس فرمایا ہے۔ وہ مقتدی کے بارے میں فرماتے ہیں لمبی چوڑی نیت کے الفاظ دہراتے رہنا فضول اور ناپسندیدہ ہے (ص ۲۷۴) میں کہتا ہوں جب امام قرأت کر رہا ہو تو کیا تھوڑے سے الفاظ کہنا جائز ہیں۔ حضرت صاحب کو صاف لکھنا چاہئے تھا کہ قرأت شروع ہونے کے بعد ایک لفظ بھی نہیں کہنا چاہئے مگر چونکہ ان کی نیت نہیں تھی کہ مسئلہ صاف ہو اس لئے گول مول اور واعظانہ بات کر گئے۔

عام طور پر دیکھا گیا ہے حنفیہ کے عوام و خواص سب نیت کے الفاظ بولتے ہیں حالانکہ مصنف نماز مسنون لکھتے ہیں۔ مسئلہ۔ اگر دل سے ارادہ کر لیا اور زبان سے کچھ نہ کہا تو نماز درست ہے۔ البتہ عوام کیلئے دل کے ارادہ کے ساتھ زبان سے بھی تلفظ کرنا بہتر ہے (ص ۲۷۴) نماز پیمبر ص ۱۱۷ میں لکھا ہے اگر کسی کو وسوس آتے ہو یا نماز کے خشوع و خضوع اور دھیان میں کمی آتی ہو اس خیال سے کہ کہیں نیت میں غلطی تو نہیں رہ گئی اسکے لئے بہتر ہے کہ وہ زبان سے بھی یہ کلمات دہرائے۔

مصنف عماد الدین ایک طرف تو فرماتے ہیں نیت لسانی بجہر ہو یا بسر بدعت مخترمہ ہے نہ اس کا ثبوت حدیث نبوی سے ہے اور نہ اصحاب خیر القرون کے قول و فعل سے (ص ۱۰۰) پھر کہتے ہیں عوام کیلئے نیت لسانی بدعت بھی نہیں کیونکہ بدعت وہ فعل ہے جو دین میں داخل کیا گیا ہو لیکن ان کا یہ فعل أحداث فی الدین نہیں بلکہ أحداث للدین ہے اور أحداث للدین ہرگز بدعت نہیں ہو سکتا (ص ۱۰۱) اپنے مسلک کا بھوم رکھنے کے لئے احناف کو کیا کیا ققیہانہ پاڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہا جائے اسلام میں شراب، جوا، سود،

زنا سب حرام ہیں مگر اسلام کیلئے سب جائز اور حلال ہیں۔ لا حول ولا قوة الا
بالله



تکبیر تحریمہ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ نَبِيُّ مُحَمَّدٍ اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ نَمَازٍ شُرُوعٍ
وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبْرَ (عن فرماتے۔

علی مسلم ص ۲۶۴)

ارشاد نبوی ﷺ ہے۔

تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ نَمَازُكَ آغَاظُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْهُ أَوَّلُ خَتْمِ
(عن علی ترمذی ص ۱۳) السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے ہے۔

تمام جمہور علماء کا یہی مذہب ہے۔ عبد الرحمن بن مہدی بصری کہتے ہیں خواہ
اللہ کے ننانوے نام لے لے مگر جب تک اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع نہ کرے اس
کی نماز صحیح نہیں (ترمذی ص ۱۹۹) ہر مسلمان کے دل میں اتباع سنت کا یہی جذبہ
ہونا چاہئے۔ شاہ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا يَجْزِيهِ غَيْرُهُ مِنْ اللَّهِ أَكْبَرُ كَمَا أَنَّ سِوَا تَعْظِيمِ كَوْنِي
الفاظ التَّعْظِيمِ (غنية الطالبين مترجم لفظ کفایت نہیں کریگا۔

ص ۹)

مگر حنفیہ کہتے ہیں۔

فَإِنْ قَالَ بَدَلَ التَّكْبِيرِ اللَّهُ أَجَلٌ أَوْ اعْظَمَ أَوْ الرَّحْمَنُ أَكْبَرُ أَوْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَوْ غَيْرَهُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى
أَجْزَاءُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ (هدایہ
اگر بجائے اللہ اکبر کے اسماء الہی میں
سے کوئی اور نام لے لے جیسے اللہ
اجل یا اللہ اعظم یا الرحمن اکبر یا لا الہ
اللہ وغیرہ تو امام ابوحنیفہ اور محمد کے
نزدیک جائز ہے۔ ص ۶۹)

بلکہ آگے لکھا ہے۔

فان افتح الصلوة بالفارسية او قرا
 فيها بالفارسية او ذبح وسمی
 بالفارسية وهو يحسن العربية اجزاه
 عند ابی حنیفة

اگر فارسی میں تحریمہ کہہ دے یا نماز
 میں فارسی میں قرات کرے یا ذبح
 کرتے وقت فارسی میں بسم اللہ پڑھے
 حالانکہ وہ بخوبی عربی میں ادا کر سکتا ہو تو
 امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک درست
 ہے۔

نبی ﷺ نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کو ایک دعا سکھائی کہ سوتے وقت
 باوضو ہو کر اسے پڑھا کریں۔ اس میں ایک لفظ تھا و بنبیک الذی ارسلت
 دہراتے وقت ان کی زبان سے نکل گیا ویرسولک الذی ارسلت تو فرمایا یوں
 نہیں بلکہ یوں کہو و بنبیک الذی ارسلت (بخاری ص ۳۸) اس سے معلوم ہوا
 نبی ﷺ جو فرما دیں وہی حق ہوتا ہے اس میں خواہ مخواہ اپنی طرف سے رد و بدل
 نہیں کرنا چاہئے۔

لہذا تحریمہ بھی انہی الفاظ میں کہنی چاہئے جو آنحضرت ﷺ سے منقول
 ہیں۔ احناف میں یہ جرات نہیں کہ اپنے اس اصل فقہی مسئلہ پر عمل کر سکیں۔
 الحمد لله على ذلك



افتتاحی رفع یدین

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ تَكَرَّرَ رَفْعُ يَدَيْهِ فَرَمَاتِهِ - إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ الْحَدِيثَ (عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِخَارِي ص ١٠٢، مُسْلِم ص ١٦٨، عَنْ وَائِلِ بْنِ حَجْرٍ مُسْلِم ص ١٧٣)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَبَّرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يَحَاضِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ الْحَدِيثَ (عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ حُوَيْرِثٍ مُسْلِم ص ١٦٨)

عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ (يَعْنِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ حُوَيْرِثٍ كِي سَنَدِ كَيْ سَاتِه) يُولُ بَهِي مُرُوي هِي -

إِنَّهُ رَأَى نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ حَتَّى يَحَاضِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ (مُسْلِم ص ١٦٨) كِي أَنُهُولُ نِي يَعْنِي مَالِكُ بْنُ حُوَيْرِثٍ نِي نَبِيٌّ ﷺ كُو كَانُولُ كِي بَالَائِي حَصِه كِي بَرَابِرُ رَفْعِ يَدَيْنِ كَرْتِي دِيكُه -

حَفِيَه بَهِي أَنُي أَحَادِيثُ سِي افْتِتَاحِي رَفْعِ يَدَيْنِ بِرِ اسْتِدْلَالِ كَرْتِي هِي - أَنُ سَبِ أَحَادِيثُ مِي رُكُوعِ مِي جَاتِي أُورُ رُكُوعِ سِي اُتْحَتِي وَتِ رَفْعِ يَدَيْنِ كَا ذِكْرُ بَهِي هِي مَكْرِيَه اِسِي نَظَرِ اِنْدَازِ كَرِ دِيَتِي هِي - كِيُونَكِي يِه بَاتِ أَنُ كِي مُطْلَبُ كِي نِيهِ هِي - اِسُ سِي هَاتِه تُو بَلَنْدُ هُو جَاتِي هِي مَكْرَانُ كَا مَسْلُكُ نِيچِي چَلَا جَاتَا هِي - نِمَازِ پِيَمِيرُ كِي مُصَنَّفُ لَكِهَتِي هِي -

وَفِي رَوَايَةِ مُسْلِمٍ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ رَأَى نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ حَتَّى يَحَاضِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ

اُورُ صَحِيحُ مُسْلِمُ مِي حَضْرَتِ قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَوَايَتُ هِي كِي اَللَّهُ كِي نَبِيُّ كُو دِيكَا وَه هَاتُهُولُ كُو كَانُولُ كِي لُو تَكِ اُتْحَاتِي تَحِي

مصنف نے اپنے اس ترجمہ میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے جیسے یہ ایک مستقل اور مکمل حدیث ہو جس میں رکوع جاتے اور اس سے اٹھتے وقت رفع یدین کا کوئی ذکر نہ ہو اور یہ قنادہ کوئی صحابی ہوں جنہوں نے نبی ﷺ کو صرف افتتاحی رفع یدین کرتے دیکھا حالانکہ یہ ساری بات ہی غلط ہے۔ مصنف نے یہ ہوشیاری اس طرح کی ہے کہ صحیح مسلم میں مذکور عن قنادہ کے آگے بھذا الا سناد کا لفظ حذف کر دیا ہے۔ بھذا الا سناد کا مطلب یہ ہے کہ قنادہ نصر بن عاصم سے اور نصر بن عاصم مالک بن حویرث سے بیان کرتے ہیں۔ یعنی یہ وہی روایت ہے جو پہلے مذکور ہوئی ہے جس میں رکوع جاتے اور اس سے اٹھتے وقت رفع یدین کا ذکر بھی ہے اور جو حضرت مالک بن حویرث سے ہی مروی ہے ان حضرت صاحب نے بھذا الا سناد کا لفظ گرا کر اس قنادہ کو صحابی بنا ڈالا اور ایک ایسی مستقل حدیث بنا دی جس میں صرف افتتاحی رفع یدین کا ذکر ہے۔ حالانکہ یہ راوی قنادہ بن دعامہ سدوسی ہے۔ حضرت قنادہ بن ملحان رضی اللہ عنہ یا حضرت قنادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں ان کا اس روایت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ وقال کا ترجمہ بھی کھا گئے جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ مکمل حدیث نہیں بلکہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جو امام مسلم رحمہ اللہ نے اذنیہ اور فروع اذنیہ کا فرق ظاہر کرنے کیلئے دوسری سند لا کر الگ بیان کیا ہے۔ ورنہ کیا میں ان حضرت صاحب سے پوچھ سکتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو ترجمہ کیا ہے کہ کانوں کی لو تک اٹھاتے تھے۔ یہ اٹھاتے تھے ان کی بیان کردہ حدیث کے مطابق کس لفظ کا ترجمہ ہے۔ کیونکہ اس میں تو کوئی ایسا لفظ نہیں جس کا یہ ترجمہ ہو سکے من و عن یہی کرتب حضرت صوفی عبدالحمید صاحب مدظلہ العالی نے اپنی مختصر کتاب نماز مسنون کی چالیس حدیثیں (ص ۹) میں بھی دکھلایا ہے۔ اسے ان علمائے کرام کا تسامح کہا جائے یا خیانت یہ فیصلہ میں انہی کے عقیدت مندوں پر چھوڑتا ہوں ان سے تو مصنف نماز مدلل ہی اچھے رہے جنہوں نے ان دونوں احادیث کو باقاعدہ مالک بن حویرث کی طرف ہی منسوب کیا ہے لیکن افسوس کہ ان دونوں احادیث میں موجود رکوع والی رفع یدینوں کا تذکرہ کئے بغیر (ص ۶۹) امام

نسائی نے اذنیہ اور فروع اذنیہ کا فرق ظاہر کرنے کے لئے ان دونوں احادیث کو الگ الگ اور مکمل بیان کیا ہے ان ہر دو میں رکوع جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کا ذکر موجود ہے (ص ۱۰۳ و ۱۰۴) نیز معلوم ہونا چاہئے مصنف نماز پیہر نے فروع اذنیہ کا ترجمہ کانوں کی لو کیا ہے۔ یہ بھی صحیح نہیں۔ فروع کانوں کے اوپر والے حصہ کو کہتے ہیں جبکہ لو نچلے حصہ کیلئے بولا جاتا ہے لو کیلئے عربی میں شحمہ کا لفظ ہے۔

رفع یدین کمال تک حضرت عبداللہ بن عمر (بخاری ص ۱۰۲ مسلم ص ۱۶۸) اور ابو حمید سلمیٰ رحمہ اللہ (ابوداؤد ص ۲۶۵ ترمذی ص ۲۴۹) کی روایتوں میں کندھوں تک اور مالک بن حویرث (مسلم ص ۱۶۸) اور وائل بن حجر (مسلم ص ۱۷۳) کی روایتوں میں کانوں تک رفع یدین کا ذکر ہے۔ اس لئے یہ دونوں طرح جائز ہے۔ بعض نے اس طرح تطبیق دی ہے کہ ہاتھ کندھوں تک اور انگلیاں کانوں تک ہوں۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں۔

رفع یدین حتی یحاذی بالہامیہ رفع یدین کرے یہاں تک کہ اس کے شحمۃ اذنیہ (ص ۶۸) اٹھوٹھے اس کے کانوں کی لو کے برابر ہو جائیں

دلیل میں وائل بن حجر رحمہ اللہ براء بن عازب رحمہ اللہ اور انس بن مالک رحمہ اللہ کی روایتوں کا حوالہ دیا ہے۔ وائل بن حجر رحمہ اللہ کی روایت ابوداؤد ص ۲۶۴ اور نسائی ص ۱۰۴ میں موجود ہے۔ مگر یہ ضعیف ہے۔ اس کی سند میں راوی عبد الجبار کا اپنے باپ وائل بن حجر رحمہ اللہ سے سماع ثابت نہیں۔ حضرت انس رحمہ اللہ والی روایت دارقطنی ج ۱ ص ۳۰۰ میں ہے۔ اس میں ایک راوی حسین بن علی بن اسود متکلم فیہ ہے۔ ابو حاتم نے کہا۔

هذا حدیث کذب لا اصل له یہ حدیث جھوٹی اور بے اصل ہے۔

(نصب الراية ج ۱ ص ۳۲۰)

نیز اس میں ایک راوی حمید مدلس ہے جو عن سے روایت کرتا ہے۔ براء

بن عازب والی روایت طحاوی اور مسند احمد ج ۴ ص ۲۹۴ میں ہے۔ اس میں ایک راوی یزید بن ابی زیاد کے متعلق تقریب میں ہے۔

ضعیف کبر فتغیر صار یتلقن وکان ضعیف ہے۔ بڑے ہو کر اس کا حافظہ متغیر ہو گیا اور اسے تلقین کی جاتی تھی (ص ۳۸۲) شیعیا اور وہ شیعہ تھا۔

صاحب ہدایہ نے امام شافعی رحمہ اللہ کے عمل کو حنفیہ کے عمل سے مختلف یعنی کندھوں تک رفع یدین بتلایا ہے اور لکھا ہے کہ ان کی بیان کردہ کندھوں تک والی روایت عذر پر محمول ہے (ص ۶۹) مگر علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارا اور جمہور کا مذہب یہ ہے کہ کندھوں کے برابر ہاتھ اس طرح اٹھائے جائیں کہ اس کی انگلیوں کے کنارے کانوں کی بلندی (فروع اذنیہ) تک پہنچ جائیں اور انگوٹھے کانوں کی لو (تمتہ اذنیہ) اور ہتھیلیاں کندھوں کے برابر ہو جائیں۔ کندھوں کے برابر رفع یدین کا یہی مطلب ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے مختلف روایات میں اسی طرح تطبیق دی ہے اور لوگوں نے اچھا سمجھ کر ان کی اسی بات کو قبول کیا ہے۔ (شرح مسلم ص ۱۶۸)

مصنف نماز پیمبر نے یہ کریڈٹ حنفی علماء کو دینے کی کوشش کی ہے۔ فرماتے ہیں مگر فقہاء حنفیہ (غالباً ان میں صاحب ہدایہ شامل نہیں) کی نظر چونکہ صرف ایک حدیث پر نہیں بلکہ احادیث پر ہوتی ہے اس لئے وہ فرماتے ہیں کہ تکبیر کہتے وقت اس طرح ہاتھ اٹھاؤ کہ تمام احادیث پر عمل ہو سکے کہ ہاتھ کی انگلیاں کانوں کے برابر انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر اور ہتھیلیاں کندھوں کے برابر ہوں (ص ۱۱۹)

مصنف نماز مدلل (ص ۷۰) نے امام شافعی رحمہ اللہ کی تطبیق کا ذکر کر کے صاف لکھا ہے علمائے احناف نے بھی اسی تطبیق کو پسند کیا ہے۔ علامہ قاری فرماتے ہیں ہو جمع حسن (مرقات ج ۲ ص ۲۵۴) یعنی یہ اچھی تطبیق ہے۔ اس

صاف گوئی کے بعد مجھے اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ یہ تطبیق والا اعزاز کس کو ملنا چاہئے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سرے سے یہ تطبیق ہی ناممکن ہے۔ کیونکہ اگر انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر رکھے جائیں تو ہتھیلیاں کندھوں سے بہت اوپر کانوں کے برابر اور انگلیاں سر کے اوپر والے حصہ کے برابر ہو جاتی ہیں۔

صحیح بات یہ ہے کہ کندھوں اور کانوں کے برابر رفع یدین کے درمیان تطبیق تو ممکن ہے جیسے اہل حدیث کا خیال ہے۔ لیکن اگر انگوٹھوں کو کانوں کی لو کے برابر رکھنا ہو تو پھر تطبیق کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ دو بالکل مختلف عمل ہو جاتے ہیں۔ بعض اہل حدیث رفع یدین بالکل برائے نام کرتے ہیں یعنی کہنیوں تک اور بعض حضرات سر سے بھی اوپر لے جاتے ہیں یہ دونوں انتہائیں نادرست اور بے ثبوت ہیں۔ بعض لوگ رفع یدین کو کافی دیر تک ٹھہرائے رکھتے ہیں۔ اس کا بھی کہیں ذکر نہیں۔

مصنف نماز پیمبر کا یہ فرمانا کہ فقہاء یہ کی نظر ایک حدیث پر نہیں بلکہ تمام احادیث پر ہوتی ہے بھی محل نظر ہے گستاخی نہ ہو تو عرض کروں ان کی نظر تو بمصداق حفظت شیا وغابت عنک اشیاء ایک پوری حدیث پر بھی نہیں ہوتی کجا یہ کہ تمام احادیث پر۔ جیسے ابھی آپ رفع یدین والی احادیث اور اس سے پہلے اذانوں والی احادیث کے متعلق ملاحظہ فرما چکے ہیں اور ابھی پتہ نہیں آپ کیا کیا ملاحظہ فرمانے والے ہیں۔

نیز حنفیہ کا مسئلہ حالانکہ یہ ہے کہ انگوٹھوں کو کانوں کی لو کے برابر کرے۔ مگر یہ بالکل ساتھ لگا لیتے ہیں۔ کوئی شریف آدمی انہیں سمجھاتا بھی نہیں۔

رفع یدین کس وقت؟ عموماً دیکھا گیا ہے حنفی بھائی کانوں کے ساتھ انگوٹھے لگا کر دیر تک نیت پڑھنے میں مشغول رہتے ہیں۔ جیسے اذان دینے لگے ہوں۔ ساری رفع یدینوں کی کسر اسی ایک رفع یدین پر نکال دیتے ہیں اور پھر آخر میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ ابے اونٹ رے اونٹ تیری کوئی کل سیدھی۔ جبکہ

خود ان کی پیش کردہ واکل ابن حجر کی روایت کے مطابق (ابوداؤد ص ۲۶۴) بھی اور فقہ حنفی کی رو سے بھی رفع یدین کا نیت کے ساتھ نہیں بلکہ تکبیر کے ساتھ تعلق ہے۔

ویرفع یدیه مع التکبیر (ہدایہ ص اور تکبیر کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھاتے۔
(۶۸)

یعنی ہاتھ اس وقت اٹھانے چاہیں جب نمازی اللہ اکبر کہنے لگے نہ کہ نیت پڑھتے وقت مگر یہ لوگ نیت کے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ اکبر کے وقت ہاتھ نیچے کرتے ہیں۔

رفع یدین کی کیفیت نبی ﷺ نے فرمایا رفع یدین کے وقت ہتھیلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیں۔ (عن ابن عمر۔ مجمع الزوائد ج ۲ ص ۱۰۲) اور ہتھیلیوں کو پھیلا کر رکھنا چاہئے۔ ترمذی میں ایک روایت ہے۔

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ نَبِيٌّ مُكْبِرٌ تَحْرِيمُهُ كَقَوْلِهِ
وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ نَشَرَ أَصَابِعَهُ الْكَلْيَا پھیلا دیتے۔
(عن ابی ہریرہ ترمذی ص ۲۰۰)

مصنف نماز مسنون اس روایت کو نقل کرنے سے پہلے بحوالہ کبیری (ص ۳۰۰) لکھتے ہیں تحریمہ میں رفع یدین کے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کو پھیلا دے (ص ۳۱۴) مگر امام ترمذی نے ان الفاظ کو خطا قرار دیا ہے اور ایک دوسری سند لا کر ان الفاظ کو ترجیح دی ہے۔

رفع یدیه مدا
آپ ﷺ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر رکھتے۔

چنانچہ مصنف نماز پیمبر نے بھی اسی روایت کا ذکر کیا ہے مگر ترجمہ یہ کیا ہے کہ ہاتھوں کو اچھی طرح اٹھاتے (ص ۱۱۹) حالانکہ ترجمہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے نشر والی روایت اگر صحیح ہو تو بقول سیوطی رحمہ اللہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ

انگلیوں کو بند کر کے نہیں رکھنا چاہئے (تحفۃ الاحوذی ص ۲۰۰) یعنی نہ انہیں اکڑانے کی ضرورت ہے نہ بند کرنے کی ضرورت ہے اور نہ چوڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ انہیں اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہئے۔ علامہ عبدالحیٰ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض علماء احناف نشر اصابع والی روایت سے استدلال کر کے تفریح یعنی انگلیوں کو دائیں بائیں کھول کو رکھنے کے قائل ہیں۔ لیکن جمہور اس کے خلاف ہیں۔ کیونکہ ان کے نزدیک یہ روایت معتبر نہیں۔ بعض علماء احناف کہتے ہیں انگلیوں کو کھول کر رکھنے یا ملانے کے تکلف میں پڑنے کی ضرورت نہیں بلکہ جیسے وہ پہلے تھیں رفع یدین کے وقت بھی انہیں اسی (قدرتی) حالت پر رہنے دینا چاہئے (سعیہ شرع و قالیہ بحوالہ تحفۃ الاحوذی ص ۲۰۰)



ہاتھ کہاں باندھے جائیں؟

كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل
اليمنى على ذراعه اليسرى بائیں کلائی پر رکھے۔

(عن سهل بن سعد بخاری ص ۱۰۲ مؤطاً امام مالک ص ۵۵)

معلوم ہوا نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا چاہئے انہیں کھلا نہیں چھوڑنا چاہئے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ دایاں ہاتھ اوپر اور بایاں نیچے ہونا چاہئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی ﷺ نے مجھے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر رکھے دیکھا۔ آپ ﷺ نے دائیں کو بائیں پر کر دیا (ابوداؤد ج ۱ ص ۲۷۴) حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے (فتح الباری ج ۲ ص ۲۲۳) بعض اُمّالیکہ ہاتھ نہیں باندھتے کیونکہ بقول ان کے امام مالک سے ایک روایت ہاتھ نہ باندھنے کی ہے۔ صاحب ہدایہ نے بھی یہ بات ان کی طرف منسوب کی ہے (ص ۷۰) حالانکہ امام مالک نے مؤطا میں باقاعدہ وضع الیدین احدهما علی الاخری کا باب باندھ کر سہل بن سعد کی ہاتھ باندھنے والی مذکورہ روایت بیان کی ہے بلکہ اس کے علاوہ عبدالکریم بن ابی المخارق سے بھی بیان کیا ہے کہ نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھنا سنت ہے (ص ۵۵) من حیث اللغت ذراع کا اطلاق گو کہ کسی سے لے کر درمیانی انگلی کے آخری سرے تک ہے لیکن لغت کے لحاظ سے ہی اس کے متعارف معنی ساعد یعنی کلائی کے ہیں (المبجد ص ۲۳۳) نماز مسنون میں بھی اس کا ترجمہ کلائی ہی کیا گیا ہے (ص ۳۱۷) اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ دائیں ہاتھ کو بائیں کلائی پر رکھنا چاہئے اور پھر اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ ہاتھ سینے پر باندھنے چاہیں کیونکہ اگر دائیں ہاتھ کو بائیں کلائی پر رکھا ہوا ہو تو پھر ہاتھ نہ اوپر جاسکتے ہیں نہ نیچے جاسکتے ہیں۔ مصنف نماز مسنون نے اس مشکل سے بچنے کا یہ طریقہ نکالا ہے کہ بائیں ہاتھ کی کلائی کو دائیں ہاتھ کی چھنگلی اور انگوٹھے سے پکڑ لے (ص ۳۱۷)

کچھ اہل حدیث دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ کر گردن کے قریب باندھ لیتے ہیں اور احناف عموماً دائیں کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ کر انتہائی زیر ناف لے جاتے ہیں۔ گزارش ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ پر رکھنا ہوتا تو اس حدیث میں الید الیسری کے آگے الید الیری ہونا چاہئے تھا۔ لفظ بدل کر ذراعہ الیسری کہنے کی ضرورت نہ تھی۔ یہ صحیح ترین روایت ہے جو ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں بیان ہوئی ہے۔

مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۳۹۰ (بحوالہ فتح الباری ج ۳ ص ۷۲) میں بائیں اور بخاری شریف میں بلا سند تعلیقاً مذکور ہے۔

وضع علی رضی اللہ عنہ کفہ علی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے پہنچے پر رکھا۔ (رسغہ الایسر (ص ۱۵۹)

اس عمل صحابی کا ماقبل حدیث سے مقابلہ نہیں کیا جاسکتا تاہم اگر اس صورت پر عمل کیا جائے تو اس سے جس طرح یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہاتھ گردن کے قریب باندھتے ہوں گے اسی طرح یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ وہ زیر ناف باندھتے ہوں گے۔ بلکہ ایک روایت کے مطابق آگے فوق السرة (یعنی ناف کے اوپر) کے الفاظ بھی ہیں (عن جریر الضبی ابوداؤد ص ۲۷۵) گو اس کی سند میں کلام کیا گیا ہے۔

حلب طائی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

یضع هذه علی صدره (مسند احمد میں نے نبی ﷺ کو دیکھا آپ ﷺ سینے پر ہاتھ رکھتے تھے۔ ج ۵ ص ۳۱۴)

اس کی سند کے سب راوی ثقہ ہیں۔ صرف سماک بن حرب کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آخر عمر میں ان کا حافظہ متغیر ہو گیا تھا۔ لہذا عکرمہ سے انہوں نے جو روایتیں بیان کی ہیں ان میں اضطراب پایا جاتا ہے۔ یہ روایت قبصہ بن حلب

سے ہے۔ ان سے سماک اور سماک سے سفیان ثوری بیان کرتے ہیں۔ سفیان نے سماک سے بہت پہلے سنا تھا (تحفۃ الا حوزی ج ۱ ص ۲۱۶) اس حدیث کا حوالہ آثار السنن میں بھی ہے (ص ۶۷ باب وضع الیدین علی الصدر) اس کی تعلیق میں علامہ نیموی رحمہ اللہ حنفی نے اس حدیث کی سند کو حسن قرار دیا ہے البتہ کہا ہے۔
لکن قوله علی صدرہ غیر محفوظ علی صدرہ کے الفاظ محفوظ نہیں

علامہ نیموی کا علی صدرہ کو غیر محفوظ کہنا کسی معقول وجہ کے بغیر ہے۔
واکل بن حجر رحمہ اللہ نبی ﷺ کی نماز کا نقشہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔
ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه پھر آپ ﷺ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی
اليسرى والرسغ والساعد (صحیح) بائیں ہتھیلی کی پشت پہنچے اور کلائی پر
ابن خزیمہ ج ۱ ص ۲۴۳ رکھا۔

یہ حدیث سنداً اور متناً صحیح ہے۔ علامہ البانی فرماتے ہیں۔
هذه الكيفية تستلزم أن يكون یہ کیفیت سینے پر ہاتھ رکھنے کو مستلزم
الوضع على الصدر (تعلیق مشکوٰۃ) ہے۔

یہ روایت نسائی (ص ۱۰۵) میں بھی ہے۔ صحیح ابن خزیمہ میں اسی صفحہ پر واکل بن
حجر رحمہ اللہ سے ایک روایت یوں ہے۔
فوضع يده اليمنى على يده اليسرى نبی ﷺ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں
ہاتھ پر رکھا سینے کے اوپر۔
علی صدرہ

ابن خزیمہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ (نیل الاوطار ج ۲ ص ۱۹۵ تحفہ ۲۱۶)
شیخ البانی فرماتے ہیں اس کی سند میں موئل بن اسماعیل سنی الحفظ ہے۔ اس لئے
اس کی سند تو کمزور ہے تاہم حدیث صحیح ہے کیونکہ یہ اسی مفہوم میں دوسری

سندوں سے بھی آئی ہے اور سینے پر ہاتھ باندھنے کی اور بھی احادیث ہیں جو اس کی شاہد ہیں (تعلیق صحیح ابن خزیمہ ج ۱ ص ۲۴۳)

سید بدیع الدین شاہ صاحب پیر آف جھنڈا رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ یہ وہ مول نہیں ہے۔ جسے تہذیب وغیرہ میں ضعیف کہا گیا ہے (تخریج فتح الغفور)

صحاح ستہ کے محشی شیخ ابوالحسن سندھی حنفی نے ابوداؤد کے حاشیہ (فتح الودود) پر سینے پر ہاتھ باندھنے والی روایتوں کو ترجیح دی ہے۔ نیز حاشیہ ابن ماجہ میں زیر ناف والی روایتوں کو ضعیف قرار دیا ہے۔ لطف یہ کہ شیخ صاحب موصوف باوجود حنفی المذہب ہونے کے سینے پر ہاتھ باندھتے اور رفع یدین کرتے تھے۔ حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے انہوں نے ایک حنفی قاضی کی طرف سے دی گئی قید و بند کی سخت سزا بھی کائی (تراجم الشیوخ از شیخ محمد عابد سندھی) شیخ محمد قائم سندھی حنفی نے بھی اس کی صحت کا اعتراف کیا ہے (فوز الکرام بحوالہ تحفۃ الاحوزی ص ۲۱۶)

ابن امیر الحاج حنفی اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں۔

لم یثبت حدیث یوجب تعین المحل ایسی کوئی حدیث پایہ ثبوت کو نہیں
الذی یکون فیہ الوضع من البدن پہنچی جس کی رو سے بدن کے کسی مقام
الا حدیث وائل المذكور (شرح پر ہاتھ رکھنے کا وجوب معلوم ہو۔
المنیۃ - بحوالہ فتح الغفور از علامہ سوائے وائل کی حدیث کے۔
حیات سندھی ص ۱۵-۱۶، تحفہ ص ۲۱۵)

مرزا مظہر جان جاناں کا قول ہے۔ نماز میں سینہ پر ہاتھ باندھنے کی روایت

زیر ناف کی روایت سے زیادہ راجح ہے۔ (مسلک الختام ج ۱ ص ۲۱۷)

حنفیہ نے اس حدیث میں اضطراب ثابت کرنے کی بلکہ یوں کہئے اضطراب پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہتے ہیں ”ابن خزیمہ میں علی صدرہ مسند بزار میں عند صدرہ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں تحت السرة کے الفاظ ہیں۔“ علی صدرہ اور عند صدرہ میں تو کوئی خاص فرق نہیں۔ اگرچہ علی صدرہ کے الفاظ اصح ہیں کیونکہ

اس کا شاہد (حلب طائی والی روایت) موجود ہے۔ جب کہ عند صدرہ کا کوئی شاہد نہیں۔ جہاں تک تحت السرة کا تعلق ہے جو کہ حنفیہ کی سب سے بڑی دلیل ہے اور جسے یہ عام طور پر اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں اس کے متعلق شیخ محمد حیات سندھی اپنے رسالہ فتح الغفور میں فرماتے ہیں تحت السرة کے الفاظ دراصل سو کاتب ہیں۔ مجھے مصنف ابن ابی شیبہ کے صحیح نسخہ میں یہ الفاظ نہیں ملے۔ دراصل یہ نخعی رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں جنہیں شاید کاتب نے غلطی سے حدیث کے ساتھ لکھ دیا ہے (ج ۱ ص ۳۹۰ بحوالہ تحفۃ الاحوذی ص ۲۱۴) علامہ شوق نیوی نے بھی اس زیادتی کو غیر محفوظ قرار دیا ہے (تعلیق آثار السنن) اس چیز کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ والی سند کے ساتھ وائل بن حجر کی یہ روایت بعینہ مسند احمد (ج ۲ ص ۴۰۶) اور دارقطنی میں بھی موجود ہے مگر اس میں تحت السرة کے کوئی الفاظ نہیں (بحوالہ تحفہ ص ۲۱۴) یہ مصنف ابن ابی شیبہ حنفیوں نے چھاپی ہے۔ اس لئے عین ممکن ہے اپنی عادت سے مجبور ہو کر تحت السرة کے الفاظ انہوں نے قصداً برہا دیئے ہوں۔

(۲) حنفیہ کی دوسری دلیل حضرت علی رحمہ اللہ کا یہ فرمان ہے۔

السنة وضع الكف على الكف في سنة طريقه یہ ہے کہ ہتھیلی کو ہتھیلی پر الصلوة تحت السرة (عن ابی زریناف رکھا جائے۔ جحیفہ ابوداؤد ص ۲۷۴)

اس حدیث کے متعلق امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کے ضعف پر سب کا اتفاق ہے یہ دارقطنی اور بیہقی میں عبدالرحمن بن اسحاق سے مروی ہے جو بالاتفاق ضعیف ہے (شرح مسلم ص ۱۷۳) علامہ نووی کا یہ حوالہ محشی ہدایہ نے بھی نقل کیا ہے (ص ۷۰) اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ، ابو حاتم رحمہ اللہ، ابن معین رحمہ اللہ، امام بیہقی رحمہ اللہ وغیرہم سب نے ضعیف کہا ہے۔ (تعلیق المغنی ص ۱۰۷۔ عون المعبود ص ۲۷۵)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں عبدالرحمن بن اسحاق ضعیف ہے (تقریب

التہذیب ص ۲۲۵) حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اپنا عمل فوق السرة مروی ہے (عن جریر الضبی ابوداؤد ص ۲۷۵) یہ شافعیہ کا استدلال ہے گو یہ بھی ضعیف ہے۔ میزان الاعتدال میں ہے۔

جریر الضبی عن علی لا يعرف
جریر ضبی کا حضرت علی سے روایت
کرنا نامعلوم ہے۔

نماز خفی مدلل کے فقیہ اعظم مصنف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اوپر والی حدیث
لکھ کر فرماتے ہیں اس حدیث کو ابوداؤد نے اخراج کیا ہے اور اس پر سکوت کیا اور
جس حدیث پر ابوداؤد سکوت کرتے ہیں وہ ان کے نزدیک قابل حجت ہوتی ہے۔
(ص ۹۳) حالانکہ یہ حضرت صاحب ذرا غور فرماتے تو صرف ساڑھے تین سطریں
چھوڑ کر آگے روایت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے تحت لکھا ہے۔

قال ابوداؤد سمعت أحمد بن حنبل
یضعف عبد الرحمن بن اسحاق
الکوفی (ص ۲۷۵)
امام ابوداؤد نے کہا میں نے امام احمد بن
حنبل سے سنا وہ عبد الرحمن بن اسحاق
کوئی کو ضعیف کہتے تھے۔

کیا اتنی بات عدم سکوت کیلئے کافی نہیں۔ ضرور امام صاحب لاؤڈ اسپیکر لگا کر
اعلان فرماتے تبھی انہیں اعتبار آتا۔

علامہ زیلعی رضی اللہ عنہ خفی نے تو یہاں تک لکھا ہے۔

إن هذا الحديث لم يوجد فيما رأيته
من نسخ أبي داود (نصب الرأيہ
ج ۱ ص ۳۱۴، عون ص ۲۷۴)
یہ حدیث مجھے اپنے زیر نظر ابوداؤد کے
کسی نسخہ میں نہیں ملی۔

صاحب ہدایہ ارقام فرماتے ہیں۔

لقوله عليه السلام ان من السنة
وضع اليمين على الشمال تحت
السرة (ص ۷۰)
نبی علیہ السلام نے فرمایا دائیں ہاتھ کو
بائیں ہاتھ پر زیر ناف رکھنا سنت ہے۔

یہ نبی علیہ السلام سے ہرگز ثابت نہیں ہے۔ غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی کے متفق علیہ ضعیف قول کو نبی ﷺ کے ذمے تھوپ دیا ہے۔

(۳) حنفیہ کی تیسری دلیل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔

أخذ الاكف على الاكف في نماز میں ہتھیلیوں کا ہتھیلیوں پر رکھنا
الصلوة تحت السرة (أبو داود ص ناف کے نیچے۔

(۲۷۵)

اس میں وہی عبدالرحمن بن اسحاق کوئی ہے جس کا ابھی تذکرہ ہوا۔

(۴) حنفیہ کی چوتھی دلیل۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔

ثلاث من اخلاق النبوة تعجيل تین چیزیں نبوت کے اخلاق سے تعلق
الافطار وتاخير السحور ووضع رکھتی ہیں روزہ جلدی افطار کرنا، سحری
اليمنى على اليسرى تحت السرة دیر سے کھانا اور دائیں ہاتھ کو بائیں
(محمی ابن حزم تعلیقاً بحوالہ تحفه ہاتھ پر زیر ناف رکھنا۔

(الاحوذی ص ۲۱۵)

تحفة الاحوذی ص ۲۱۵ میں ہی صاحب الدرہ کے حوالے سے علامہ عینی رضی اللہ عنہ کا قول لکھا ہے کہ اس کی سند نامعلوم ہے نیز یہ کہ شیخ ہاشم سندھی اپنے رسالہ دراهم المرہ میں لکھتے ہیں میں اس حدیث کی سند پر واقف نہیں ہو سکا۔ کچھ اقوال بھی حنفیہ پیش کرتے ہیں جن کی اہل حدیث کے نزدیک کچھ وقعت نہیں۔ یہ ہے کل کائنات ان کے دلائل کی جن کا حال آپ نے جان لیا۔ حنفیہ پھر بھی انہیں بار بار پیش کرتے ہیں تاکہ جنہیں نہیں پتہ ان کی لاعلمی کا فائدہ اٹھایا جا سکے۔

مصنف نماز مدلل اپنے یہ تمام ”دلائل“ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں بعض روایات میں ناف یا سینہ پر ہاتھ رکھنے کا ذکر ہے لیکن محدثین کے نزدیک سب روایات متکلم فیہ اور ضعیف ہیں۔ (ص ۷۴) ۔

اس سادگی پہ کون نہ مرجائے اے رقیب

لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں

مصنف نماز مسنون لکھتے ہیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے یا ناف کے اوپر یا

سینہ پر۔ اس بارہ میں سب مرفوع روایات درجہ دوم اور سوم کی ہیں یا ضعاف

ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے کو زیادہ اقرب الی

التعظیم خیال کرتے ہیں اور روایات کے اعتبار سے بھی ان روایتوں کو راجح قرار

دیتے ہیں۔ یہ مسئلہ بھی ترجیح سے تعلق رکھتا ہے۔ (ص ۳۲۰)

دوسرے لفظوں میں اس اعتراف کا مطلب یہ ہوا کہ زیر ناف ہاتھ باندھنے

کی اصل وجہ امام ابو حنیفہ کی تقلید ہے۔ احناف عام طور پر اپنی کتابوں میں سینے پر

ہاتھ باندھنے کو غیر مقلدین کا مسلک بتلاتے ہیں۔ حالانکہ خود صاحب ہدایہ نے اسے

امام شافعی کا مسلک تسلیم کیا ہے (ص ۷۰) جن کی تقلید ان کے نزدیک مسلم ہے۔

حنفیہ عام طور پر اعتدال کی بات کیا کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے اس مسئلہ میں ان

سے یہ اصول چھوٹ گیا ہے۔ ہاتھوں کو اتنا نیچے لے جانا کہ اس سے نیچے جانا ممکن

ہی نہ ہو اور باندھنے اور نہ باندھنے میں خاص فرق ہی محسوس نہ ہو اس کو اعتدال

نہیں ارسال کہنا چاہئے۔ حنفیہ یہ جواب دے سکتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنے اور

ارسال کے درمیان زیر ناف ہاتھ باندھنا اعتدال ہی تو ہے۔ مگر یہ جواب اس لئے

صحیح نہیں کہ ہاتھ باندھنے میں اعتدال چاہئے نہ کہ باندھنے اور نہ باندھنے میں۔

کتنا عجیب سا لگتا ہے کہ یہ لوگ رفع یدین تو سر پر پہنچا دیتے ہیں اور وضع

یدین مٹانے پر گرا دیتے ہیں۔ نہ جانے اس مقام سے انہیں کیا دلچسپی ہے۔ سینے

میں دل ہوتا ہے اور مٹانے میں پیشاب بھرا ہوتا ہے۔ خود ہی فیصلہ کر لیں کہاں

ہاتھ باندھنا بہتر ہیں۔ نماز پیمبر کے مصنف لکھتے ہیں عقلی دلیل اور فطری عادت

کے مطابق جب انتہائے ادب و تعظیم مقصود ہو تو انسان ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر

کھڑا ہوتا ہے (ص ۱۲۳) سوال یہ ہے کہ اس طرح انسان کہاں کھڑا ہوتا ہے کسی

حاکم کے سامنے؟ کسی پیر و مرشد کے حضور؟ کسی قبر کے اوپر؟ ایک موحد مسلمان

کی ہرگز یہ فطرت نہیں کہ بارگاہ ایزدی کے سوا کہیں بھی دست بستہ کھڑا ہو۔ تو یہی تو دعویٰ ہے۔ لہذا دعویٰ تو دلیل نہیں بن سکتا۔

ہمارے شرعی اور روحانی راہنما امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ ہیں۔ حنفیہ کے سب سے بڑے شرعی راہنما امام ”اعظم“ ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور سب سے بڑے روحانی راہنما ”غوث اعظم پیر پیراں“ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ لہذا ان کے نزدیک شاہ جیلانی سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ تعظیم ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے میں ہے۔ یا ناف کے اوپر باندھنے میں ہے۔ ان کے نزدیک مسئلہ یہ ہے۔

وضع الیمین علی الشمال فوق دائیں ہاتھ کو بائیں پر ناف کے اوپر
السرة (غیة الطالبین مترجم ص رکھنا۔

(۱۰)

بعض معتدل احناف ناف سے ذرا اوپر ہاتھ باندھتے ہیں۔ شاید اس طرح اہل حدیث اور حنفیوں دونوں کو بیک وقت خوش رکھنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ صحیح حدیثیں سینے پر ہاتھ باندھنے کی ہیں اور ضعیف حدیثیں زیر ناف ہاتھ باندھنے کی ہیں۔ ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کی حدیث ہی کوئی نہیں۔ نہ صحیح نہ ضعیف۔ سوائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک اثر کے (ابوداؤد ص ۲۷۷) کہ اس کی صحت بھی مشکوک ہے۔ میں آخر میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اہل حدیث بھائی گردن کے قریب ہاتھ باندھتے ہیں وہ بھی زیادتی کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید سینہ یہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دل کے مقام کو بھی سینہ سے تعبیر فرمایا ہے۔

إِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (الحج: ۱۷)
آنکھیں اندھی نہیں بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔

(۴۶)

عورت کی رفع یدین حنفیہ مرد عورت کی نماز میں فرق کرتے ہیں۔ ان میں

سے ایک مقام یہ بھی ہے۔ ہدایہ میں ہے۔

والمراة ترفع يديها حذاء منكبيها هو
الصحيح لانه استر لها (ص ۶۹)
عورت اپنے کندھوں کے برابر رفع
یدین کرے۔ یہی صحیح ہے۔ کیونکہ یہ
اس کے لئے استر ہے۔

صحاح ستہ میں اس کے متعلق کچھ منقول نہیں البتہ مصنف نماز مسنون
(ص ۳۱۷) نے دلیل میں ایک حدیث پیش کی ہے کہ نبی ﷺ نے حضرت وائل
بن حجر سے فرمایا۔

إذا صليت فاجعل يديك حذاء
أذنك والمراة تجعل يديها حذاء
ثديها (بحوالہ طبرانی کنز العمال اٹھائے۔
ج ۷ ص ۳۰۷)

مسئلہ منکبین تک ہے اور دلیل ثدیین تک ہے حالانکہ ان دونوں
کے درمیان کم از کم نواچ کا فاصلہ ہے۔

تائید کیلئے نماز مسنون میں حضرت ام درداء حماد زہری اور عطاء سے بھی
آثار بیان کئے گئے ہیں (بحوالہ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۲۳۹)

ام درداء والی روایت انہوں نے صرف یہاں تک بیان کی ہے۔
ترفع كفيها حذو منكبيها حين تفتح
الصلوة
وہ رفع یدین کرتی تھیں اپنے کندھوں
کے برابر جب نماز شروع کرتیں۔

کاش حضرت صاحب اگلے الفاظ بھی نقل فرمادیتے تو لطف آجاتا جو یہ ہیں۔

فإذا قال الامام سمع الله لمن حمده
رفعت يديها
جب امام سمع الله لمن حمده کہتا
تو وہ تب بھی رفع یدین کرتیں۔

ان شیوخ الحدیث کا یہی کمال ہے کہ حق کو چھپانا جانتے ہیں۔
 بروایت حسن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ عورت کانوں تک رفع
 یدین کرے (حاشیہ ہدایہ ص ۶۹)

عورت ہاتھ کہاں باندھے؟ مصنف نماز مسنون (ص ۳۲۰) نے اپنا حنفی
 مسلک بیان کرنے کیلئے مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کی یہ عبارت نقل فرمائی ہے
 (ترجمہ) علماء کا اتفاق ہے کہ عورتوں کے حق میں سنت یہ ہے کہ وہ ہاتھ نماز میں
 سینے پر رکھیں (العلایہ ج ۲ ص ۱۵۶) نہ جانے یہاں سے کس کی سنت مراد ہے۔ یہ
 فرق والی بات کہ مرد زیر ناف اور عورتیں سینے پر ہاتھ رکھیں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
 ثابت ہے اور نہ کسی صحابی سے۔ بطور دلیل نماز مسنون میں حضرت عبداللہ بن عمر
 رضی اللہ عنہما سے یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب
 عورت نماز میں بیٹھتی ہے تو وہ اپنی ایک ران کو دوسری ران پر رکھ دے (تورک
 اختیار کرے) اور جب وہ سجدہ کرتی ہے تو اپنے پیٹ کو رانوں کے ساتھ ملائے۔ یہ
 اس کے لئے زیادہ ستر کا باعث ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی اس کی طرف ایسی
 حالت میں نگاہ رحمت ہوتی ہے اور وہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے
 ملائکہ تم گواہ بن جاؤ کہ میں نے اس عورت کو بخش دیا ہے (سنن الکبریٰ بیہقی
 ج ۲ ص ۲۲۳) ہمارے نزدیک تو مسئلہ یہی ہے کہ مرد ہو یا عورت اسے سینے پر
 ہاتھ باندھنے چاہئیں۔ مگر اس روایت میں عورت کے سینہ پر ہاتھ باندھنے کا کوئی ذکر
 نہیں ہے۔ عورت کے سجدہ کی کیفیت کے بیان میں اس روایت کا حوالہ مصنف
 نماز مدلل (ص ۱۱۶) اور مصنف نماز حنفی مدلل (ص ۱۸۵) نے بھی دیا ہے۔ بیہقی
 میں اس سے پہلے بروایت حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کہ مردوں کے لئے اگلی صف اور عورتوں کے لئے پچھلی صف بہتر ہے۔ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ مرد کھل کر اور عورتیں سمٹ کر سجدہ کریں اور یہ کہ تشدد
 میں وہ بصورت افتراش اور عورتیں بصورت تورک بیٹھیں۔

یہ دونوں حدیثیں نقل کرنے سے پہلے امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔
 وقد روى فيه حدیثان ضعيفان لا اس بارے میں دو ضعیف حدیثیں
 یحتج بامثالهما مروی ہیں۔ ایسی احادیث سے استدلال
 جائز نہیں۔

آخر میں امام بیہقی رحمہ اللہ نے یزید بن ابی حبیب سے ایک روایت بیان کی ہے
 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے والی عورتوں سے فرمایا کہ تم سجدے میں زمین کے ساتھ
 لگ جایا کرو کیونکہ عورت مرد کی طرح نہیں ہے۔ اسے امام بیہقی رحمہ اللہ نے منقطع
 فرمایا ہے۔ علاوہ ازیں حاشیہ میں لکھا ہے کہ اس میں ایک راوی سالم متروک ہے۔
 (دار تقنی بحوالہ میزان)

صاحب نماز مسنون عورت کے ہاتھ باندھنے کے بارے میں ص ۳۲۱ پر لکھتے
 ہیں سینہ پر رکھنے میں بھی ستر ہی ملحوظ ہے۔ ص ۳۲۰ پر بحوالہ شرح نقایہ ج ۱ ص
 ۷۳ و کبیری ص ۳۰۱ لکھتے ہیں سینہ پر رکھنا زیادہ ستر ہے اور ص ۳۷۱ پر انہی
 حوالوں سے لکھتے ہیں کہ دونوں ہاتھ پستانوں کے نیچے رکھیں۔ سوال یہ ہے کہ اب
 ستر والا مسئلہ کدھر گیا۔

حقیقت یہ ہے کہ جہاں تک نماز کا تعلق ہے از روئے احادیث صحیحہ مرد و
 عورت کی نماز میں سرمو کوئی فرق نہیں ہے۔



دعائے استفتاح

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان ذرا سی دیر خاموشی اختیار فرماتے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان اس خاموشی کے دوران میں آپ کیا پڑھتے ہیں۔ فرمایا میں یہ پڑھتا ہوں۔

اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان مشرق و مغرب جتنی دوری فرما دے۔ اے اللہ میرے گناہ اسی طرح صاف فرما دے جیسے سفید کپڑے کو میل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو پانی برف اور اولوں کے ساتھ دھو ڈال۔

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ اسْكَاةً قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ هَنِيَةً فَقُلْتُ بَابِي أَنْتَ وَامِي يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْكَاةً بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ قَالَ أَقُولُ

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ وُخْطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يَنْقِي الثَّوْبَ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ (بخاری ص ۱۰۳، مسلم ص ۲۱۹)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد (سورہ انعام کی یہ تین آیتیں) پڑھتے۔

میں نے موڑ دیا رخ اپنا اس اللہ کے لئے جس نے پیدا کئے آسمان اور زمین یکسو ہو کر۔ اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔

وَجْهَتْ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (۷۹)

میری نماز میری عبادتیں میری زندگی

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ

وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (۱۲۶، ۱۶۳) - مسلم
 اور میری موت اللہ رب العالمین کیلئے ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کا میں حکم دیا گیا ہوں۔ اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں۔
 (ص ۲۶۳، ابوداؤد ص ۲۷۷)

مسلم میں اس سے متصل پہلے بروایت حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی نبی ﷺ سے ان آیات کے علاوہ اور دعائیں پڑھنا بھی منقول ہے۔
 حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ والی روایت صحیح ترین روایت ہے جو دعائے استفتاح کے طور پر بیان ہوئی ہے۔ حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ دعائے استفتاح کے طور پر یہ پڑھتے۔

سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك
 اے اللہ تو پاک ہے۔ ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں۔ تیرا نام بابرکت ہے تیری شان بلند ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔
 (ترمذی ص ۲۰۳)

امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی سند میں حارث بن ابی الرجال متکلم فیہ ہے (ترمذی) یہی روایت ابوداؤد میں ایک دوسری سند کے ساتھ مروی ہے جس کے متعلق امام ابوداؤد فرماتے ہیں۔

هذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب من غير
 یہ حدیث عبد السلام بن حرب سے مشہور نہیں ہے۔ اسے صرف طلق بن غنم نے روایت کیا ہے۔
 (بن غنم ص ۲۸۲)

دعا کے یہی الفاظ بروایت حضرت ابوسعید خدری بھی نبی ﷺ سے مروی ہیں (ترمذی ص ۲۰۲، ابوداؤد ص ۲۸۱) امام ترمذی فرماتے ہیں اس کی سند علی بن

علی کی وجہ سے متکلم فیہ ہے۔ امام احمد نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح نہیں۔ امام ابو داؤد نے بھی اس پر تنقید کی ہے (ص ۲۸۱) امام ابن خزیمہ فرماتے ہیں حدیث کی معرفت رکھنے والوں کے نزدیک سبحانک اللہم کی دعا ثابت نہیں ہے۔ (عون ص ۲۸۲)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے۔

كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول کہ آپ ﷺ سبحانک اللہم بالجر
سبحانک اللہم الخ (عن عبدة بن پڑھتے تھے۔
ابی لبابہ مسلم ص ۱۷۲)

عبدہ کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سماع ثابت نہیں۔ اس سند کا منقطع ہونا مصنف نماز مدلل کو بھی تسلیم ہے (ص ۷۶) یہ حدیث نہیں۔ صرف اثر صحابی ہے جسے امام مسلم نے نمنا ذکر کر دیا ہے۔ نہ ہی باب سے اس کا کوئی تعلق ہے۔

امام بن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان روایات کی بنا پر اس دعا کو افضل قرار دیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایتوں پر عمل کیا جائے تو بھی اچھا ہے کیونکہ وہ روایتیں صحیح ہیں (بحوالہ نیل الاوطار ج ۲ ص ۲۰۳)

امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو دعا نبی ﷺ سے زیادہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے وہی ترجیح کے لائق ہے۔ سب سے زیادہ صحیح روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ("اللہم باعد بینی والی) روایت ہے۔ دوسرے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ("وجهت وجهی والی) روایت ہے حضرت عائشہؓ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ("سبحانک اللہم والی) روایتیں تو متکلم فیہ ہیں (ایضاً)

حنفی بھائی سبحانک اللہم کو ترجیح دیتے ہیں نماز حنفی مدلل میں لکھا ہے جن روایتوں میں دوسری دعائیں آتی ہیں وہ ہمارے نزدیک محمول بر نوافل و تہجد ہیں۔ چنانچہ صحیح ابو عوانہ اور نسائی میں اس کی تصریح بھی آئی ہے (ص ۱۰۱) کچھ اسی قسم کا خیال مصنف نماز مسنون نے بھی ظاہر فرمایا ہے (ص ۳۲۲) بات یہ ہے کہ

یہ کوئی قانون نہیں کہ جو دعا نفلوں میں پڑھی جاتی ہے اس کا فرضوں میں پڑھنا غیر افضل ہو بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی روایت میں تو صاف الفاظ موجود ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔

اسکاتک بین التکبیر والقراءة ما کہ آپ تکبیر تحریمہ اور قراءت کے تقول درمیان خاموشی میں کیا پڑھتے ہیں۔

اس سے بالصراحت معلوم ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران امامت میں اللہم باعد بینی والی دعا پڑھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ والی دعا کے متعلق بے شک نسائی میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہت وجہی والی دعا نفل نماز میں پڑھتے تھے (ص ۱۰۷) مگر ترمذی میں اسی دعا کے متعلق یہ بھی آتا ہے۔

كان إذا قام إلى الصلوة المكتوبة جب آپ فرضی نماز شروع فرماتے۔ (ج ۴ ص ۲۳۹)

اور سبحانک اللہم کے بارے میں بھی آتا ہے۔

كان رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل میں تکبیر تحریمہ وَسَلَّمْ إذا قام من اللیل کبر ثم کے بعد سبحانک اللہم پڑھتے۔
يقول سبحانک اللہم الخ (عن ابی سعید خدری ابوداود ص ۲۸۱)

ہمارے نزدیک ان دعاؤں میں سے کوئی دعا بھی پڑھی جاسکتی ہے۔ حنفیہ کو ضعیف سند کے ساتھ ثابت صرف سبحانک اللہم پر اصرار نہیں کرنا چاہئے۔

تعوذ

استفتاح کے بعد قراءت شروع کرنے سے پہلے اعوذ پڑھنا چاہئے۔ ارشاد

باری تعالیٰ ہے۔

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ

الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (نحل: ۹۸)

جیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثنا کے بعد یوں پڑھا۔

أعوذ بالله من الشيطان من نفخه پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ
نفثہ وھمزہ (ابن ماجہ ص ۵۹) شیطان کے تکبر سے اس کے شعروں
سے اور اس کے وسوسہ سے۔

بعض آیتوں میں من الشيطان کے آگے الرجيم بھی ہے۔ مثلاً
ترمذی ص ۲۰۹ ابن ماجہ ۵۹ میں تعوذ کا نماز میں بالجہر پڑھنا نبی ﷺ سے ثابت
نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ جائز سمجھتے ہیں۔ بقول ان کے حضرت ابو ہریرہ رحمہ اللہ سے ایسا
ثابت ہے (الماء - الام - بحوالہ تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۱۲) تعوذ نبی ﷺ سے صرف
پہلی رکعت میں پڑھنا ثابت ہے۔ تعوذ کیلئے احادیث میں مختلف الفاظ آئے ہیں۔
علماء نے سب طرح پڑھنے کو درست قرار دیا ہے۔

تسمیہ

حضرت انس رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی ﷺ اور حضرت ابو بکر رحمہ اللہ
'عمر رحمہ اللہ و عثمان رحمہ اللہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ میں نے ان میں سے کسی کو بسم
اللہ پڑھتے نہیں سنا (مسلم ص ۱۷۲) یہ اس باب میں صحیح ترین روایت ہے۔ نعیم
الجمر کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ رحمہ اللہ کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ نے بسم اللہ
(بالجہر) پڑھی اور سلام کے بعد فرمایا بخدا میں تم سب سے زیادہ نبی ﷺ کے ساتھ
نماز میں مشابہ ہوں (نسائی ص ۱۰۸)
نیز حضرت ابو ہریرہ رحمہ اللہ ہی سے مروی ہے۔

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ کہ نبی ﷺ نماز میں بسم اللہ بالجہر
وَسَلَّمَ يَجْهَرُ فِي الصَّلَاةِ بِسْمِ اللَّهِ پڑھتے تھے۔ لوگوں نے اسے چھوڑ دیا
الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ فَتَرَكَ النَّاسُ ذَلِكَ ہے۔

(بیہقی ج ۲ ص ۴۷)

حضرت معاویہ رحمہ اللہ مدینہ میں تشریف لائے۔ لوگوں کو نماز پڑھائی نہ بسم اللہ

پڑھی نہ تکبیریں کہیں۔ فارغ ہونے کے بعد مہاجرین و انصار کہنے لگے۔ اے معاویہ آپ نے نماز کی چوری کی ہے بسم اللہ کدھر گئی اور اٹھتے بیٹھتے آپ نے تکبیریں بھی نہ کہیں۔ (بیہقی ج ۲ ص ۵۰، مسند شافعی ص ۲۰)

کئی صحابہ تابعین اور تبع تابعین بسم اللہ بالہر کے قائل رہے ہیں (نیل الاوطار ج ۲ ص ۲۰۷) ترجیح بہر حال صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اخفات کو ہے اور جہر کی بھی گنجائش ہے کبھی کبھی اس پر بھی عمل کرنا چاہئے۔



سورہ فاتحہ

سورہ منزل میں ہے

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ (۲۰) پڑھو جو آسان ہو قرآن سے

یہ آیت کریمہ قیام الیل کے بارے میں ہے مگر اس سے نماز میں قراءت کی فرضیت بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔
 إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيٌّ كَرِيمٌ اور شَيْخُنَا الْحَمْدُ سے نماز کا آغاز و ابابکر و عمر کانوا يفتتحون فرماتے تھے۔
 الصلوة بالحمد لله رب العالمين (مسلم ص ۱۷۲)

حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔
 لَا صَلَوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی کوئی نماز (بخاری ص ۱۰۴ مسلم ص نہیں۔)

(۱۶۹)

یہ روایت حدیث کی ہر کتاب میں موجود ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ماتیر میں فاتحہ کا ہونا ضروری ہے۔

حنفیہ کے نزدیک سورہ فاتحہ نماز کا رکن نہیں ہے۔ یہ مطلق قرات کو فرض کہتے ہیں۔ ہدایہ میں لکھا ہے۔

وارنی ما یجزئ من القراءة فی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نماز میں کم الصلوة اية عند ابی حنیفة (ص از کم ایک آیت بھی کفایت کرتی ہے۔

(۸۱)

اس کے حاشیہ میں لکھا ہے۔

ولو قرأ ایتہ قصیرة ولم یقرأ بفاتحة سورہ فاتحہ نہ پڑھے صرف ایک چھوٹی

الكتاب جاز فی قول ابی حنفیة سی آیت پڑھ لے تو امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے۔

فتاویٰ عالمگیری میں ہے۔

وفرضها عند ابی حنفیة یتادی بایة امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک فرض واحدة وإن كانت قصيرة (ج ۱) قراءت صرف ایک آیت ہے۔ خواہ چھوٹی سی ہو۔ (ص ۶۹)

یعنی صرف مدھا منان یا صرف والفجر یا طہ یا یسین ہی پڑھ لے تو امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نماز ہو جائے گی۔ مصنف نماز مسنون لکھتے ہیں کم از کم ایک آیت طویلہ یا تین چھوٹی آیات ایک رکعت میں ہوں (ص ۳۳۲) یہ دراصل صاحبین کا مذہب ہے۔ معلوم ہوا مصنف نماز مسنون کے نزدیک اس مسئلہ میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب درست نہیں۔

ہدایہ میں نماز کے یہ چھ فرائض لکھے ہیں۔ تحریمہ، قیام، قراءۃ، رکوع، سجود اور قعدہ اخیرہ مقدار تشہد باقی واجبات سمیت سب افعال کو سنت لکھا ہے جن میں فاتحہ کا پڑھنا بھی شامل ہے۔ سنت اس لئے لکھا ہے کہ ان کا وجوب سنت سے ثابت ہے (ص ۶۷)

میں پوچھتا ہوں اگر واجب ہونے کے لئے یہی دلیل ہے کہ جو صرف سنت سے ثابت ہو اور قرآن سے ثابت نہ ہو اور اسی لئے ان کے نزدیک سورہ فاتحہ کی قراءت کو صرف وجوب کا درجہ حاصل ہو سکا ہے تو بتلایا جائے کہ آخری قعدہ میں مقدار تشہد بیٹھنے کے لئے کوئی قرآنی دلیل ہے۔ مصنف نماز مسنون اس کے متعلق لکھتے ہیں۔ ان ائمہ کرام نے اجتہاد کے ساتھ اس کو فرض قرار دیا ہے۔ یہ فرض اجتہادی کے درجہ میں ہے (ص ۵۲۱) معلوم ہوا ان کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی مسئلہ کو فرض قرار دیں البتہ ان کے ائمہ کرام کو یہ حق

حاصل ہے بلکہ میں ان سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ نمازوں میں رکعتوں کی تعداد اور ہر رکعت میں رکوع کا ایک ہونا اور سجدوں کا دو ہونا اور نماز کی ترتیب جو صرف سنت سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں جس کا تذکرہ نہیں ہے یہ سب کچھ ان کے نزدیک فرض ہے یا واجب و سنت وغیرہ ہے۔

نیز گزارش ہے صاحب ہدایہ نے فاقرءوا ما تیسر من القرآن سے مطلق قراءۃ کی فرضیت پر استدلال کیا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے یہ حکم قیام اللیل کے بارے میں ہے۔ حنفیہ کو فرضی نماز کے بارے میں قراءت کی فرضیت پر قرآن مجید سے کوئی دلیل پیش کرنی چاہئے کیونکہ ان کے نزدیک کئی مسائل میں فرضی نماز نفلی نماز سے جدا حیثیت رکھتی ہے۔

حقیقت یہ ہے اس آیت سے مطلق قراءت کی فرضیت پر استدلال کرنا یقینی چیز نہیں ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں یہاں قرآن سے مراد قراءت بھی ہو سکتی ہے اور نماز بھی۔

علامہ آلوسی بغدادی رحمہ اللہ اپنی تفسیر روح المعانی میں اس کی تشریح یوں کرتے ہیں۔
 فصلوا ما تیسر لکم من صلوۃ اللیل
 عبر عن الصلوۃ بالقراءة کما عبر
 بسائر ارکانها (بحوالہ تحفۃ
 الاحوذی ج ۱ ص ۲۰۷)
 آسانی کے ساتھ رات کو جتنی نماز پڑھ
 سکتے ہو پڑھو اللہ تعالیٰ نے نماز کو قرآن
 سے تعبیر فرمایا جیسے نماز کو نماز کے دیگر
 ارکان سے تعبیر فرمایا۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں
 عبر عن الصلوۃ بالقراءة کما قال
 فی سورة سبحان ولا تجهر بصلاتک
 ای یقراءتک ولا تخافت بها (تفسیر
 ج ۴ ص ۴۳۹)
 نماز کو قراءت سے تعبیر فرمایا جیسے سورہ
 بنی اسرائیل کی آیت میں قراءت کو
 نماز سے تعبیر فرمایا۔

تکبیر تحریمہ کو قرآن مجید سے ثابت کرنے کے لئے صاحب ہدایہ نے ور

بک فکبر سے استدلال کیا ہے۔ یہ استدلال بالآخر ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس سے پہلے الفاظ یہ ہیں قم فانذر یعنی کھڑا ہو اور ڈرا۔ اگر ربک فکبر سے مراد تحریمہ ہے تو پھر قیام اور تحریمہ کے درمیان انذار بھی تو ہونا چاہئے ایک اور ستم ظریفی ملاحظہ ہو ربک فکبر سے تحریمہ کی فرضیت ثابت کرتے ہیں مگر امام ابوحنیفہ کے نزدیک اس سے اللہ اکبر کی فرضیت ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ اس کے بجائے کوئی بھی اللہ کا نام لیا جاسکتا ہے (ہدایہ ص ۶۹) اصل بات یہ ہے کہ حنفیہ کا نماز کو چھ فرائض میں محدود کرنا بھی بلا دلیل اور توہین سنت کے مترادف ہے۔ محشی ہدایہ کے نزدیک نماز کے صرف چار ارکان ہیں (ص ۶۷)۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے نماز کے پندرہ ارکان گنوائے ہیں (غنیۃ الطالبین ص ۹) احناف سورہ فاتحہ کو صرف وجوب کا درجہ دیتے ہیں جس کی تلافی ان کے نزدیک سجدہ سو سے ہو جاتی ہے۔ ہدایہ کی یہ عبارت ملاحظہ ہو۔

ویلزمہ إذا ترك فعلا مسنونا — سجدہ سو لازم ہوگا جب نمازی کسی
أو ترك قراءة الفاتحة لانها واجبة أو فعل مسنون یعنی فعل واجب کو ترک
القنوت أو التشهد أو تكبيرات کر دے یا فاتحہ ترک کر دے کیونکہ یہ
العیدین لانها واجبات (ص ۱۱۶) واجب ہے۔ یا قنوت یا تشہد یا تکبیرات
عیدین کو ترک کر دے۔ کیونکہ یہ
واجب ہیں۔

سوال یہ ہے اگر فاقروا ماتیسر من القرآن سے مطلق قرات کی فرضیت کا ثبوت ملتا ہے تو جو شخص اس اطلاق پر عمل کر کے سورہ فاتحہ کے بغیر کہیں سے بھی قراءت کر لے تو اس پر سجدہ سو کیوں لازم ہو جاتا ہے۔ کیا قرآن مجید پر عمل کرنا بھی ایک غلطی ہے جس کا کفارہ ادا کرنا چاہئے۔ نیز جب خود امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بغیر سورہ فاتحہ پڑھے نماز ہو جاتی ہے تو کسی مقلد کو کیا حق پہنچتا ہے اس پر سجدہ سو لازم کرے کیا امام صاحب نے کہیں فرمایا ہے فاتحہ کے بغیر

نماز جائز ہے مگر سجدہ سہو لازم ہے اگر بالفرض فرمایا ہے تو بڑا ہی عجیب فرمایا ہے۔



سورت ملانا

نبی ﷺ کا عام معمول یہی تھا کہ آپ فرضوں کی پہلی دو رکعتوں میں فاتحہ کے علاوہ کوئی سورت بھی تلاوت فرماتے۔

عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی جو روایت پیچھے بیان ہوئی ہے اس کی ایک سند میں فصاعدا کا بھی لفظ آیا ہے (مسلم ص ۱۶۹۔ ابوداؤد ص ۳۰۳ ابن حبان) جس سے فاتحہ کے علاوہ بھی کچھ قرآن پڑھنے کی فرضیت ظاہر ہوتی ہے۔ مگر ابن حبان کا کہنا ہے اس میں معمر یہ لفظ بیان کرنے میں زہری سے متفرد ہے۔ یعنی زہری کا اور کوئی شاگرد یہ لفظ بیان نہیں کرتا (بحوالہ تنقیح الرواة ص ۵۱) امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اسے معلول قرار دیا ہے (جزء القراءة ص ۳ تنقیح ص ۵۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے سوال کیا اگر میں فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھوں تو؟ فرمایا

ان زدت علیہا فهو خير وان انتہیت الیہا اجزاء عنک (مسلم ص ۱۷۰)
 اگر فاتحہ سے زائد پڑھو تو بہتر ہے
 صرف فاتحہ پر اکتفا کرو تو کفایت کر جائے گی۔

اگلی روایت میں اس طرح الفاظ ہیں۔

من قراء بام الكتاب فقد اجزأت عنه ومن زاد فهو افضل
 جس نے صرف فاتحہ پڑھی تو اس سے کفایت کر لگی جس نے زائد پڑھا تو یہ افضل ہے۔

بخاری شریف میں الفاظ یوں ہیں۔

ان لم تزد علی أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير (ص ۱۰۶)
 اگر تم فاتحہ سے زائد نہ پڑھو تو کافی ہے۔ پڑھو تو بہتر ہے۔

امام نووی اس روایت کے تحت فرماتے ہیں۔

هو سنة عند جميع العلماء وحكى
القاضى عياض عن بعض اصحاب
مالك وجوب السورة وهو شاذ
مردود (ص ۱۷۱)
فاتحہ سے زائد پڑھنا تمام علماء کے
نزدیک سنت ہے۔ قاضی عیاض نے
بعض مالکیوں سے وجوب کا ذکر کیا
ہے۔ مگر یہ قول شاذ اور مردود ہے۔

ہدایہ میں بھی اسے واجبات میں شمار کیا گیا ہے (ص ۶۷)
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔
إن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قام
فصلی رکعتین لم یقرأ فیہما إلا
بفاتحة الكتاب (ابن خزیمہ بحوالہ
فتح الباری ج ۲ ص ۲۴۳)
نبی ﷺ نے کھڑے ہو کر دو رکعتیں
پڑھیں جن میں آپ ﷺ نے فاتحہ
سے زائد نہ پڑھا۔

ہر رکعت میں قراءت

ہر رکعت میں قراءت فرض ہے۔ مسی الصلوة کو نبی ﷺ نے نماز کا جو
طریقہ بتلایا تھا اس میں یہ الفاظ بھی تھے۔
ثم أقرأ ما تيسر معك من القرآن
پھر پڑھ جو تجھے آسان ہو قرآن سے۔

پھر آخر میں ارشاد فرمایا۔
ثم أفعَلْ ذلك في صلاتك كلها
(عن ابی ہریرۃ مسلم ص ۱۷۰)
پھر تم پوری نماز اسی طرح پڑھو۔

امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔
الصحيح الذي عليه جمهور العلماء
من السلف والخلف وجوب الفاتحة
في كل ركعة
صحیح بات یہ ہے کہ فاتحہ ہر رکعت میں
واجب ہے۔ چنانچہ جمہور علمائے سلف و
خلف کا یہی مسلک ہے۔

مگر حنفیہ کہتے ہیں۔

والقراءة في الفرض واجبة في
الركعتين..... وهو مخير في
الأخرين معناه إن شاء سكت وإن
شاء قرا وإن شاء سبح كذا روى
عن أبي حنيفة (هداية ص ۱۰۶،
۱۰۷)

فرض نمازوں میں قراءت صرف دو
رکعتوں میں واجب ہے بقایا رکعتوں
میں نمازی کو اختیار ہے۔ چاہے تو
خاموش رہے چاہے قرآن پڑھے اور
چاہے تسبیح کرے۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ
سے اسی طرح مروی ہے۔

فتاویٰ عالمگیری میں صاف لکھا ہے۔
واما محل القراءة ففي الفرائض
الركعتان . . . ثنائيا كان أو ثلاثيا
أو رباعيا وسواء كانتا أوليين أو
آخرين أو مختلفتين (ص ۶۹ بحوالہ
شرح نقایہ)

نماز دو رکعتی ہو یا تین رکعتی یا چار
رکعتی فرائض میں محل قراءت صرف
دو رکعتیں ہیں پہلی ہوں یا پچھلی ہوں
یا مختلف ہوں۔

مصنف نماز مسنون فرماتے ہیں فرض کی پہلی دو رکعتوں کو قراءۃ کیلئے
متعین کرنا بھی واجب ہے۔

(ص ۳۰۶ بحوالہ شرح نقایہ ج ۱ ص ۷۰ کبیری ص ۶۹۵)

یہ حوالے مذکورہ بالا حوالوں سے مطابقت نہیں رکھتے۔ ہدایہ اور عالمگیری
والے اپنی ان مذکورہ عبارتوں میں کسی بھی دو رکعتوں میں قراءت کرنے کا اختیار
دے رہے ہیں جبکہ نماز مسنون والی عبارت سے پہلی دو رکعتوں میں قراءت کے
تعین کا ثبوت ملتا ہے حالانکہ اختیار اور وجوب میں بڑا فرق ہے۔ احناف خود لکھتے
ہیں ترک واجب یا تاخیر واجب سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے (ہدایہ ص ۱۱۶، فتاویٰ
عالمگیری ص ۱۲۶) اور اختیاری مسئلہ میں تو تاخیر کا سوال ہی نہیں۔ کیونکہ ان کے

نزدیک کوئی بھی دو رکعتیں محل قراءت ہیں۔ کیا وجوب کے خلاف اختیار دینا بھی کوئی ایسا مسلک ہے جو سمجھ میں آنے والا ہو۔

ہر رکعت میں ضم سورت؟

فرائض کی پہلی دو رکعتوں میں ضم سورت سنت ہے۔ (عن قنؤہ بخاری ص ۱۰۵، مسلم ص ۱۸۵) اگر چاہے تو پچھلی دو رکعتوں میں بھی سورت ملا سکتا ہے (عن ابی سعید خدری مسلم ص ۱۸۶)۔ البتہ نوافل کی ہر رکعت میں سورت ملانی چاہئے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی جدید قول یہی ہے (شرح مسلم نووی ص ۱۷۱) حنفیہ کے نزدیک فرائض کی پچھلی دو رکعتوں میں ضم سورت مکروہ تنزیہی اور خلاف سنت ہے۔ (نماز مسنون ص ۳۰۵) البتہ بہشتی زیور میں لکھا ہے۔ فرض نماز کی پچھلی دو رکعتوں میں اگر الحمد کے بعد کوئی سورت پڑھ لی تو نماز میں کچھ نقصان نہیں۔ نماز بالکل صحیح ہے۔ (حصہ دوم ص ۲۰)



قراءت خلف الامام

امام جس وقت جہری قراءت کر رہا ہو اس وقت مقتدی کو سورہ فاتحہ کے سوا کچھ نہیں پڑھنا چاہئے۔ نبی ﷺ نے ایک جہری نماز پڑھا کر ارشاد فرمایا۔

فلا تقرأوا بشیئ من القرآن إذا جب میں بالجر پڑھوں تو سورہ فاتحہ کے جہرت الا بام القرآن (عن عباده سوا کوئی قراءت نہ کیا کرو۔

بن صامت ابوداؤد ص ۳۰۴)

امام ابوداؤد رحمہ اللہ نے اس پر سکوت فرمایا ہے۔ دارقطنی رحمہ اللہ نے اسے حسن صحیح کہا ہے۔ (ج ۱ ص ۳۲۰) اس کے تمام راوی ثقہ ہیں (عون المعبود ص ۳۰۴)

اس سے قبل حضرت عباده ہی سے ایک روایت میں نماز فجر کا ذکر ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا شاید تم اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو۔ ہم نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ہم جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں تو فرمایا۔

لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا فاتحہ کے سوا کچھ مت پڑھو کیونکہ اس صلوۃ لمن لم یقرا بها کے بغیر نماز نہیں۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

اخرجه ابوداؤد یاسناد رجاله ثقات یہ ابوداؤد میں ہے اس کے راوی ثقہ (درایۃ) ہیں۔

یہ حدیث ترمذی ص ۲۵۳ وغیرہ میں بھی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت عن محمد بن اسحاق عن مکحول عن محمود بن ربيع عن عباده بن صامت مسند احمد اور جزء القراءة بخاری میں مروی ہے۔ اسے ابوداؤد ترمذی دارقطنی ابن حبان حاکم اور بیہقی نے صحیح کہا ہے۔

(تلخیص الحبیر ج ۱ ص ۲۳۱ تحفہ ص ۲۵۴)

محمد بن اسحاق یہ حدیث چونکہ حنفیہ کے خلاف پڑتی ہے اس لئے وہ اسے سخت ناپسند فرماتے ہیں۔ بہانہ یہ ہاتھ آگیا ہے کہ اس کی سند میں محمد بن اسحاق ہے حالانکہ ان کے امام ابن ہمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محمد بن اسحاق ثقہ ہے ثقہ ہے ہمارے نزدیک اور محقق محدثین کے نزدیک اس میں ذرا شبہ نہیں نیز فرماتے ہیں محمد بن اسحاق کا ثقہ ہونا ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے ان کے بارے میں جو جرح منقول ہے وہ ثابت نہیں بالفرض ثابت ہو تو اہل علم نے اسے قبول نہیں کیا شعبہ رحمہ اللہ نے تو انہیں امیر المومنین فی الحدیث کا خطاب دیا ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ ابن اورلیس، حماد بن زید، یزید بن زریع، ابن علیہ، عبد الوارث، ابن مبارک، امام احمد، ابن معین اور عام الہمدیث مغفور لہم نے ان سے روایت کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب (قراءة خلف الامام) میں ان کی توثیق پر لمبی بحث کی ہے۔ ابن حبان رحمہ اللہ نے ان کا ثقات میں ذکر کیا ہے اور امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی جرح سے رجوع فرمالیا تھا اور ان سے صلح کر لی تھی اور ان کی طرف ہدیہ بھیجا تھا (فتح القدیر)

علامہ عینی فرماتے ہیں :

إن ابن اسحاق من الثقات الكبار جمهور کے نزدیک ابن اسحاق عظیم ثقہ
عند الجمهور (عمدة القاری بحوالہ راویوں میں سے ہے۔
تحفة الخوذی ج ۱ ص ۲۵۳)

علامہ زیلعی رحمہ اللہ حنفی نصب الراية ج ۷ ص ۷ میں فرماتے ہیں۔

وإسن اسحاق الاكثر على توثيقه امام بخاری رحمہ اللہ سمیت اکثر نے محمد بن
ومن وثقه البخاری اسحاق کو ثقہ کہا ہے۔

نیز فرماتے ہیں کہ بیہقی نے ذکر کیا ہے کہ محمد بن اسحاق نے اپنے شیخ سے یہ حدیث سنی ہے اور یہ حدیث متصل صحیح ہے یعنی اس میں تدلیس کا شبہ نہیں (نصب الراية بحوالہ تحفة الاحوذی ج ۱ ص ۲۵۳) جناب مولانا محمد اورلیس

کاندھلوی حنفی فرماتے ہیں۔ جمہور علماء نے اس کی توثیق کی ہے (سیرۃ المصطفیٰ ج ۱ ص ۷۶) شہد شاہد من اہلہا کے مصداق یہ حنفیہ کے گھر کی شہادتیں ہیں۔ اس شاندار خراج تحسین کے بعد حنفیہ کو محمد بن اسحاق سے عداوت نہیں رکھنی چاہئے خاص طور پر جب کہ مصنف احسن الکلام نے خود اعتراف کیا ہے کوئی بھی ایسا ثقہ نہیں جس پر جرح کا کوئی نہ کوئی کلمہ منقول نہ ہو یا ایسا ضعیف جس کو کسی ایک نے بھی ثقہ نہ کہا ہو۔ (ج ۱ ص ۴۰)

علامہ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں

فالذی یتظہر لی أن ابن اسحاق میرے علم کے مطابق محمد بن اسحاق حسن الحدیث صالح الحال صدوق اچھی حدیث والا درست حال والا اور (میزان الاعتدال) سچا ہے۔

ابوبکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں محمد بن اسحاق وہ شخص ہیں کہ جن کی روایت قبول کرنے پر اکابر اہل علم کا اجماع ہے (تاریخ بغداد ج ۱ ص ۲۲۴) اس سے قبل فرماتے ہیں۔ بعض علماء نے ذکر کیا کہ بہت سے ہم عصر علماء نے امام مالک رحمہ اللہ کی اس عادت کو معیوب جانا کہ وہ بسا اوقات ایسے لوگوں پر بھی جرح فرما دیتے ہیں جن میں ایک ثقہ راوی کی تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں۔

حنفیہ نے کئی ایسی احادیث سے استدلال کیا ہے جن کی سندوں میں محمد بن اسحاق موجود ہے۔ مثلاً

(۱) عن ابن عباس قال قيمة الجحج الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم (شرح معانی الآثار للطحاوی ج ۲ ص ۹۳)

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس ڈھال کی قیمت جس کی چوری پر نبی ﷺ نے قطع ید کا حکم دیا تھا دس درہم تھی۔

(۲) لا تزال أمتی بخير ما عجلوا میری امت اس وقت تک خیر کے

المغرب واخروا العشاء (هداية ص ۵۴) ساتھ رہے گی جب تک وہ نماز مغرب کو جلدی اور عشاء کو تاخیر سے پڑھیں گے۔

گو ان الفاظ میں کوئی حدیث نہیں تاہم جس حدیث سے یہ شکل تبدیل کی گئی ہے وہ عن ابی ایوب ابو داؤد میں ہے (ص ۱۶۱)
(۳) اسفروا بالفجر فانه اعظم صبح کو روشن کر کے پڑھو۔ یہ زیادہ اجر للأجر (هداية ص ۵۳) کا باعث ہے۔

یہ حدیث عن رافع بن خدیج ترمذی میں ہے (ص ۱۳۴)۔
(۴) مولانا سرفراز احمد صاحب گکھڑوی سماع موتی کے سلسلے میں ایک حدیث کے متعلق لکھتے ہیں۔

یہ روایت مسند احمد ج ۲ ص ۲۹۰ اور مستدرک حاکم ج ۲ ص ۵۹۵ میں ہے اور حاکم اور علامہ ذہبی اس کو صحیح کہتے ہیں۔ نیز اس کو ابو یعلیٰ نے بھی روایت کیا ہے اور مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۱۱ میں ہے۔
رجاله رجال الصحيح

----- اس صحیح روایت سے بھی معلوم ہوا کہ عند القبر آنحضرت ﷺ کا صلوة و سلام کا سماع متحقق ہے اور آپ کا جواب دینا ثابت ہے اور اس کا انکار صحیح حدیث کا انکار ہے (تسکین الصدور طبع اول ص ۱۹۱) ان سب روایتوں میں محمد بن اسحاق موجود ہے مولانا احمد رضا خاں صاحب بریلوی حنفی فرماتے ہیں ہمارے علماء کے نزدیک بھی محمد بن اسحاق کی توثیق ہی راجح ہے (منیر العینین فی حکم نقبیل العینین ص ۱۱۶)

محمد بن اسحاق قاضی ابویوسف رحمہ اللہ کے استاد ہیں اور انہوں نے اپنی کتاب الخراج میں ان سے بے شمار روایتیں لی ہیں پھر بھی انہیں کذاب کہنا حنفیہ کی دوغلی

پالیسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ فاتحہ خلف الامام والی حدیث کا یہ لوگ صرف اس لئے انکار کرتے ہیں کہ وہ دراصل ان کے موافق نہیں ہے۔

حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (بخاری ۱۰۴، مسلم ۱۶۹)

صحیحین کے علاوہ یہ روایت حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں موجود ہے۔ اور یہ امام منفرد اور مقتدی سب کو شامل ہے۔ اس کے مقابلے میں یقیناً کوئی ایسی روایت نہیں جس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدی کو فاتحہ پڑھنے سے مستثنیٰ فرما دیا ہو۔ بلکہ عبادہ بن صامت کی روایت سے مقتدی بلا دلی مراد ہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقتدیوں کو خطاب کر کے ہی تو یہ روایت بیان فرمائی تھی۔ اسکی ایک بہت عمدہ دلیل معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہوئے چھینکنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہہ دیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اپنے اس مقتدی سے فرمایا۔

لا يصلح فيها شيء من كلام الناس نماز میں گفتگو مناسب نہیں۔ نماز تو إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة تسبیح، تکبیر اور قرآن پڑھنے کا نام ہے۔ القرآن (مسلم ص ۲۰۳)

قائلین فاتحہ خلف الامام حنفیہ نے فاتحہ خلف الامام پڑھنے کو صرف پاک و ہند کے غیر مقلدین کا مذہب مشہور کر رکھا ہے (مثلاً نماز پیمبر ص ۱۳۸) ایک لحاظ سے یہ سچ کہتے ہیں۔ حدیث پیغمبرؐ کو مان لینا یقیناً ایسے ہی لوگوں کا شعار ہے جنہوں نے غیر کی تقلید کا پٹہ اپنے گلے میں نہیں ڈال رکھا۔ لیکن سنئے ترمذی شریف میں ہے اکثر اہل علم صحابہ و تابعین و بعد ہم قراءت خلف الامام کے قائل ہیں۔ یہی مذہب

ہے امام مالک رحمہ اللہ، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، امام شافعی، امام احمد رحمہ اللہ اور امام اسحاق رحمہ اللہ کا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ (جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مشہور شاگرد ہیں) سے مروی ہے میں بھی امام کے پیچھے پڑھتا ہوں اور لوگ بھی پڑھتے ہیں سوائے ایک کوئی قوم کے (ص ۲۵۶)۔ شیخ القراء امام الحدیث علامہ حافظ قاری حبیب الرحمن صدیقی کاندھلوی حنفی مصنف فاتحہ خلف الامام نے ترمذی (ص ۲۵۶) کی یہ عبارت نقل کی ہے۔

واختار اصحاب الحديث ان لا يقرأ
الرجل إذا جهر الإمام بالقراءة
اور حدیث پر عمل کرنے والوں کا
مسلك یہ ہے کہ امام جہری طور پر
قراءت کرے تو امام کے پیچھے کچھ نہ
پڑھے (ص ۷۸)

یہ امام الحدیث صاحب متصل اگلی عبارت کھا گئے کیونکہ اس سے ان کے
اپنے مسلك کا بورا الٹ جاتا تھا، وہ عبارت یہ ہے۔
وقالوا يتبع سكتات الإمام
یعنی اصحاب الحدیث یہ کہتے ہیں کہ
جہری قراءت کے وقت مقتدی کو امام
کے سکت میں پڑھنا چاہئے۔

اسی طرح مصنف ہذا نے ترمذی ص ۲۵۷ سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا
مسلك یہاں تک بیان کیا ہے۔
هذا إذا كان وحده
یعنی فاتحہ کا مسئلہ منفرد کیلئے ہے۔

اگلی عبارت نقل نہیں فرمائی جو یہ ہے۔
واختار احمد مع هذا القراءة خلف
الإمام وإن لا يترك الرجل فاتحة
اس کے باوجود امام احمد کا پسندیدہ مسلك
یہ ہے کہ مقتدی کو امام کے پیچھے فاتحہ

الكتاب وإن كان خلف الإمام ترک نہیں کرنی چاہئے۔

یہی ظلم مصنف نماز پیمبر نے بھی کیا ہے (ص ۱۳۱ و ۱۵۰)
علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ نے فاتحہ خلف الامام کے قائلین میں ان کے علاوہ امام
اوزاعی رحمہ اللہ، امام ابو ثور رحمہ اللہ اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا بھی ذکر کیا ہے (عمدة القاری
بحوالہ تحفة الاحوذی ج ۱ ص ۲۵۷) امام بخاری رحمہ اللہ نے عبادہ بن صامت کی
روایت جس باب کے تحت بیان کی ہے اس کا عنوان یوں باندھا ہے۔

باب وجوب القراءة للإمام والمأمور والقراءت کا واجب ہونا امام اور مقتدی
موم فی الصلوت کلھا فی الحضر کیلئے تمام نمازوں میں حضر میں بھی سفر
والسفر وما یجھر فیھا وما یخافت میں بھی جہری میں بھی سری میں بھی۔
(ص ۱۰۴)

ہدایہ میں لکھا ہے۔

ويستحسن على سبيل الإحتياط بطور احتیاط جیسا کہ امام محمد سے مروی
فیما یروی عن محمد (ص ۸۳) ہے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا مستحسن
ہے۔

صاحب ہدایہ کا ”تسلیح“

مصنف نماز مسنون کو صاحب ہدایہ کے یہ الفاظ پسند نہیں آئے۔ ان کے
خیال کے مطابق صاحب ہدایہ کو امام محمد کا مذہب نقل کرنے میں اشتباہ اور تسلیح
ہوا ہے (ص ۳۳۴) اس سے کم از کم اتنا تو ثابت ہوا کہ ان کے نزدیک صاحب
ہدایہ کسی کا قول یا مذہب نقل کرنے میں غلطی کر سکتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کم از
کم اس مقام پر صاحب ہدایہ نے غلطی نہیں کی ہے کیونکہ علامہ شعرانی رحمہ اللہ فرماتے
ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کا یہ قول کہ مقتدی کو الحمد نہیں

پڑھنی چاہئے یہ ان کا پرانا قول ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ نے اپنے اس پرانے قول سے رجوع کر لیا اور مقتدی کیلئے سری نماز میں الحمد پڑھنے کو مستحسن اور مستحب بتلایا ہے (بحوالہ غیث الغمام حاشیہ امام الکلام ص ۱۵۶ از علامہ عبدالحی لکھنوی حنفی)

علامہ بنوری علامہ انور شاہ کشمیری کا قول نقل فرماتے ہیں۔

إن رواية الاستحسان في السرية
لابد أن تكون ثابتة فان صاحب
الهداية مثبت في النقل متقن المذهب
(معارف السنن ج ۳ ص ۱۸۸)

سری نمازوں میں استحسانا فاتحہ پڑھنے
والی روایت یقیناً ثابت ہے کیونکہ
صاحب ہدایہ نقل میں قابل اعتماد اور
مذہب کو مضبوط کرنے والے ہیں۔

علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں۔

ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فالحقق
عندی من مذهبہ أنه حجر عن
القراءة في الجهرية واجاز بها في
السرية كما نقله صاحب الهداية
عن محمد بن الحسن رحمہ اللہ

میری تحقیق کے مطابق امام ابو حنیفہ
رحمہ اللہ نے جہری نماز میں قراءت سے
روکا ہے اور سری میں اجازت دی
ہے۔ جیسا کہ صاحب ہدایہ نے امام محمد
سے نقل کیا ہے۔

(فیض الباری ج ۲ ص ۲۷۲)

نیز عبادہ بن صامت والی روایت کے متعلق فرماتے ہیں۔

هو فص الختام ونص الفاتحة خلف
الإمام (فصل الخطاب حاشیہ
الكتاب المستطاب ص ۱۷۴)

یہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے بارے
میں انگوٹھی کے چمکتے ہوئے ٹکینے کی
طرح دلیل ہے۔

علامہ عبدالحی لکھنوی فرماتے ہیں۔

عن ابی حنیفہ لا بأس بان یقرا
امام ابو حنیفہ سے روایت ہے ظہر و عصر

الفاحة في الظهر والعصر وبما شاء من القراءة (امام الكلام ص ۳۹) قرآن پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ کی نمازوں میں سورہ فاتحہ اور کچھ مزید

نیز فرماتے ہیں الحمد پڑھنا سری نماز میں مستحسن و مستحب ہے اور جہری نماز میں بھی سکنت امام کے وقت (امام الکلام ص ۱۵۶) شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے والد مولانا عبدالرحیم رحمہ اللہ حنفی امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے قدیم مسلک کو چھوڑ کر فاتحہ خلف الامام کے قائل ہو گئے تھے (امام الکلام ص ۲۰) شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

فإن جهر الإمام لم يقرأ إلا عند الامام جہری قرات کرے تو مقتدی صرف الاسکاتۃ وإن خافت فله الخیرۃ فان سکنت میں پڑھے سری قراءت کرے قرا فلیقرأ الفاتحة قراءة لا يشوش تو اسے اختیار کرے۔ مگر امام کی علی الإمام وهذا أولى الاقوال قراءت میں خلل انداز نہیں ہونا عندی (حجة الله ج ۲ ص ۹) چاہئے۔ یہ میرے نزدیک سب سے بہتر ہے۔

علامہ ابن ہمام نے ابن حبان رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے۔ اهل الكوفة إنما اختاروا ترك القراءة اهل کوفہ نے ترک قراءت کو اختیار فقط لا إنهم لم يجزوه (فتح القدیر کیا ہے اس سے منع نہیں کیا۔ ص ۱۳۷)

مجدد الف ثانی رحمہ اللہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے اور اسے مستحسن جانتے تھے۔ (زبدۃ المقالات ص ۲۰۹)

امام غزالی فرماتے ہیں مقتدی فاتحہ پڑھے (احیاء العلوم ج ۱ ص ۱۳۹) مرزا مظہر جان جاناں فاتحہ خلف الامام کو منع نہیں سمجھتے تھے۔

(معمولات مظہریہ ص ۷۰، ۱۱۹)

حضرت مخدوم جہاں گشت فاتحہ خلف الامام کے قائل تھے۔

(ابجد العلوم ص ۹۰۰)

شاہ شمس الدین بھی قائل تھے (نقصار ص ۱۱۳)

حضرت نظام الدین اولیاء بھی فاتحہ خلف الامام پڑھتے تھے اور فرماتے تھے
آنحضرت ﷺ سے بسند صحیح ثابت ہو چکا ہے کہ جس نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی
نماز نہیں ہوتی (نزہۃ الخواطر ص ۱۲۶)

امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

منہم من یامر بالقراءة فی صلوة
السرو فی حال سکتات الإمام فی
صلوة الجهر والبعید الذی لا یسمع
الإمام واما القریب الذی یسمع
قراءة الإمام فیامرونہ بالانصبات
لقراءة امامہ اقامة الاستماع مقام
التلاوة وهذا قول الجمهور کمالک
واحد وغیرہم من فقہا إلا مصار
وعلیہ بدل عمل اکثر الصحابة
وتتفق علیہ اکثر الاحادیث
(مجموعۃ فتاوی ابن تیمیہ ج ۲۳
ص ۳۲۷)

بعض علماء سری نماز میں اور جہری کے
سکنت میں اور دور والے کو جو امام کی
قراءت نہ سن سکے قراءت کا حکم
دیتے ہیں۔ لیکن قریب کھڑے شخص کو
جو امام کی قراءت سنتا ہے وہ انصات کا
حکم دیتے ہیں امام کی قراءت کیلئے۔
کیونکہ سننا بھی تلاوت ہی کے قائم
مقام ہے۔ یہ جمہور کا قول ہے جیسے
امام مالک امام احمد اور دیگر شہروں کے
فقہاء و اکثر صحابہ کا عمل بھی اسی پر
دالالت کرتا ہے اور اسی پر اکثر احادیث
کا اتفاق ہو جاتا ہے۔

نیز فرماتے ہیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ والی روایت میں
اللہم باعد بینی کیلئے جس سکتہ کا
ذکر ہے اس میں بھی فاتحہ پڑھی جاسکتی

والدعاء الذی روی ابوہریرۃ فی
هذا السکوت یمکن فیہ قراءة
الفاتحة۔ فکیف إذا قرا بعضہا فی

سکتے و بعضہا فی سکتہ اُخری ہے۔ اگر کچھ فاتحہ اس سکتہ میں پڑھ لے اور باقی کسی دوسرے سکتہ میں تو (ایضاً) یہ بھی درست ہے۔

امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ عین جہر کے وقت مقتدی کو فاتحہ پڑھنے سے پرہیز کرنا چاہئے۔

شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

لکن یشہر بعد التامل فی الدلائل أن القراءة أولى من تركها
فقد عولنا فيه على قول محمد كما نقل عنه صاحب الهداية وتركنا الكلام
(تنوير العينين ۲۹)

(ترجمہ) دلائل میں غور کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ فاتحہ کا پڑھنا نہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ ہم نے اس مسئلہ میں امام محمد کے قول پر اعتماد کیا ہے جیسا کہ صاحب ہدایہ نے ان سے نقل کیا ہے اور بحث چھوڑ دی ہے۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بغیر الحمد پڑھے نماز نہیں ہوتی اور نزدیک اس فقیر کے بھی امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ترجیح رکھتا ہے اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول جا بجا وارد ہے کہ جس جگہ صحیح حدیث وارد ہو اور میرا قول اس کے خلاف پڑے تو میرے قول کو چھوڑ دو اور حدیث پر عمل کرو (فتویٰ شاہ عبدالعزیز) مصنف نور الانوار ملا جیون فرماتے ہیں مذہب حنفی کے مشہور ققیہ امام ابو حفص کبیر جو امام محمد کے کبار تلامذہ میں سے ہیں نے بھی اسی مسلک (قراءة فاتحہ خلف الامام) کو اختیار فرمایا ان کے علاوہ اور بہت سے فقہاء، مشائخ حنفیہ اور جماعت صوفیہ کے نزدیک بھی یہی مسلک مختار ہے (تفسیر احمدی)

علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بعض فقہاء حنفیہ سری و جہری ہر نماز میں فاتحہ خلف الامام کو احتیاطاً "مستحسن بتلاتے ہیں اور بعض فقہاء فقط

سری میں۔ مکہ مدینہ اور ملک شام کے فقہاء کا اسی پر عمل ہے (عمدة القاری بحوالہ تحفة الاحوذی ج ۱ ص ۲۵۴)

صَلُّوا قِرْئُوا الْقُرْآنَ ارشاد خداوندی ہے۔

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے
(الأعراف: ۲۰۴)

احناف کا دعویٰ ہے کہ استماع اور انصات کا یہ حکم مقتدیوں کیلئے ہے لہذا انہیں خاموش رہنا چاہئے اور امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنا چاہئے۔ لیکن یہ بات انتہائی خلاف حقیقت ہے کیونکہ یہ آیت مکی ہے اور نماز باجماعت کا اہتمام مدینہ منورہ میں مسجد نبویؐ کی تعمیر کے بعد ہوا۔ شمس العلماء علامہ شبلی نعمانی حنفی مسجد نبویؐ کی تعمیر کا ذکر کرنے کے بعد اذان کی ابتداء کا عنوان دے کر لکھتے ہیں اس وقت تک کسی خاص علامت کے نہ ہونے کی وجہ سے نماز باجماعت کا کوئی انتظام نہ تھا۔ لوگ آگے پیچھے آتے اور جو جس وقت آتا نماز پڑھ لیتا تھا۔ آنحضرت ﷺ کو یہ پسند نہ تھا۔ آپ نے ارادہ فرمایا کہ کچھ لوگ مقرر کر دیئے جائیں جو وقت پر لوگوں کو گھروں سے بلائیں (سیرۃ النبی ص ۲۰۶)

نیز حدیث شریف سے ثابت ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد تک نماز میں گفتگو کی اجازت رہی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔

ان كنا نتكلم في الصلوة على عهد
النبي صلى الله عليه وسلم يكلم
أحدنا صاحبه بحاجة حتى نزلت
حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ
الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فامرنا
بالسكوت (بخاری ص ۱۶۰)

ہم عہد نبویؐ میں نماز کے بیچ میں ایک دوسرے سے ضرورت کی گفتگو کر لیا کرتے تھے یہاں تک کہ سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی حفاظت کرو نمازوں کی اور درمیانی نماز کی اور اللہ کی بارگاہ میں چپکے کھڑے ہو جاؤ پس ہمیں

خاموش رہنے کا حکم دیدیا گیا۔

اور یہ معلوم ہے کہ سورہ بقرہ مدینہ میں نازل ہوئی اس سے متصل پہلے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کی یہ روایت ہے کہ ہم نبی ﷺ کو حالت نماز میں سلام کہہ لیا کرتے تھے اور آپ ہمیں جواب بھی مرحمت فرما دیتے۔ جب ہم نجاشی کے ملک سے واپس (مدینہ) لوٹے تو ہم نے آپ کو سلام کہا مگر آپ نے جواب نہ دیا اور پھر فرمایا کہ نماز کی اپنی مصروفیت ہوتی ہے۔ اس کے متعلق محشی بخاری مولانا احمد علی بہارنپوری حنفی علامہ عینی حنفی کے حوالہ سے لکھتے ہیں۔

إن الصحيح في حديث ابن مسعود ابن مسعود کا واقعہ مدینہ میں ہوا اور
إنه لم يكن إلا بالمدينة وبها نهى عن وہیں نماز میں کلام سے منع کیا گیا۔
الكلام في الصلوة
اور خطابی کے حوالہ سے لکھتے ہیں۔

إنما نسخ الكلام بعد الهجرة بمدة نماز میں کلام کرنا ہجرت کے تھوڑی دیر
يسيرة وهذا يدل على اتفاق حديث بعد منسوخ ہوا۔ ابن مسعود اور زید بن
ابن مسعود و زید بن ارقم علی ان ارقم کی روایات اس بات پر متفق ہیں
التحریم كان بالمدينة کہ یہ حرمت مدینہ میں ہوئی۔

تو گزارش ہے کہ جب واذا قرى القرآن سے نماز میں گفتگو منع نہیں ہو سکی تھی تو فاتحہ خلف الامام کیسے منع ہو جانی تھی۔

ایک حنفی مصنف اپنی کتاب الفرقان میں لکھتے ہیں بہت سے علمائے احناف نے اذا قرى القرآن والی آیت سے قراءت مقتدی کی منسوخت کا دعویٰ کیا ہے اور اس پر بڑا زور لگایا ہے۔ حالانکہ یہ محض بلا دلیل ڈھکوسلا ہے۔ علوم دینیہ میں بحر بیکراں ہونے کے باوجود علمائے احناف کا اس آیت سے نسخ کا دعویٰ

کرنا باعث تعجب ہے (بحوالہ تحفۃ الاحوذی ص ۲۵۸)

امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلی آیات میں کافروں سے خطاب ہے اگر اس آیت سے قراءت مقتدی مراد لی جائے تو اس آیت کا اپنے ماقبل سے کوئی تعلق نہیں رہتا نظم ٹوٹ جاتا ہے اور ترکیب بگڑ جاتی ہے جو کلام الہی کی شان کے لائق نہیں ہے۔ نیز فرماتے ہیں یہ آیت دراصل کافروں کی اس بات کے جواب میں ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ
کافروں نے کہا اس قرآن کو نہ سنا اور
اس میں شور مچاؤ تاکہ تم غالب آؤ۔
(حم السجدة ۲۶، تفسیر کبیر بحوالہ ص ۲۵۹)

واذا قرئی القرآن الایۃ کے تحت مولنا عبد الماجد دریا آبادی حنفی لکھتے ہیں حکم کے مخاطب ----- ظاہر ہے کفار و منکرین ہیں۔ اصل حکم تو اسی قدر تھا لیکن علمائے حنفیہ نے اس کے حکم میں توسیع پیدا کر کے اس سے حالت نماز میں مقتدی کیلئے قرآنی سورہ فاتحہ کی ممانعت بھی نکال لی ہے (تفسیر ماجدی ص ۳۷۳)

مولنا ظفر احمد عثمانی حنفی لکھتے ہیں۔ نماز میں باتیں کرنا ہجرت کے بعد بھی جائز تھا۔ جب سورہ بقرہ کی آیت وقوموا للہ قننین نازل ہوئی تو باتیں کرنے سے منع کیا گیا اور آیت واذا قری القرآن الایۃ بالاتفاق مکی ہے ان کو نماز میں باتیں کرنے کی ممانعت پر محمول کرنا صحیح نہیں۔ (فاران دسبر ص ۹۱۰ ص ۳۵)

مولنا سرفراز احمد صاحب گکھڑوی فرماتے ہیں صحیح روایات سے ثابت ہے کہ عام تکلم فی الصلوة کی ممانعت قوموا للہ قانتین سے ہوئی۔ (احسن الکلام ج ۱ ص ۱۵۴)

اتنے واضح اور مبرہن حقائق کے باوجود حنفیہ کو اصرار ہے کہ یہ آیت مقتدیوں کے بارے میں ہے لہذا استماع وانصات سے کام لیتے ہوئے انہیں سری و جہری نمازوں میں فاتحہ خلف الامام نہیں پڑھنی چاہئے۔ کسی حدیث کی کتاب کا حوالہ دینے کی بجائے مصنف نماز پیمبر (ص ۱۳۳) نے تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۲۸۱ وغیرہ

سے حضرات عبداللہ بن مسعودؓ، عبداللہ بن عباسؓ، ابو ہریرہؓ اور عبداللہ بن مغفلؓ کا نام لے کر کہا ہے کہ انہوں نے اس آیت کو نماز اور خطبہ کے بارہ میں سمجھا ہے۔ نیز امام احمد بن حنبلؒ کا قول لکھا ہے۔

اجمع الناس على ان هذه الآية في سب كاجماع ہے کہ یہ آیت نماز کے الصلوة (المغنی ج ۱ ص ۴۰) بارے میں ہے۔

یہ سب حوالے غیر معتبر ہیں تاہم ان سے خاص فاتحہ خلف الامام کی نفی ہرگز ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ فاتحہ خلف الامام کے بارے میں حضرت ابو ہریرہؓ کا فتویٰ تو مشہور ہے (مسلم ص ۱۶۹) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا۔

اقرأ خلف الإمام جهراً ولم يجهر في جري و سری نماز میں امام کے پیچھے (كتاب القراءة بيهقي ص ۶۴) پڑھتا ہوں۔

اقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب (ایضاً) میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہوں۔

اور امام احمد بن حنبلؒ بھی فاتحہ خلف الامام کے قائل تھے۔

(ترمذی ص ۲۵۷)

خود حافظ ابن کثیرؒ نے واذا قرئ القرآن الاية اور وقال الذين كفروا الا تسمعوا الاية کے تحت ہر دو مقامات پر یہ بات لکھی ہے کہ پہلی آیت دوسری آیت کے جواب میں ہے (ج ۱ ص ۲۸۰ ج ۲ ص ۹۸) میں کہتا ہوں اگر واذا قرئ القرآن والی آیت قرأت خلف الامام کے بارے میں ہی ہے تو اسی آیت سے متصل اگلی آیت بھی تو پڑھنی چاہئے فرمایا۔

واذكُرْ رَبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا
عاجزی اور خوف کے ساتھ آواز بلند
کئے بغیر۔

اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ امام کے پیچھے جہری قراءت نہیں کرنی چاہئے۔

در اصل یہ کہنا ہی غلط ہے کہ واذا قرئ القرآن والی آیت ہے ہی نماز اور قراءۃ خلف الامام کے بارے میں۔
علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

ان الروایات من الصحابة ومن بعدهم فی شان نزولها مختلفة (امام
اس آیت کے شان نزول کے بارے میں صحابہ اور بعد کے علماء سے روایات مختلف ہیں۔
الكلام ص ۱۱۰)

جن لوگوں نے اس آیت کو نماز کے بارے میں کہا ہے ان کے قول کی حیثیت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں یوں ہے۔

قولهم نزلت هذه الآية في كذا
يراد به تارة سبب النزول ويراد به
تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم
يكن السبب (الاتقان للسيوطي
ج ۲ ص ۳۱)
لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ آیت فلاں معاملے میں نازل ہوئی اس کا مطلب کبھی تو شان نزول ہوتا ہے اور کبھی یہ مراد ہوتا ہے کہ یہ بھی اس آیت میں داخل ہے۔ خواہ وہ اصل شان نزول نہ

ہو۔

چنانچہ بے شک واذا قرئ القرآن الایۃ اپنی عمومیت کے لحاظ سے نماز کو بھی شامل ہے اور اس کا مقصد فقط اتنا ہے کہ تلاوت قرآن پاک کے دوران میں استماع وانصات سے کام لینا چاہئے اور شور و غل نہیں کرنا چاہئے۔ یہ مقصد نہیں کہ سرے سے فاتحہ ہی نہیں پڑھنی چاہئے۔ جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہے۔

اگر اس آیت کا یہ معنی لیا جائے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو اس وقت قرآن مجید ہی پڑھنا منع ہو جائے تو پھر احناف کے مدرسے بھی بند ہو جائیں گے اور ختم قرآن کی محفلیں بھی موقوف ہو جائیں گی۔ یہ ان کا نہایت ہی کمزور پوائنٹ ہے۔ اس اعتراض سے بچنے کے لئے انہوں نے یہ موقف گھڑ لیا ہے کہ یہ آیت ہے ہی نماز کیلئے۔ یعنی آگے پیچھے اگر قرآن پڑھا جائے تو جو مرضی کرو مگر امام جب قراءت کرے تو فاتحہ نہ پڑھو اس سے آپ ان کی فاتحہ دشمنی کا بخوبی اندازہ فرما سکتے ہیں۔

واذا قرى القرآن والى آیت عام ہے یا نماز کے ساتھ خاص ہے شان نزول کے اس اختلاف نے حنفیہ کو عجیب کشمکش میں مبتلا کر رکھا ہے۔ کاندھلوی رحمہ اللہ صاحب نے اپنی کتاب فاتحہ خلف الامام میں یہ آیت درج فرمائی ہے۔

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصَبُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ (الأحقاف ۲۹)

اور جب پھیرا ہم نے تیری طرف جنوں کی ایک جماعت کو وہ قرآن سنتے تھے۔ جب وہ اس کے پاس حاضر ہوئے تو کہنے لگے خاموش ہو جاؤ۔ جب تلاوت تمام ہوئی تو اپنی قوم کی طرف ڈرانے کے لئے چلے گئے۔

پھر لکھتے ہیں گویا ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہوا کہ جب بھی تلاوت کلام اللہ ہو اسے غور سے سنیں اور اس سے ہدایت حاصل کریں بصورت دیگر وہ ان کافر جنات سے بھی بدتر ہیں (ص ۵۷) اور ص ۶۸ پر فرماتے ہیں خاموش رہنے کا حکم صرف نماز کے ساتھ مخصوص ہے۔ بہت خوب گویا ان کے نزدیک شان نزول موم کی ناک ہے جسے حسب موقع جدھر چاہا گھما لیا۔ پھر حیرانی کی بات ہے ان مسلمان ہونے والے جنوں کو حضرت صاحب نے کافر بنا دیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا خاموشی سے قرآن سننے والے یہ جن ان کے نزدیک کافر تھے اور خاموشی سے

قرآن سننا کافروں کا کام ہے۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ۔

مصنف نماز مدلل لکھتے ہیں اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں مختلف قول ہیں کہ یہ آیت خطبہ و وعظ میں نازل ہوئی یا مطلق قراءت کے سلسلے میں اتری یا نماز کے بارے میں نازل ہوئی راجح قول یہ ہے کہ یہ نماز کے متعلق نازل ہوئی (ص ۸۴) مصنف نماز پیہر نے صاف لکھا ہے کہ یہ آیت قرآنیہ نماز میں فاتحہ خلف الامام کی بابت نازل ہوئی (ص ۱۳۴) دلائل کی روشنی میں جو ہرگز اس کا شان نزول نہیں ہے اپنی تقلیدی مجبوریوں کی وجہ سے انہوں نے وہی اس کا شان نزول مقرر کر رکھا ہے۔

میں پوچھتا ہوں اگر ان لوگوں کو یہ اجازت ہے کہ یہ واذا کے عموم کو بلا دلیل نماز کے ساتھ مخصوص کر لیں تو کیا ہمیں یہ اجازت نہیں کہ ہم بحکم نبویؐ (لا صلوة لمن لم یقرأ بفاتحنہ الكتاب) اس آیت سے فاتحہ کو مستثنیٰ کر سکیں اسی طرح یہ لوگ اگر اس حدیث کو بلا دلیل امام اور منفرد سے خاص کر لیتے ہیں تو کیا ہم اس حدیث کی روشنی میں واذا قرأ القرآن الایۃ سے فاتحہ کو خاص نہیں کر سکتے۔ حنفیہ کو قراءۃ فاتحہ خلف الامام سے جو ضد ہے اس کا اندازہ اس ایک حوالہ سے لگائیے۔ مصنف عماد الدین تحریر فرماتے ہیں جو چیز دوسرے ائمہ کرام کے نزدیک فرض ہے اس پر عمل پیرا ہونے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہئے البتہ ایک مسئلہ فاتحہ خلف الامام کا ہے جس میں لا محالہ اپنی ہی امام کے صحیح مسلک کا اقتدا ناگزیر ہے (ص ۱۲۶) حالانکہ کئی علمائے احناف نے سمجھداری سے کام لے کر اس مسئلہ میں اپنے امام کے مسلک کو چھوڑا ہے اور ضد سے دستبرداری فرمائی ہے یعنی انہوں نے ترک فاتحہ پر ترک مسلک کو ترجیح دی ہے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام اعظم رحمہ اللہ بھی باوجود عظمت و شان امکان خطا سے منزہ نہیں۔ کیا عجب کہ امام شافعی علیہ الرحمۃ ہی صحیح فرماتے ہوں اور ہم ہنوز ان کے قول کی وجہ نہ سمجھتے ہوں اور اس امر میں زیادہ تعصب کو پسند نہیں کرتے (توثیق الکلام فی انصاف خلف الامام ص ۲۳)

علامہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

لا شك في ثبوت السكتات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد التكبير وبعد القراءة وبعد

اس میں شک نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تکبیر کے بعد قراءت کے بعد اور فاتحہ کے بعد سکتات ثابت ہیں۔

الفاتحة (امام الکلام ص ۲۳۵)

امام کے سکتہ اولی کے متعلق فرماتے ہیں۔

هذا يكفي لقراءة المأمومين (امام الکلام ص ۲۴۳)

یہ وقفہ مقتدیوں کی قراءت کیلئے کافی ہے۔

علامہ لکھنوی فرماتے ہیں۔

فاذن ظهر حق الظهور أن أقوى المسالك التي سلك عليها اصحابنا هو مسلك استحسان القراءة في السرية كما هو رواية عن محمد بن الحسن واختارها جميع من فقهاء الزمن وارجوا رجاء موثقاً أن محمداً يجوز القراءة في السرية واستحسنها لا بدان أن يجوز القراءة في الجهرية عند وجدانها لعدم الفرق بينه وبينه هذا هو مذهب جماعة من المحدثين جزاهم الله يوم الدين (امام الکلام ص ۲۱۶)

یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ سب سے قوی ترین مسلک جس پر ہمارے اصحاب چلے ہیں وہ سری نمازوں میں قراءت خلف الامام کا مستحسن ہونا ہے جیسا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے اسے تمام فقہائے زمانہ نے اختیار کیا ہے اور میں پختہ امید رکھتا ہوں کہ جب امام محمد نے سری میں قراءت کو جائز رکھا ہے تو لازماً وہ جہری میں اس کو سکتات میں جائز رکھتے کیونکہ ان دونوں میں فرق نہیں ہے چنانچہ محدثین کا یہی مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے۔

نیز لکھتے ہیں۔

فلو قرا المقتدی عند سکتۃ الامام اگر امام کے سکتہ کے وقت مقتدی
واستمع حین قراءتہ لم یکن علیہ قراءت کرے اور امام کی قراءت کے
باس ولا مخالفة للاحادیث النبویۃ وقت سنے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔
المرفوعة (السعایہ ج ۲ ص ۳۰۵) نہ ہی اس میں احادیث نبویہ مرفوعہ کی
مخالفت ہے۔

مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

پس جب اس (فاتحہ) کو اس قدر خصوصیت بالصلوة ہے تو اگر سکتات میں
اس کو پڑھ لیں تو رخصت ہے اور یہ قدر قلیل آیات ہیں جو محل ثناء میں بھی ختم
ہو سکتی ہیں اور یہ خلط قراءت کی نوبت نہیں آتی۔ (سبیل الرشاد ص ۳۲ و ۳۳
مطبع ادارہ اسلامیات لاہور)

مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

حکمها ههنا للمقتدی هو الا باحة فاتحہ خلف الامام جائز ہے۔
(فصل الخطاب ص ۲۴۲)

مولانا عبدالحی لکھنوی کے شاگرد مولانا نور محمد ملتانی فرماتے ہیں۔

إذا رويت سكتات متعددة غير جبکہ مختلف روایات سے ثابت ہے کہ
منحصرة فی الاثنین بروایات مختلفة آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو سے زیادہ سکتات فرمایا
فیقرأ المأموم فی ای سکتۃ شاء کرتے تھے تو مقتدی جس سکتہ میں
(تذکرہ المنتہی ص ۱۸) چاہے قراءت کرے۔

قاضی ثناء اللہ پانی پتی حنفی فرماتے ہیں۔

واستثناء ام القرآن یقتضی قراءتها سورہ فاتحہ کا استثناء تقاضا کرتا ہے کہ
عند السککات جمعا بین الأحادیث اسے سکتات میں پڑھ لیا جائے تاکہ
وعملا لقوله تعالى وإذا قرأ القرآن قرآن کی آیت واذا قرأ القرآن

(تفسیر مظہری ج ۱۰ ص ۲۱۹) اور احادیث میں تطبیق ہو جائے۔

مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ حنفی فرماتے ہیں ہم تو جہری میں بھی امام کی قراءت سے پہلے یا پیچھے مقتدی کو قراءت فاتحہ کی اجازت دیتے ہیں۔

(ماہنامہ فاران دسمبر ۱۹۶۰ء ص ۲۹)

استماع وانصات ان حوالہ جات سے ان احناف کی بھی تردید ہو جاتی ہے جو بہر حال فاتحہ خلف الامام کے قائل نہیں جو استماع اور انصات کے مفہوم میں فرق کرتے ہوئے نہ جہری میں قراءت خلف الامام جائز سمجھتے ہیں نہ سری میں۔ مصنف نماز پیمبر نے احکام القرآن للجصاص ج ۳ ص ۳۹ سے یہ عبارت نقل کی ہے۔

فإذا جهر فعلىنا الاستماع وإذا
اخفى فعلىنا الانصات بحكم اللفظ
لعلنا بانه قارى

جب امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہو تو ہم
پر اس کا سننا اور خاموش رہنا ضروری
ہے۔ اور جب وہ آہستہ پڑھ رہا ہو تو
خاموش رہنا بہر حال ضروری ہے کیونکہ
ہمیں معلوم ہے کہ امام قرآن پڑھ رہا
ہے۔ (ص ۱۳۴)

حالانکہ خود احناف عین نماز کے بیچ میں اپنے اس اصول کو توڑ کر رکھ دیتے
ہیں آخری قعدہ میں امام اور مقتدی سب رب اجعلنی مقيم الصلوة اور
ربنا اتنا فى الدنيا حسنته پڑھتے ہیں۔
علامہ عبدالحی لکھنوی حنفی فرماتے ہیں۔

اما القول بان الاستماع فى الجهرية
والانصات بمعنى السكوت فى
السرية فباطل عقلا ونقلا (غیث
الغمام ص ۱۴۸)

یہ کہنا کہ استماع جہری نمازوں میں ہوتا
ہے اور انصات بمعنی سکوت سری
نمازوں میں ہوتا ہے عقلا و نقلا
باطل ہے۔

علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ حنفی فرماتے ہیں۔

نزل التنزيل باسم الاستماع
والانصات للقران ويختص بالجهر
باتفاق ائمة اللغة (فصل الخطاب
قرآن مجید کیلئے استماع اور انصات کا
حکم نازل ہوا اور یہ باجماع اہل لغت جہر
کے ساتھ مخصوص ہے
(ص ۱۱)

نیز فرماتے ہیں

لم أجد في كلام فصيح إنه يستعمل
فيه الانصات في السر دون الجهر
(معارف السنن ج ۳ ص ۱۹۰
میں نے کسی فصیح کلام میں جہر کی
بجائے حالت سر میں انصات کا استعمال
نہیں پایا۔
للبنوری)

علامہ سندھی حنفی اس آیت کی تشریح یوں فرماتے ہیں۔

اي اسكتوا للاستماع وهذا لا
يكون الا حالة الجهر (حاشية نسائي
ج ۱ ص ۱۱۲ طبع سلفیہ)
یعنی سننے کیلئے خاموش ہو جاؤ اور یہ
صرف حالت جہر میں ممکن
ہے۔

علامہ بنوری فرماتے ہیں۔

فإن غرض الآية النهي عن القراءة
خلف الامام في الجهرية فلا علاقة
لها بالسرية (معارف السنن ج ۳ ص
آیت کا مطلب جہر نمازوں میں
قراءت خلف الامام سے روکنا ہے۔
سری نمازوں سے اس کا کوئی تعلق
نہیں۔
(۱۸۹)

دوران خطبہ میں درود شریف پیچھے آپ پڑھ آئے ہیں کہ حنفیہ کے
نزدیک استماع و انصات کا تعلق صرف فاتحہ خلف الامام سے ہے اور اس کا مقصد
صرف اپنے آپ کو متعدد اعتراضات سے بچانا ہے۔ حالانکہ ہدایہ ”کالقران“ کے

مصنف نے استماع و انصات کی فرضیت کو نماز اور خطبہ دونوں کے لئے یکساں قرار دیا ہے اور پھر ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے۔

إلا أن يقرأ الخطيب قوله تعالى يا
ايها الذين امنوا صلوا عليه الآية
فيصلى السامع في نفسه (ص ۸۳)

الا یہ کہ خطیب درود شریف کے حکم
والی آیت پڑھے تو سامع کو اپنے جی
میں درود شریف پڑھنا چاہئے۔

اور کنایہ میں لکھا ہے۔

فيصلى بلسانه خفيا

سامع اپنی زبان کے ساتھ آہستہ درود
شریف پڑھے۔

علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی اعتراض کرے کہ درود پڑھنے سے واذا
قرئی کی مخالفت لازم آتی ہے تو فرماتے ہیں۔

قلت إذا صلى في نفسه ونصت
وسكت يكون اتيا بموجب الامرين
(البنایہ)

میں کہتا ہوں جب وہ اپنے جی میں درود
شریف پڑھے گا اور خاموشی اختیار
کرے گا تو اس سے دونوں حکموں کی
تعمیل ہو جائے گی۔

ابن ہمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

عن ابی یوسف ینبغی أن یصلی فی
نفسه لان ذلك مما لا یشغله عن
سماع الخطبة فکان احرازاً
للفضيلتين وهو الصواب وهل یحمد
إذا عطس والصحيح نعم فی نفسه
(فتح القدیر ج ۱ ص ۴۲۱)

امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں سامع کو
چاہئے کہ اپنے جی میں درود شریف
پڑھے۔ یہ بات اسے خطبہ کے سماع
میں مشغول نہیں کرے گی اور دونوں
فضیلتیں حاصل ہوں جائیں گی۔ یہی
مسلک درست ہے۔ بلکہ صحیح بات یہ

ہے کہ وہ اپنے جی میں چھینک کے
جواب میں الحمد للہ بھی کہہ سکتا ہے۔

علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

والصحيح انه يقول في نفسه فذلك
لا يشغله عن الاستماع (المبسوط
ج ۲ ص ۲۸)
صحیح مسئلہ یہی ہے کہ وہ اپنے جی میں
پڑھ سکتا ہے یہ چیز اسے سماع خطبہ سے
مانع نہیں ہوگی۔

مصنف نماز مسنون فرماتے ہیں قراءۃ قرآن اور خطبہ میں نام مبارک آئے
تو سامعین درود نہ پڑھیں کیونکہ قراءۃ اور خطبہ سننا واجب ہے (ص ۴۰۲) نیز
فرماتے ہیں خطبہ جمعہ وغیرہ کے دوران بھی سامعین پر لازم ہے کہ وہ سکوت کریں
اگر خطیب آیت صلوٰۃ صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھے تو بھی زبان سے
کچھ نہ بولیں بلکہ دل سے صلوٰۃ کا تصور کریں۔ (ص ۴۳۰) سوال یہ ہے کیا خالی
تصور کر لینے سے آیت صلوٰۃ پر عمل ہو جاتا ہے؟ درحقیقت یہ باتیں ان کے
اپنے اکابر کی تصریحات کے برعکس ہیں۔ البتہ ایک بات ضرور ثابت ہو رہی ہے وہ
یہ کہ ان کے نزدیک آیت واذا قرى الایۃ نماز کے ساتھ خاص نہیں بلکہ عام
ہے۔ یعنی جب بھی قرآن پڑھا جائے تو اسے خاموشی کے ساتھ سننا واجب ہے۔
اب میں ان حضرت صاحب سے دریافت کرتا ہوں حفظ و ناظرہ کے مدرسوں میں
سب طلبہ بیک وقت قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ختم کلام پاک کی محفلوں
میں بھی ان کے ہاں سب لوگ اپنی اپنی تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں۔ جلسوں
میں قاری صاحب کی تلاوت کے ساتھ ساتھ سامعین کی طرف سے ماشاء اللہ اللہ
اللہ اور آہا ہا ہا کا شور برپا ہوتا ہے۔

فجر کی سنتیں ہدایہ میں لکھا ہے۔

ومن انتھی الی الامام فی صلوٰۃ آیا تو فجر کی نماز ہو رہی تھی اور ابھی

الفجر ان خشى أن يفوته ركعة
ویدرك الاخرى یصلی ركعتی
الفجر عند باب المسجد (ص)
(۱۱۱)

اس نے فجر کی سنتیں نہیں پڑھی
تھیں۔ اگر اسے ڈر ہو کہ ایک رکعت
فوت ہو جائے گی اور دوسری کو وہ پا
لے گا تو فجر کی سنتیں مسجد کے دروازہ
کے پاس پڑھ لے۔

حاشیہ میں لکھا ہے اگر دروازے میں جگہ نہ ہو تو کسی ستون کی اوٹ میں
پڑھ لے۔ نماز مسنون میں لکھا ہے عند البعض قعدہ میں شریک ہو جانے کا یقین
ہو تو بھی سنتیں پڑھ لے (ص ۵۳۵) یہ عجیب بات ہے دوران خطبہ جمعہ میں آنے
والے کو دو رکعت پڑھنے کا حکم ہے (عن جابر بن عبد اللہ مسلم ص ۲۸۷) مگر حنفیہ
نہیں پڑھتے۔ فرضی نماز ہو رہی ہو تو سنتیں پڑھنے کی اجازت نہیں (عن ابی ہریرہ
مسلم ص ۲۴۷) مگر حنفیہ پڑھتے ہیں۔
علامہ شامی فرماتے ہیں۔

لو تذاکر الفجر عند خطبة الجمعة
یصلیہا مع ان الصلوة حینئذ
مکروہة (تحقیق ج ۲ ص ۵۱)

خطبہ جمعہ کے دوران میں اسے یاد آگیا
کہ ابھی اس نے نماز فجر پڑھنی ہے تو
اب پڑھ لے گو اس وقت نماز پڑھنا
مکروہ ہے۔

تکبیریں جماعت کھڑی ہے امام جہری یا سری قراءت کر رہا ہے۔ آنے والا آتا
ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اللہ اکبر کہہ کر نماز میں شامل ہوگا۔ یہ تو خیر ایک تکبیر کا
معاملہ ہے۔ علامہ ابن نجیم حنفی تکبیرات عیدین کے بارے میں فرماتے ہیں۔
من فاتہ اول الصلوة مع الإمام یکبر
فی الحال ویکبر برای نفسه (البحر
الرائق ج ۲ ص ۱۷۴)

جو شروع نماز میں امام کے ساتھ شریک
نہ ہو سکے وہ اب تکبیریں کہے اور
اپنے مسلک کے مطابق کہے۔

یعنی تکبیر تحریمہ کے علاوہ پہلی رکعت میں سات تکبیریں یا حنفی مسلک کے مطابق پانچ تکبیریں کہے۔

ثناء حنفیہ کی کتاب منیۃ المصلیٰ میں ہے

والمسبوق یأتی بالثناء إذا أدرك الإمام حالة المحافظة ثم إذا قام إلى قضاء ما سبق یأتی به أيضا کذا ذکره فی الملتقط وإذا أدرك الإمام وهو یجهر یستمع وینصت وقال بعضهم یأتی بالثناء عند سکتات الامام کلمة کلمة وعن الفقیه ابی جعفر إذا أدرك الامام فی الفاتحة یشئ بالاتفاق ذکره فی الذخیره (ص ۸۶)

مسبوق ثناء پڑھے جب امام کو سری حالت میں پائے اور جب بقایا رکعتیں پڑھنے کے لئے کھڑا ہو تو دوبارہ پڑھے..... اور جب امام کو جری قرات کرتا ہوا پائے تو سنے اور خاموش رہے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ امام کے سکتات میں ایک ایک کلمہ کر کے ثناء پڑھے۔ فقیہ ابو جعفر سے مروی ہے جب امام کو فاتحہ پڑھتے ہوئے پائے تو بالاتفاق ثناء پڑھے۔

مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حنفی فرماتے ہیں صحیح یہ ہے کہ مقتدی اگر اپنے امام کو لقمہ دے تو نماز فاسد نہ ہوگی خواہ امام بقدر ضرورت قراءت کر چکا ہو یا نہیں (بہشتی زیور بہشتی گوہر حصہ ۱۱ ص ۶۳) تو میرے بھائی اگر ان مسائل سے استماع و انصات کی مخالفت لازم نہیں آتی تو فاتحہ خلف الامام سے کیسے لازم آجائے گی۔

تعارض سچ پوچھئے تو حنفیہ واذا قرى القرآن الایۃ سے استدلال کے مجاز ہی نہیں۔ اصول فقہ حنفیہ کی مشہور کتابوں میں لکھا ہے کہ واذا قرى القرآن الایۃ اور فاقراءوا مانیسر الایۃ میں تعارض ہے اس لئے ہر دو آیات (بہ اصول

اذا تعارضتا تساقطا) ساقط عن العمل ہیں (نور الانوار ص ۱۹۳ توضیح مع التلویح ج ۲ ص ۶۴۱) آیت واذا قرى القرآن حنفیہ کی سب سے بڑی دلیل ہے جو خود حنفی اصول فقہ کی رو سے استدلال کے قابل نہیں ہے۔ پھر بھی یہ لوگ اسے بار بار اپنی کتابوں میں دہراتے ہیں۔ صرف اس لئے کہ عوام کو اس کی خبر نہیں بلکہ نور الانوار میں لکھا ہے۔

إذا تعارض المثبت والنافی فالمثبت جب مثبت اور نفی متعارض ہو جائیں تو اولی بالعمل (ص ۱۹۷) مثبت پر عمل کرنا اولیٰ ہے۔

لہذا ثابت ہوا کہ فاقروا ما تیسر جو مثبت ہے اس پر عمل کرنا اولیٰ ہے بہ نسبت واذا قرى القرآن الایۃ کے جو کہ ثانی ہے۔

واذا قرا فانصتوا حنفیہ اپنی کتابوں میں صحیح مسلم ص ۱۷۴ کے حوالے سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔ محل استدلال یہ الفاظ ہیں۔

ثم لیؤمکم أحدکم فإذا کبر فکبروا ثم لیؤمکم أحدکم فإذا کبر فکبروا
وإذا قرأ فانصتوا الحدیث (غماز) کرائے۔ جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر
بیمبر ص ۱۳۸ غماز مسنون ص کو اور جب قراءت کرے تو خاموش
رہو۔ (۳۳۵)

حالانکہ صحیح مسلم میں اس ترتیب کے ساتھ یہ الفاظ ہرگز نہیں ملتے۔ امام مسلم نے یہ حدیث مفصل بیان فرمائی ہے اس میں اذا کبر فکبروا کے آگے
وإذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین کے الفاظ
ہیں۔ اس حدیث میں واذا قرا فانصتوا کا سرے سے ذکر ہی نہیں ہے۔ حنفیہ
ان الفاظ کو یوں بیان کرتے ہیں جیسے صحیح مسلم میں یہ حدیث اسی طرح لکھی ہوئی
ہو۔ اصل بات یہ ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے چل کر فرماتے ہیں۔

وفی حدیث جریر عن سلیمان عن جریر عن سلیمان عن قتادہ کی حدیث
قتادہ من الزیادۃ وإذا قرأ فانصتوا میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ جب امام
پڑھے تو خاموش رہو۔

یعنی قتادہ کے شاگردوں میں صرف سلیمان ایک ایسا راوی ہے جو واذا قرا
فانصتوا کی زیادتی بیان کرتا ہے۔ اس کے تحت امام نووی رحمہ اللہ نے متعدد
محدثین عظام دار قطنی ابوعلی نیشاپوری حاکم اور بیہقی کے حوالے سے لکھا ہے کہ
یہ الفاظ غیر محفوظ ہیں۔ نیز لکھا ہے کہ ان حفاظ کا اس کی تضعیف پر اجتماع امام
مسلم رحمہ اللہ کی تصحیح پر مقدم ہے خاص طور پر جبکہ امام مسلم رحمہ اللہ نے ان الفاظ کو اپنی
صحیح میں سند کے ساتھ روایت نہیں کیا (ص ۱۷۵)

ان الفاظ کو غیر محفوظ کہنے والوں میں امام بخاری رحمہ اللہ، دار قطنی رحمہ اللہ، ابن
خزیمہ رحمہ اللہ اور محمد بن یحییٰ زہلی بھی شامل ہیں۔
نیز حافظ ابن حجر رحمہ اللہ سلیمان تیمی کے متعلق فرماتے ہیں۔

وصفه النسائی وغيره بالتدليس امام نسائی رحمہ اللہ وغیرہ نے اسے مدلس
(طبقات المدلسین ص ۳۲) قرار دیا ہے۔

ابوموسیٰ اشعری رحمہ اللہ والی روایت ابوداؤد میں بھی ہے اس میں بھی واذا
کبر فکبروا کے آگے واذا قرا فانصتوا کی بجائے واذا قرا غیر
المغضوب الایۃ کے الفاظ ہیں اور آگے چل کر فرماتے ہیں۔

وانصتوا لیس بمحفوظ لم یجئ به الا لفظ انصتوا غیر محفوظ ہے جسے صرف
سلیمان تیمی فی هذا الحدیث ص سلیمان تیمی نے بیان کیا ہے۔

(۳۶۸)

اسی طرح بروایت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

إنما جعل الإمام لیؤتم به فإذا کبر امام اس لئے بنایا جاتا ہے کہ اس کی

فكبروا وإذا قرأ فانصتوا وإذا قال
سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا
لك الحمد (نسائی ص ۲۱۱ ابن
ماجہ ص ۶۱)
اقتداء کی جائے۔ لہذا جب وہ تکبیر کے
تم بھی تکبیر کہو اور جب پڑھے تو
خاموش رہو اور جب سمع اللہ لم
حمده کے تم اللهم ربنا لک
الحمد کہو۔

حافظ زبیلی رحمہ اللہ حنفی نصب الراية میں لکھتے ہیں کہ امام بیہقی نے معرفتہ میں
ابوموسیٰ اشعری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایتیں لانے کے بعد کہا ہے کہ تمام حفاظ مثلاً
ابوداؤد، ابوحاتم، ابن معین حاکم اور دارقطنی کا ان الفاظ کے خطا پر اجماع ہے وہ
کہتے ہیں کہ یہ الفاظ غیر محفوظ ہیں (بحوالہ تحفہ ص ۲۶۰)
امام مسلم نے نسائی وغیرہ میں مروی ابو ہریرہ کی حدیث کے الفاظ واذا قرا
فانصتوا کو صحیح تو کہا ہے لیکن ساتھ ہی یہ اشارہ فرمایا ہے کہ ان کی صحت متفق
علیہ نہیں ہے اسی لئے وہ اس حدیث کو اپنی کتاب میں نہیں لائے (ص ۱۷۴)
یہ الفاظ اپنی جگہ صحیح بھی ہوں تو بھی جس طرح آیت واذا قرى القرآن
فاستمعوا له وانصتوا سے قرات فاتحہ خلف الامام کی نفی ثابت نہیں ہوتی اسی
طرح ان سے بھی ثابت نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی
ہیں وہ فاتحہ خلف الامام کے قائل تھے (مسلم ص ۱۶۹)

قراءة الامام له قراءة حنفیہ کو اپنی جس دلیل پر سب سے زیادہ ناز ہے
وہ یہ ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا۔

من كان له امام فقراءة الإمام له
قراءة (عن جابر بن عبد الله ابن
ماجہ ص ۶۱، مسند احمد ج ۳ ص
۳۳۹ طحاوی ج ۱ ص ۱۴۹، دارقطنی نماز مسنون ص ۳۳۶)

جس کا امام ہو تو امام کی قراءت اس کی
قراءت ہے۔
حافظ ابن حجر نے اس کے تمام طرق کو ضعیف اور معلول قرار دیا ہے (فتح
الباری ج ۲ ص ۲۳۲ التلخیص الحبیر ج ۱ ص ۷۸)۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے

کہ اس کی کوئی سند صحیح نہیں (ج ۱ ص ۲۱) علامہ قرطبی نے بھی اسے ضعیف کہا ہے (تفسیر ج ۱ ص ۱۲۲)

یہ روایت بالفرض صحیح بھی ہو تو عام قراءت کے بارے میں ہے جبکہ گفتگو خاص فاتحہ کے بارے میں ہو رہی ہے۔ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ حنفی فرماتے ہیں۔ یہ روایت ترک قراءت فاتحہ پر نص نہیں..... جبکہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایات قراءت فاتحہ کے وجوب یا استحسان پر نص ہیں لہذا وہ اس پر قطعاً مقدم ہیں (امام الکلام بحوالہ تحفہ ص ۳۱۰)

فَانْتَهَى النَّاسُ مِنَ الْقِرَاءَةِ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہری نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کیا تم میں سے کوئی اب میرے ساتھ قراءت کر رہا تھا؟ ایک آدمی نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ! فرمایا میں بھی کہوں مجھ پر قراءت میں منازعت (مداخلت) کیوں ہو رہی ہے کہا پس یہ سن کر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہری نمازوں میں قراءت سے رک گئے (ترمذی ص ۲۵۳، موطا امام مالک ص ۲۹، ابوداؤد ص ۳۰۶، نسائی ص ۱۱۱)

یہ حنفیہ کا استدلال بھی ہے اور مالکیہ کا بھی جو کہ جہری نمازوں میں فاتحہ خلف الامام کے قائل نہیں۔ لیکن یہ استدلال تب درست ہو سکتا ہے جب یہ ثابت ہو جائے کہ اس مقتدی نے سرافاتحہ پڑھی تھی منازعت اور ٹکراؤ صرف جہر کی صورت میں ہی ممکن ہے جو واقعی جائز نہیں۔ لمبی بحث کی ضرورت نہیں۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا۔ حنفی ائمہ صاحبان کے پیچھے اہل حدیث بلکہ بجمہ اللہ کئی دیوبندی حضرات بھی سرافاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا انہیں کبھی منازعت محسوس ہوئی ہے۔ نیز عرض ہے جیسا کہ خود آگے امام ترمذی نے وضاحت کی ہے کہ اس روایت کے آخری الفاظ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مقولہ نہیں بلکہ یہ زہری کے الفاظ ہیں کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو فاتحہ خلف الامام کے زبردست قائل تھے (ترمذی ص ۲۵۵) علامہ نیوی رحمۃ اللہ علیہ حنفی فرماتے ہیں کہ تمام حفاظ متفق ہیں کہ یہ زیادتی زہری کی طرف سے اندراج ہے (التعلیق الحسن ص ۲۸) ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ حنفی فرماتے

ہیں ان الفاظ سے یہ مفہوم نکلا کہ صحابہ کرام سری نمازوں میں سری قراءت کرتے تھے جیسا کہ ہمارے امام محمد سمیت اکثر کا مذہب ہے۔ (مرقات ج ۲ ص ۳۰۲) علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس روایت میں منازعت سے اگر ترک قراءت ثابت ہوتی ہے تو اس سے ایسی قراءت مراد ہے جو جہری نماز میں منازعت کا سبب بن سکے۔ (بحوالہ تحفہ ص ۲۵۵)

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں امام کے پیچھے جہری قراءۃ بالاتفاق منع ہے اختلاف صرف سری میں ہے۔ (موسیٰ) مطلب یہ ہے اس انداز سے قراءت نہیں ہونی چاہئے جو جہری (بلکہ سری میں بھی) امام کی قراءت سے ٹکرائے۔ یقیناً اس مقتدی نے بالجر قراءت کی ہوگی یا کم از کم اتنی آواز پیدا کی ہوگی جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قراءت میں خلجان محسوس ہوا۔ ایک اور گزارش ہے کہ اس روایت میں قراءت فاتحہ کا ذکر نہیں بلکہ مطلق قراءت کا ذکر ہے۔ ہو سکتا ہے اس مقتدی نے جہری نماز میں فاتحہ کے علاوہ کچھ قراءت کی ہو تو اس صورت میں زہری کے الفاظ کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگ جہری نمازوں میں فاتحہ کے علاوہ کچھ قرآن پڑھنے سے باز آگئے کیونکہ سری نمازوں میں مقتدی فاتحہ کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔

خلفائے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قراءت کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

خلطتم علی القرآن (عن ابی تم نے مجھ پر قراءت خلط ملط کر دی۔

مسعود، طحاوی ج ۱ ص ۱۴۹،

مسند احمد ج ۱ ص ۴۵۱، غماز مسنون ص ۳۲۷)

یہ بھی حنفیہ کا استدلال ہے مگر یہی روایت عن ابی الاحوص عن ابن

مسعود کتاب القراءات بیہقی ص ۱۱۶ اور جزء القراءۃ بخاری ص ۱۵۹

میں موجود ہے اس میں باقاعدہ وضاحت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تخلیط والی بات ان

لوگوں سے کہی تھی جو جہری قراءت کر رہے تھے (تحفہ ص ۲۵۵) پھر اس میں سورہ

فاتحہ کا بھی تو کوئی ذکر نہیں۔ نیز اس حدیث کے راوی عبد اللہ بن مسعود خود سری

نمازوں میں فاتحہ پڑھتے تھے (کتاب القراءت، بیہقی ص ۶۳) اور یہ بھی ملحوظ رہے کہ اس روایت کی سند میں ابواسحاق راوی مدلس ہے جو عن سے روایت کرتا ہے اور مدلس کی معنعن روایت قبول نہیں ہوتی۔

خالجنیہا عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہریا عصر کی نماز پڑھائی پھر فرمایا میرے پیچھے سورہ سبح رسم ربک الا علی کس نے پڑھی ایک آدمی بولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے اور میرا ارادہ نیک تھا تو فرمایا۔
قد علمت ان بعضکم خالجنیہا میں نے جانا کہ تم میں سے بعض نے
(مسلم ص ۱۷۲، نسائی ص میری قراءت میں خلجان ڈال دیا)

(۱۱۱، نماز مسنون ص ۲۳۷)

یہاں سے بھی حنفیہ استدلال کرتے ہیں۔ حالانکہ صاف معلوم ہو رہا ہے کہ شخص مذکور نے باواز بلند یہ سورت پڑھی تھی تبھی آپ نے پوچھا سبح اسم ربک الا علی کس نے پڑھی بلکہ اگلی روایت میں عمران بن حصین کہتے ہیں کہ وہ شخص یہ سورت پڑھنے لگا۔ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنا اور مقتدیوں نے بھی سنا کہ وہ سورہ اعلیٰ پڑھ رہا ہے۔ چنانچہ امام مسلم نے اس پر باب ہی یہی باندھا ہے۔

نہی الماموم عن جہرہ بالقراءة امام کے پیچھے مقتدی کو جہری قراءت
خلف الامام سے منع کرنا

امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں اس میں اصل قراءت سے نہیں بلکہ جہر سے انکار ہے نیز اس میں مسئلہ فاتحہ خلف الامام کا نہیں بلکہ دوسری سورت کا ہے۔

علامہ عبدالحی لکھنوی حنفی فرماتے ہیں۔

لم یرو فی حدیث مرفوع صحیح کسی مرفوع صحیح حدیث میں فاتحہ خلف
النہی عن قراءۃ الفاتحۃ خلف الامام الامام کی نفی وارد نہیں ہوئی جو کچھ لوگ

وکل ما ذکر وہ مرفوعاً فیہ اما لا
اصل لہ واما لا یصح (التعلیق
المجدد ص ۹۹، امام الکلام ص

(۱۵۶)

حنفیہ کا آثار صحابہؓ سے استدلال

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کا قول

من صلی رکعة لم یقرأ فیہا بام
القرآن فلم یصل إلا أن یکون وراء
الامام (ترمذی ص ۲۵۷، موطا
ص ۲۸ کتاب القراءة بیہقی ص ۱۱۰)

حنفیہ جہری اور سری میں بلا تفریق فاتحہ خلف الامام کے منکر ہیں۔ مگر حضرت
جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے۔

کنا نقرأ فی الظهر والعصر خلف
الامام فی الركعتین الاولین بفاتحة
الکتاب وسورة وفي الاخرین
بفاتحة الکتاب (ابن ماجہ ص ۶۱،
السنن الکبریٰ بیہقی ج ۲ ص ۱۷۰، کتاب القراءة بیہقی ص

۶۷) نیز اوپر والی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جابر کے نزدیک نماز میں
فاتحہ فرض ہے اور ہر رکعت میں فرض ہے جبکہ حنفیہ کے نزدیک فاتحہ فرض نہیں
اور واجب بھی صرف کسی دو رکعتوں میں ہے۔ نیز معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جابر
امام کے پیچھے (جہری نماز میں) فاتحہ کو فرض نہیں سمجھتے یہ مطلب نہیں کہ حنفیہ کی
طرح جائز ہی نہیں سمجھتے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول

إذا صلى أحدكم خلف الإمام
فحسبه قراءة الإمام وإذا صلى
وحده فليقرأ قال وكان عبدالله بن
عمر لا يقرأ خلف الإمام (عن نافع
امام کے پیچھے امام کی قراءت کافی ہے۔
اکیلا ہو تو قراءت کرے حضرت نافع
نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما
امام کے پیچھے قراءت نہیں کرتے
تھے۔ موطا ص ۲۹)

یاد رہے کہ امام مالک رحمہ اللہ اس اثر کو جس باب کے تحت لائے ہیں اس کا عنوان
یوں ہے۔

باب ترك القراءة خلف الإمام فيما
يجهر فيه
جہری نماز میں قراءت خلف الامام کے
ترک کا بیان

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما صرف جہری نماز
میں قراءت خلف الامام کے قائل نہیں تھے جبکہ خفیہ سری میں بھی قائل نہیں۔
حضرت سالم رحمہ اللہ سے مروی ہے۔

ان ابن عمر كان ينصت للإمام فيما
يجهر فيه ولا يقرأ معه (كتاب
ابن عمر رضی اللہ عنہما جہری نماز میں امام
کیلئے خاموش رہتے تھے اور امام کے
ساتھ نہیں پڑھتے تھے۔
القراءة بیهقی ص ۱۰۰)

بلکہ یحییٰ البکاء سے مروی ہے۔

سئل ابن عمر عن القراءة خلف
الإمام فقال ما كانوا يرون بأساً أن
يقرأ بفاتحة الكتاب في نفسه (أيضا
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے
سوال کیا گیا قراءت خلف الامام جائز
ہے تو فرمایا صحابہ کرام اپنے جی میں فاتحہ
پڑھنے میں حرج نہیں سمجھتے تھے۔
ص ۶۵)

علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

ان بعضها محمولة على ترك القراءة
 في الجهرية فقط لا في السرية كاتر
 ابن عمر وغيره على ما مر فلا يصح
 سندًا للحنفية (امام الكلام ص
 ۲۲۱)

بعض روایتیں صرف جہری نماز میں
 ترک قراءت پر محمول ہیں جیسے اثر
 ابن عمر وغیرہ پس یہ حنفیہ کیلئے دلیل
 نہیں۔

نیز بات یہ ہے کہ اثر ابن عمر رضی اللہ عنہما میں ترک قراءت کا ذکر ہے جو
 کہ عام ہے ترک فاتحہ کا ذکر نہیں جو کہ خاص ہے۔

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا قول

لا قراءة مع الامام في شيء (عن
 عطاء بن يسار مسلم ص ۲۱۵
 باب سجود التلاوة)

امام کے ساتھ کسی نماز میں قراءت
 نہیں کرنی چاہی۔

حضرت زید رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے۔

من قرأ خلف الامام فصلاته ثابت
 (التعليق المجدد ص ۱۰۲ بحوالہ
 ابن عبد البر)

جو شخص امام کے پیچھے پڑھے اس کی
 نماز پوری ہو جاتی ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کا قول

انصت للقرآن فان في الصلوة شغلا
 وسيكفيك ذلك الامام (مؤلف
 عبد الرزاق ج ۲ ص ۱۲۸ .
 کافی ہے۔)

قرآن کیلئے خاموش رہو نماز میں ایک
 شغل ہے قراءت کے لئے تمہیں امام

مؤلف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۳۲۷، طحاوی ج ۱ ص ۱۵۰،
 کتاب القراءة بیہقی ص ۱۱۷)
 مگر عبداللہ ابن زیاد اسدی سے روایت ہے۔

صليت الى جنب عبد الله بن
 مسعود خلف الامام فسمعته يقرأ

میں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہما کے
 ساتھ امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ میں نے

فی الظهر والعصر (السنن الکبریٰ، سنا کہ آپ ﷺ ظہر و عصر میں قراءت بیہقی ج ۲ ص ۱۶۹، کتاب کرتے تھے۔

القراءت بیہقی ص ۶۴، جزء ج ۱ ص ۱۲۳)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول

تکفیک قراءۃ الامام (مصنف ابن تحجہ امام کی قراءت کافی ہے

ابی شبیبہ ج ۱ ص ۳۷۶)

مگر یزید بن شریک سے مروی ہے۔

ازہ مال عصر عن القراءة خلف الامام فقال اقرأ بفاتحة الكتاب قلت وان كنت انت قال وان كنت انا قلت وان جهرت قال وان جهرت (السنن الکبریٰ، بیہقی ج ۲ ص ۱۶۷)

میں نے حضرت عمر سے قراءت خلف الامام کے متعلق پوچھا تو فرمایا سورہ فاتحہ پڑھو میں نے عرض کیا چاہے آپ امامت فرما رہے ہوں فرمایا ہاں میں نے کہا خواہ آپ بالجر پڑھ رہے ہوں فرمایا ہاں پکڑ بھی۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول

من قرا خلف الامام فليس على الفطرة (الجوهر النقي مع البيهقي

ج ۲ ص ۱۶۹، طحاوی ص ۱۲۹، مصنف عبد السزاق ج ۲ ص ۱۳۹) یہ روایت محمد بن عجلان سے ہے، جس کی ملاقات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں لہذا یہ منقطع ہے نیز ابن عجلان مدلس بھی ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

يقراء الامام ومن خلفه في الاولين بفاتحة الكتاب وسورة وفي امام اور مقتدی پہلی دو رکعتوں میں فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں اور پچھلی

الاخرین بفاتحة الكتاب (السنن دو رکعتوں میں فاتحہ پڑھ لیں۔

الکبریٰ بیہقی ج ۲ ص ۱۶۸)

امام حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے صحیح روایت ہے کہ وہ قراءت خلف الامام کا حکم دیتے تھے (متدرک ج ۱ ص ۲۳۹)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ابو حمزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا میں امام کے پیچھے پڑھ سکتا ہوں۔ تو فرمایا نہیں (طحاوی ج ۱ ص ۱۲۹) اس میں حماد بن سلمہ راوی ہے جس کے متعلق حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں ثقہ، عابد اثبت الناس فی ثابت و تغیر حفظہ باخرہ (تقریب) ان کے تغیر حفظ کو مولانا حبیب اللہ ڈیروی حنفی صاحب نے بھی تسلیم کیا ہے (نور الصباح ص ۲۳۵)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔

اقرأ خلف الامام بفاتحة الكتاب میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہوں۔

(عن عیزار بن حریث، السنن الکبریٰ بیہقی ص ۶۴)

نیز فرماتے ہیں۔

لا تدع ان تقرأ بفاتحة الكتاب فی فاتحہ پڑھنی ترک نہ کرو ہر رکعت میں

کل رکعة خلف الامام جهر او لم امام کے پیچھے نماز جہری ہو یا سری۔

یجہر (عن عطا ایضا)

خلفاء ثلاثہ کا قول موسیٰ بن عقبہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت

ابوبکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قراءت خلف الامام سے منع فرماتے

تھے (مصنف عبدالرزاق ج ۲ ص ۱۳۹) نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کجا موسیٰ بن عقبہ کا تو صحابہ سے

بھی سماع ثابت نہیں۔ لہذا یہ روایت مرسل بھی ہے اور منقطع بھی۔

حنفیہ قراءۃ خلف الامام کے خلاف پائے جانے والے مذکورہ آثار کو بڑے فخر

کے ساتھ پیش کرتے ہیں مگر مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ حنفی ان پر یوں تبصرہ فرماتے

ہیں۔ علامہ ابن ہمام رحمہ اللہ (حنفی) وغیرہ نے تصریح کی ہے کہ صحابہ کا قول اسی وقت حجت ہوتا ہے جب وہ سنت کے خلاف نہ ہو۔ مرفوع احادیث قراءت خلف الامام کی اجازت پر دال ہیں۔ تو سنت کو چھوڑ کر اقوال کو کیسے قبول کیا جائے گا (امام الکلام ص ۲۲۲۔ تحفہ ص ۲۶۱)

اصل بات یہ ہے عام طور پر ان آثار میں اور احادیث میں کوئی اختلاف نہیں۔ ان آثار کا مطلب یا تو یہ ہے کہ مقتدی کو جہری قراءت نہیں کرنی چاہئے یا یہ مطلب ہے کہ جب امام جہری قراءت کر رہا ہو تو مقتدی کو سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا چاہئے۔ حضرت جابر بن عبد اللہ کے سوا ان مذکورہ آثار میں فاتحہ خلف الامام نہ پڑھنے کا تو ذکر ہی نہیں اصل زیر بحث مسئلہ تو یہی ہے۔

نماز حنفی مدلل کے فقیہ اعظم صاحب نے ص ۱۳۳ سے لے کر ص ۱۳۷ تک کتاب القراءۃ بیہقی کے حوالہ سے چند مرفوع روایتیں نقل کی ہیں جن سے قراءت خلف الامام کی نفی ثابت ہوتی ہے مثلاً حضرت عمر سے (کتاب القراءت بیہقی ص ۹۳) حضرت ابن عمر سے (ایضاً ص ۱۲۷) حضرت ابو ہریرہ سے (ص ۱۳۵) حضرت ابن عباس سے (ص ۱۳۷) حضرت ابوسعید خدری سے (ص ۱۳۸) اور حضرت یزید بن عیاض سے (ص ۱۴۵)

حالانکہ امام بیہقی نے ان تمام روایتوں کو تردید کیلئے بیان کیا ہے اور زور دار لفظوں میں ان کا ضعف اور کذب ظاہر فرمایا ہے اور انہی صحابہ کرام سے صحیح سندوں کے ساتھ قراءۃ خلف الامام کی تائید میں روایتیں لائے ہیں۔ فقیہ اعظم اور محدث اعظم اور نہ جانے کیا کیا کہلوانے والوں کو یہ کتمان حق زیب نہیں دیتا۔

انگارا حنفیہ اپنی کتابوں میں اس قسم کے اقوال بیان کرنے سے بھی نہیں گھبراتے مثلاً حضرت سعد بن ابی وقاص رحمہ اللہ نے فرمایا میں دوست رکھتا ہوں جو امام کے پیچھے پڑھتا ہے اس کے منہ میں انگارا ہو (عمدۃ القاری ص ۶۷) موطا امام محمد ص ۹۸) عتقہ بن قیس (تابعی) نے کہا مجھے انگارا کھانا زیادہ پسند ہے بہ نسبت اس کہ کے امام کے پیچھے قراءت کروں (موطا امام محمد ص ۹۸) حضرت عمر رحمہ اللہ نے فرمایا۔

جو امام کے پیچھے پڑھتا ہے کاش اس کے منہ میں پتھر ہوں (ایضاً) ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے کہا سب سے پہلے جس نے امام کے پیچھے پڑھا تھا وہ بدعتی تھا (ایضاً بحوالہ نماز حنفی مدلل ص ۱۳۷، ۱۳۸) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے فرمایا جو امام کے پیچھے پڑھتا ہے کاش اس کا منہ مٹی سے بھر جائے (طحاوی ص ۱۰۷)

یہ سب حنفی حوالے ہیں اور بے سروپا و موضوع حوالے ہیں۔ اگر ان میں رتی بھر صداقت ہو بھی تو ان کا تعلق جہری قراءت کرنے سے ہے یا جہری رکعتوں میں فاتحہ کے علاوہ پڑھنے سے ہے۔ فاتحہ خلف الامام پڑھنے یا نہ پڑھنے کا یہاں ذکر ہی نہیں۔

شیخ التسلیم نظام الہروی فرماتے ہیں۔

لو کان فی فمى جمرۃ یوم القیامۃ روز قیامت میرے منہ میں انگارہ ہو یہ
احب الی من ان یقال لی لا صلوة بہتر ہے اس سے کہ مجھے کہا جائے کہ
لک (امام الکلام ص ۳۸) تیری نماز نہیں ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ اس قسم کی روایات پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کئی وجوہ سے یہ اہل علم کا کلام نہیں ہے آگے چل کر فرماتے ہیں کوئی شخص یہ پسند نہیں کرے گا کہ صحابہ کرام مثلاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ وغیرہم کے مونہوں میں انگارے ڈالے جائیں یا کیچڑیا مٹی بھری جائے (جزء القراءۃ ص ۱۳)

”حسن اخلاق“ کا ایک نمونہ فاتحہ خلف الامام پڑھنے والوں کے متعلق حبیب الرحمن کاندھلوی صاحب اپنی کتاب فاتحہ خلف الامام میں تحریر فرماتے ہیں ان میں جو صاحب علم تصور کئے جاتے ہیں ان میں بیشتر کی حالت دیکھ کر (ابن ماجہ ص ۲۰ کی) وہ روایت یاد آجاتی ہے کہ نااہل کے سامنے علم کی بات کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ سور کے گلے میں موتیوں کا ہار پہنانا (ص ۸۰)

اسی ایک روایت پر ان حضرت صاحب کا لٹ ہو جانا چاہئے۔ میں پوچھتا

ہوں کیا یہ روایت صحیح ہے؟ محترم یہ روایت بالکل ضعیف ہے۔ اس میں مسلسل تین راوی غیر ثقہ ہیں۔ یہی حال قراءۃ خلف الامام کے خلاف ان کی پیش کردہ روایتوں کا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے اس لئے نہیں کہ اسے ہمارے خلاف استعمال کیا گیا ہے بلکہ اس لئے کہ یہ حضور ﷺ کا انداز گفتگو نہیں تھا آپ کا دامن اور آپ کی سیرت ایسی ہلکی باتوں سے پاک تھی۔ اس قسم کی بولی علمائے احناف ہی کو زیب دیتی ہے۔ اگر اجازت ہو تو پوچھوں یہ عام مقلدین اہل ہیں یا نااہل۔ اگر اہل ہیں تب انہیں تقلید کی ضرورت نہیں اور اگر نااہل ہیں تو ان کے سامنے ان حضرات کا علمی گفتگو فرمانا کس زمرہ میں آئے گا۔ مقلدین خود ہی سمجھ لیں کہ ان کے علماء انہیں کیا سمجھتے ہیں۔

خیر بات ہو رہی تھی فاتحہ خلف الامام کی تو گزارش ہے کہ صرف ہم گنہگار ہی اس کے قائل نہیں یہ صحابہ کرام بھی اس کے قائل تھے۔

ابی بن کعب رضی اللہ عنہ عبد اللہ بن حزیل کہتے ہیں میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا میں امام کے پیچھے قراءت کروں فرمایا ہاں (سنن الکبریٰ بیہقی ج ۲ ص ۱۶۹ جزء القراءۃ بیہقی ص ۶۲)

معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ان سے کسی نے قراءت خلف الامام کا مسئلہ پوچھا تو فرمایا جب امام پڑھے تو تم فاتحہ اور قل ہو اللہ پڑھو اور جب تمہیں سنائی نہ دے تو اپنے جی میں پڑھو اور اپنے دائیں بائیں والوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ (ایضاً)

ابو ورداء رضی اللہ عنہ نے کہا امام جہری پڑھے یا سری قراءت خلف الامام کو نہ چھوڑا جائے (جزء القراءۃ ص ۶۸ و سنن الکبریٰ ج ۲ ص ۱۷۰ للبیہقی)

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ابو نضرہ نے یہ مسئلہ پوچھا تو فرمایا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے (جزء القراءۃ ص ۶۷ سنن الکبریٰ ج ۲ ص ۱۷۰ بیہقی)

انس بن مالک رضی اللہ عنہ ثابت سے روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہمیں قراءت

خلف الامام کا حکم دیتے تھے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا آپ فاتحہ بھی اور مفصلات میں سے کوئی سورت بھی پڑھتے اور ہمیں اپنی قراءت سناتے تاکہ ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہو جائے (جزء القراءة ص ۶۸ سنن الکبریٰ ج ۲ ص ۱۷۰ بیہقی)

ہشام بن عامر کا بھی یہی عمل تھا (جزء القراءة ص ۶۷ سنن کبریٰ بیہقی ج ۲ ص ۱۷۰)

عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ عمر بن سیم سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ ظہر و عصر کی پہلی دو رکعتوں میں فاتحہ اور کوئی سورت اور پچھلی رکعتوں میں صرف فاتحہ خلف الامام پڑھنے کا ہمیں حکم دیتے تھے (سنن الکبریٰ بیہقی ج ۲ ص ۱۷۱)

حضرت عائشہؓ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہؓ سے بھی یہی حکم دینا ثابت ہے (ایضاً)

اسی طرح بے شمار تابعین رضی اللہ عنہم اور ائمہ کرام رضی اللہ عنہم سے فاتحہ خلف الامام کا ثبوت ہے۔ لہذا حنفیہ کو فاتحہ خلف الامام پڑھنے والوں کے مونہ میں انگارا ڈالنے کا مسئلہ ذرا سوچ سمجھ کر بیان کرنا چاہئے۔

مذکورہ بالا آثار صحابہ صحیح حدیث کی تائید میں بیان کئے گئے ہیں۔ ان میں سے بعض کی اسنادی حیثیت پر یقیناً تنقید کی گئی ہے۔ جسے احناف بہت اچھالتے ہیں۔ مگر ان کی یہ عادت ہے۔ کوئی حدیث یا اثر ان کے موافق ہو چاہے وہ ضعیف اور موضوع ہی کیوں نہ ہو وہ ان کے نزدیک دلیل ہے اور اگر مخالف ہو تو کوئی نہ کوئی نقص اس کے خلاف کونوں کھدروں سے بھی نکال لاتے ہیں ان کے لینے کے باٹ اور ہیں اور دینے کے اور ہیں۔

فصل ۱۷ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث پہلے بیان ہو چکی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں۔ یہ امام منفرد اور مقتدی سب کو شامل ہے۔ ایک سند میں آگے فصا عدا کا اضافہ بھی ہے (مسلم ص

۱۶۹ نسائی ص ۱۱۰) جس کا مطلب یہ ہے فاتحہ کے علاوہ کچھ مزید بھی پڑھنا چاہئے۔
 حنفیہ مقتدی کیلئے تو قراءت قطعاً جائز نہیں سمجھتے البتہ امام اور منفرد کے لئے وہ
 یہاں سے فاتحہ کے علاوہ ضم سورت کے وجوب پر استدلال کرتے ہیں اور ہم پر
 اعتراض کرتے ہیں کہ غیر مقلدین مقتدی پر سورہ فاتحہ کو لازمی قرار دیتے ہیں اور
 زائد پڑھنے سے روکتے ہیں جبکہ حدیث میں دونوں کا ذکر ہے (نماز پیمبر ص ۱۵۲)
 بظاہر ان کی یہ بات دل کو بہت لگتی ہے مگر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

قال ابن حبان تفرد بها معمر عن ابن حبان نے کہا فصاعدا کا لفظ زہری
 الزہری واعلها البخاری فی جزء سے بیان کرنے میں معمر مفرد ہے اسے
 القراءة (تلخیص ج ۱ ص ۸۷) امام بخاری رحمہ اللہ نے جزء القراءة میں
 معلول قرار دیا ہے۔

چنانچہ جزء القراءة (ص ۲) بخاری میں ہے۔

عامة الثقات لم يتابع معمر في قوله عام ثقہ راویوں نے فصاعدا کا لفظ بیان
 فصاعدا وقوله فصاعدا غير معروف کرنے میں معمر کی متابعت نہیں کی یہ
 لفظ غیر معروف ہے۔

ابوداؤد میں یہ روایت عن سفیان عن الزہری بھی مروی ہے اس روایت کو
 دارقطنی نے منقطع اور ضعیف قرار دیا ہے (عون ص ۳۰۳)

ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رحمہ اللہ سے یوں مروی ہے کہ نبی ﷺ نے مجھے حکم دیا۔
 اخرج فناد في المدينة انه لا صلوة جاکر مدینہ میں اعلان کر دو کہ قراءت
 الا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما کے بغیر کوئی نماز نہیں چاہئے وہ سورہ
 زاد ولو بفاتحة الكتاب فما زاد فاتحہ اور کچھ زائد ہی کیوں نہ ہو۔
 (أبوداؤد ص ۳۰۱)
 چاہے وہ سورہ فاتحہ اور کچھ زائد ہی
 کیوں نہ ہو۔

اس میں جعفر بن میمون ضعیف ہے۔ نیز اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فاتحہ کی تعین واجب نہیں جو کہ حنفی مسلک کے بھی خلاف ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

امرنا ان نقرء بفاتحة الكتاب وما تيسر (أبوداود ص ۳۰۰) ہمیں حکم دیا گیا کہ سورہ فاتحہ اور جو آسان ہو پڑھیں۔

علامہ انور شاہ کشمیری حنفی فرماتے ہیں۔

ثم زعم الاحناف مراد الحديث وجوب الفاتحة ووجوب ضم السورة ولكنه يخالف اللغة فان ارباب اللغة متفقون على ان ما بعد الفاء يكون غير ضروري وصرح به سيويه في الكتاب في باب الاضافة (العرف الشذی ص ۱۵۰)

احناف نے حدیث کا مطلب یہ لیا ہے کہ فاتحہ اور ضم سورت دونوں واجب ہیں لیکن یہ لغت کے خلاف ہے ارباب لغت اس بات پر متفق ہیں کہ فاء کا مابعد ضروری نہیں ہوتا۔ اس چیز کی صراحت سیویہ نے بھی اپنی کتاب باب الاضافہ میں کی ہے۔

امام بخاری فرماتے ہیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی طرح ہے۔

چور کا ہاتھ نہ کاٹا جائے مگر چوتھائی دینار لا تقطع اليد الا في ربع دينار فصاعدا وقد تقطع اليد في دينار وفي اكثر منه (جزء القراءة ص ۳)

اور اس سے زیادہ میں۔ حالانکہ ہاتھ ایک دینار میں بھی کاٹا جاتا ہے اور اس سے زیادہ میں بھی۔

ثابت ہوا کہ فصاعدا ضروری نہیں ہوتا۔

صاحب نماز مسنون نے اپنے مسلک کی حمایت میں کئی صفحات بھرے ہیں۔

کاش وہ حضرت عبادہ بن صامت سے مروی وہ چھوٹی سی حدیث بھی ذکر فرما دیتے جس میں صرف فاتحہ کی فرضیت کا ثبوت ہے جو متفق علیہ اور جو بالکل بے داغ ہے۔ ایسے عظیم بزرگوں سے ایسی عظیم خیانت اچھی نہیں۔

خداج حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

من صلی صلوۃ لم یقرأ فیہ بام جس نے نماز میں فاتحہ نہ پڑھی اس کی
القران فہی خداج ثلاثا غیر تمام نماز مردہ ہے، مردہ ہے، مردہ ہے،
فقیل لابی ہریرۃ انا نکون وراء نامکمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے کہا گیا
الامام فقال اقرا بها فی نفسك ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو فرمایا
اپنے جی میں پڑھو۔

کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دی ہے جب بندہ الحمد لله رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی جب الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو کہتا ہے میرے بندے نے میری ثناء بیان کی جب ملک يوم الدين پڑھتا ہے تو کہتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے اور میرے بندے کیلئے ہے جو وہ مانگے پھر جب آخر سورت تک پڑھتا ہے تو کہتا ہے یہ سب میرے بندے کیلئے ہے اور میرے بندے کیلئے ہے جو وہ مانگے (مسلم ص ۱۶۹، ۱۷۰)

کنز بیونت افسوس کہ اس روایت کے ساتھ بھی مصنف نماز مسنون نے اچھا سلوک نہیں کیا۔ صرف اس کا پہلا حصہ ذکر کیا ہے یعنی غیر تمام تک جس سے انہوں نے صرف فاتحہ کا وجوب ثابت کیا ہے باقی حصہ ترک کر دیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ درحقیقت فاتحہ ہی تو نماز ہے۔ جو مقتدی کو بھی پڑھنی چاہئے۔

حضرت صاحب نے یہ نامکمل روایت جس بات کو ثابت کرنے کے لئے بیان کی ہے وہ ان کے الفاظ میں اس طرح ہے نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے ماسوا مقتدی کے (ص ۳۰۳)

سبوتاژ البتہ بڑے میاں (یعنی مولانا سرفراز احمد صاحب گکھڑوی) نے اپنی مخصوص لیبارٹری کی میز پر رکھ کر اس حدیث کو سبوتاژ کرنے کیلئے اس کا نہایت مقلدانہ تجزیہ فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں اصل حدیث یوں ہے۔

کل صلوة لا یقرأ فیہا بام القرآن کوئی نماز جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی
فہی خداج فہی خداج الا صلوة جائے مردہ ہے سوائے اس نماز کے جو
خلف الامام (کتاب القراءة بیہقی امام کے پیچھے ہو۔

(ص ۱۳۵)

فرماتے ہیں الا خلف الامام کے یہ الفاظ علماء کی غلطی سے چھوٹ گئے ہیں۔ صحیح مسلم کی اس روایت کے بارے میں مزید فرماتے ہیں پس یہ روایت شاذ ہے۔ امت مسلمہ کا ایسی روایتوں کی صحت پر اجماع منعقد نہیں ہوا اور نہ آج تک جمہور نے ان کو قبول کیا (ملخص احسن الکلام ج ۲ ص ۲۳۸، ۲۳۹ ج ۱ ص ۲۳۰)

حالانکہ آنجناب ایک مقام پر ایک روایت کے بارے میں خود ہی ارقام فرماتے ہیں یہ روایت مسلم کی ہے اور بخاری مسلم کی جملہ روایات کے صحیح ہونے پر امت کا اتفاق و اجماع ہے (احسن الکلام ج ۱ ص ۲۰۰) ایک جگہ صحیحین کی روایتوں پر شک کرنے والے کے متعلق لکھتے ہیں تو پھر پرویز اور مودودی کا کیا قصور ہے (احسن الکلام ج ۱ ص ۲۰۳)

اصل بات یہ ہے کتاب القراءة بیہقی والی یہ روایت جس میں الا صلوة خلف الامام کے الفاظ ہیں صحیح نہیں۔ اس کی سند میں عبدالرحمن بن اسحاق ایک راوی ہے جس کے متعلق امام بیہقی فرماتے ہیں کہ اسے یحییٰ بن معین نے ضعیف اور امام احمد نے منکر الحدیث فرمایا ہے (جزء القراءة ص ۱۳۵) بلکہ امام بیہقی نے دوسری روایات لا کر ثابت کیا ہے کہ اصل الفاظ یہ تھے راوی نے پوچھا وان کنت

خلف الامام یعنی اگرچہ میں امام کے پیچھے ہوں تو عبدالرحمن بن اسحاق نے یا بعض کے خیال کے مطابق خالد بن عبداللہ واسطی نے غلطی سے الا صلوة خلف الامام نقل کر دیا۔ یعنی یہ قلب متن ہوا ہے نیز لکھتے ہیں کہ قراءت خلف الامام کے بارے میں ابوہریرہ کا مسلک تو مشہور اور شک و شبہ سے بالاتر ہے۔

بیہقی والی روایت کے مطابق لفظ خداج کے آگے الا صلوة خلف الامام کے اضافہ کے غیر صحیح ہونے کی ایک زبردست دلیل یہ بھی ہے کہ جب بقول احناف کے نبی ﷺ نے خود ہی فرما دیا تھا کہ مقتدی قراءت فاتحہ سے مستثنیٰ ہے اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات بتلا بھی دی تھی تو پھر پوچھنے والے کو یہ پوچھنے کی کیا ضرورت تھی۔

انا نکون وراء الامام کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو؟

رئیس المقلدین کو اس مسئلہ پر غور کرنا چاہئے۔ یہ شتر بے مہار تحریریں نتیجہ ہے ایک غیر مقلد امام کی تقلید کرنے کا۔

اقرا بھا فی نفسک حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھنے والے کو یہ جواب دیا کہ سورہ فاتحہ اپنے جی میں پڑھا کرو جس سے مراد آہستہ پڑھنا ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں اس میں دونوں احتمال ہیں پہلا تو یہ ہے کہ زبان کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھے اور دوسرا یہ ہے کہ دل ہی دل میں پڑھے تو معلوم ہوا کہ یہ حدیث زبان کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھنے کے بارے میں صریح نہیں ہے (نماز پیمر ص ۱۵۶)

قراءت نفسی سوال یہ ہے کہ جب خود حنفیہ کے بقول الا صلوة خلف الامام کی رو سے مقتدی قراءت فاتحہ سے مستثنیٰ ہے تو پھر وہ دل ہی دل میں پڑھنے کا کلمت بھی کیوں ہے؟ ایک ہی حدیث کے انہیں متضاد اپریشن نہیں کرنا چاہئیں بلکہ میں ان سے یہ پوچھنے کا بھی حق رکھتا ہوں کہ اگر زبان کے ساتھ آہستہ پڑھنا استماع کے منافی ہے تو کیا دل ہی دل میں پڑھنا استماع کے منافی نہیں ہے؟

کیا اس سے توجہ نہیں ہٹ جاتی؟ بلکہ ان سے یہ بھی پوچھنا چاہئے کیا قرآن و حدیث میں کوئی ایک ایسی مثال ہے جہاں لفظ قراءۃ سے زبان ہلائے بغیر فقط دل کی قراءت مراد لی گئی ہو ایسی تاویل نہیں کرنی چاہئے جس کی تائید ہی نہ ہو سکے۔ بعض احناف اقرا بھا فی نفسک کو تفکر فی النفس پر محمول کرتے ہیں۔ اس کے متعلق علامہ انور شاہ کشمیری حنفی فرماتے ہیں۔

والذی یذکرہ اهل التدريس من المعاصرين من حمله على التفكير في النفس والتدبر في القراءة فلا يساعده لغة ولم يثبت القراءة في النفس بهذا المعنى اصلا نعم ثبت القول في النفس بهذا المعنى

موجودہ مدرسین اقراء بھا کو غور و فکر کرنے پر محمول کرتے ہیں مگر لغت اس کی تائید نہیں کرتی قراءت فی النفس اس معنی میں قطعاً ثابت نہیں البتہ قول فی النفس اس معنی میں ثابت ہے۔

(معارف السنن ج ۳ ص ۲۸۱، العرف الشذی ص ۱۵۷)

ملا علی قاری حنفی فرماتے ہیں۔

اقرا بھا فی نفسک سرا غیر جهر

یعنی اپنے جی میں پڑھو کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ پڑھو اونچی آواز میں نہیں

(مرقاۃ ج ۲ ص ۲۸۳)

ابوبکرہ رضی اللہ عنہ کی روایت فاتحہ خلف الامام کا قائل نہ ہونے کی وجہ سے حنفیہ رکوع کی رکعت کے قائل ہیں اور اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔

عن ابی بکرۃ انه انتهی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو راکع فرکع قبل أن یصل الی الصف فذكر ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال زادک اللہ حرصا ولا تعد (بخاری ص ۱۰۸)

حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں گیا تو نبی ﷺ رکوع میں تھے۔ صف تک پہنچنے سے پہلے ہی میں بھی رکوع میں چلا گیا۔ آپ ﷺ سے ذکر کیا تو فرمایا اللہ تعالیٰ تیرا شوق زیادہ کرے آئندہ ایسے نہ کرنا۔

اس حدیث سے واقعی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی تھی لیکن ساتھ ہی یقیناً یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ انہوں نے قیام بھی نہیں کیا تھا۔ اب کیا حنفیہ یہ فتویٰ دے دیں گے کہ مقتدی پر قیام بھی فرض نہیں ہے؟ یاد رکھئے اس حدیث میں ہرگز اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ بعد میں ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس رکعت کو شمار کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ حنفیہ نبی ﷺ کے ان الفاظ کا مطلب صرف یہ لیتے ہیں کہ صف میں پہنچنے سے پہلے مقتدی کو رکوع میں نہیں جانا چاہئے۔ گزارش ہے کہ حنفیہ کا یہ کہنا کہ مقتدی کو فاتحہ نہیں پڑھنی چاہئے کیونکہ نبی ﷺ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا تھا عجیب قسم کا استدلال ہے۔ اگر فاتحہ نہ پڑھنے کے باوجود نبی ﷺ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا تھا تو چلتے پھرتے رکوع میں چلے جانے کے باوجود بھی تو آپ ﷺ نے انہیں نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ یعنی اگر اس حدیث سے فاتحہ کی نفی ثابت ہو رہی ہے تو قیام کی نفی بھی ثابت ہو رہی ہے بلکہ چلتے پھرتے رکوع کا جواز بھی ثابت ہو رہا ہے۔

ممنوعہ باتوں سے استدلال اصل بات یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کا یہ فرما دینا کہ آئندہ ایسے نہ کرنا ہر قسم کے غلط استدلال کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اگر نبی ﷺ نے ابوبکر کو نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا تو اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے شراب کے بارے میں فرمایا۔

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعَمُوا (الانعام: ۹۳)

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعَمُوا اور اچھے عمل کئے حرج اس چیز میں جو (پہلے) کھا چکے۔ (الانعام: ۹۳)

سود کے بارے میں فرمایا

پڑھنے کی ضرورت نہیں امام کی قراءت سے فریضہ قراءت ادا ہو جاتا ہے (ص ۳۳۶) معلوم ہوا حنفیہ کے نزدیک مقتدی پر بھی قراءت فرض ہے مگر یہ فرض امام کے ادا کرنے سے مقتدی کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب مقتدی نے امام کو حالت قیام اور حالت قراءت میں پایا ہی نہیں بلکہ حالت رکوع میں پایا ہے اس کی طرف سے یہ فریضہ کیسے ادا ہو جائے گا اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ مقتدی پر نہ صرف قراءت فرض نہیں بلکہ سرے سے قیام بھی فرض نہیں ہے۔ اس کی تائید ابوبکرؓ کی روایت سے بھی ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ فاتحہ نہیں پڑھی تھی بلکہ انفرادی طور پر بھی قیام نہیں کیا تھا حنفیہ کو ایک منع کردہ واقعہ سے استدلال کرنے پر خدا کا خوف کرنا چاہئے۔

ایک امام الحدیث صاحب شیخ القرآن و امام الحدیث علامہ حافظ قاری حبیب الرحمن کاندھلوی صدیقی حنفی نے رکوع کی رکعت ثابت کرنے کے لئے حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت بیان کی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا۔

من ادرك الركوع مع الامام فقد جس نے امام کے ساتھ رکوع پالیا اس ادرك الركعة (سنن الکبریٰ بیہقی نے رکعت پالی۔

(ج ۲ ص ۹۰)

حالانکہ سرے سے یہ حدیث ہی کوئی نہیں ہے۔

حضور ﷺ کا مرض وفات میں نماز پڑھانا مصنف نماز مدلل لکھتے ہیں۔ ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طویل حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آنحضرت کے مرض وفات میں حضرت ابوبکرؓ نماز پڑھا رہے تھے نماز کے دوران آپ دو آدمیوں کے سہارے مسجد میں تشریف لائے اور امام بنے حضرت ابوبکرؓ مگر بنے آگے حدیث کے الفاظ ہیں۔

وَ اخذ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

نبی ﷺ نے وہاں سے قراءت کا آغاز فرمایا جہاں ابوبکرؓ پہنچے تھے۔

وَسَلَّمَ مِنَ الْقِرَاءَةِ مِنْ حَيْثُ كَانَ

بلغ ابوبکر (ابن ماجہ ص ۸۷)

مسند احمد (ج ۱ ص ۲۷۴ بتویب المسند) کی روایت میں یہ الفاظ ہیں۔
 فقرأ من المكان الذى بلغ ابوبكر نبی ﷺ نے سورت کے اس مقام سے
 من السورة پڑھنا شروع کیا جہاں ابوبکر پہنچے تھے۔

مسند احمد و ابن ماجہ کی سندیں قوی ہیں (فتح الباری ج ۵ ص ۲۶۹ باب
 الوصایا)

اس قوی حدیث کا متبادر مفہوم یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی یہ رکعت قراءۃ
 فاتحہ کے بغیر ادا ہوئی۔ (ص ۸۹)“

گو حافظ ابن حجر نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے (فتح الباری ج ۲ ص
 ۱۷۴) تاہم حقیقت یہ ہے کہ اس کی سند میں ابواسحاق السبعی مدلس ہے اور عن
 سے روایت کرتا ہے اور آخر عمر میں اس کا حافظہ بھی متغیر ہو گیا تھا۔ یہ روایت
 حضرت عائشہؓ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تصدیق کے ساتھ بخاری
 شریف میں بالتفصیل موجود ہے مگر اس میں یہ الفاظ نہیں کہ نبی ﷺ نے قراءت
 وہاں سے شروع کی جہاں تک ابوبکر پہنچے تھے۔ بلکہ اس میں صاف ذکر ہے کہ یہ
 ظہر کی نماز تھی (بخاری ص ۹۵) اب ظہر کی سری نماز کے بارے میں یہ کہنا کہ نبی
 ﷺ نے ابوبکر کی قراءت کے آگے سے قراءت شروع کی بہت مشکل ہے۔ اگر
 ان الفاظ کی صحت کو تسلیم کر لیا جائے تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے خیال کے مطابق
 احتمال ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت ابوبکر کے قریب ہونے سے کوئی آیت سن لی
 ہوگی (جہاں سے آگے آپ نے قراءت شروع فرمادی) جیسا کہ آپ خود بھی سری
 نماز میں کوئی آیت بالجر تلاوت فرما دیا کرتا تھے (فتح الباری ج ۲ ص ۱۷۵) یہ چونکہ
 سری نماز تھی اس لئے عین ممکن ہے نبی ﷺ نے پہلے اپنی فاتحہ مکمل کر کے
 قراءت کا آغاز وہاں سے کر دیا ہو جہاں سے ابوبکر نے چھوڑا تھا بلکہ ہو سکتا ہے
 ابوبکر رحمہ اللہ نے ابھی سورہ فاتحہ کی ایک آدھ آیت ہی پڑھی ہو جسے پڑھنے میں نبی

ﷺ کو دیر نہ لگی ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سمجھ لیا کہ شاید آپ ﷺ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قراءت کے آگے سے آغاز فرمایا ہے۔ تطبیق کی ایک یہ صورت بھی ہو سکتی تھی کہ بخاری شریف کی روایت ظہر کے بارے میں ہو اور ابن ماجہ کی روایت کسی جہری نماز کے بارے میں ہو۔ یعنی یہ دو نمازیں الگ الگ تصور کی جائیں تب حنفیہ کے استدلال میں وزن پیدا ہو سکتا تھا لیکن بات یہ ہے کہ اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مرض وفات میں آپ نے ایک ہی بار جماعت کرائی ہے اور وہ ظہر کی نماز ہے۔ اسی خیال کا اظہار امام شافعی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے جس کی تائید علامہ عینی رضی اللہ عنہ نے شرح بخاری میں فرمائی ہے۔ احسن الکلام کے حاشیہ میں لکھا ہے یہ ایک ہی نماز تھی جیسا کہ امام شافعی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے اور یہ ظہر کی نماز تھی (ص ۲۳۷) لہذا یہ یقین کر لینا کہ نبی ﷺ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تھی غلط بات ہے۔

ابن ماجہ والی روایت میں ایک یہ بات بھی کھٹکتی ہے۔ اس میں یہ الفاظ ہیں۔

فجلس عن یمنہ (ص ۸۷) نبی ﷺ حضرت ابو بکر کے دائیں جانب بیٹھ گئے۔

حالانکہ نبی ﷺ نے اس نماز میں امامت فرمائی ہے۔ اور امام مقتدی کی دائیں طرف نہیں بلکہ بائیں طرف ہوتا ہے۔ ایک اور مزید بات یہ کہ حنفیہ مانتے ہیں کہ نبی ﷺ اس نماز میں امام تھے پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں آپ نے فاتحہ نہیں پڑھی تھی۔ ثابت ہوا کہ ان کے نزدیک مقتدی تو کیا امام پر بھی فاتحہ واجب نہیں۔ چلو بالکل خلاصی ہو گئی۔

آمین بالجہر

حضرت وائل بن حجر رحمہ اللہ سے روایت ہے

سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المَغضُوبِ عَلَیْہِمْ وَلَا الضَّالِّینَ وقال امین ومدبھا (ترمذی ص ۲۰۸)

میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سنا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا اور اپنی آواز کو لمبا کیا۔

امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ یہ روایت ابوداؤد میں بھی ہے جس میں رفع بھا صوتہ کے الفاظ ہیں (ص ۳۵۱) یعنی آمین کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کیا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے (تلخیص ج ۱ ص ۲۳۶) اس مضمون کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مستدرک حاکم اور دار قطنی میں بھی موجود ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسے دار قطنی نے حسن حاکم نے صحیح علی شرط الشیخین اور بیہقی نے حسن صحیح فرمایا ہے۔ (تلخیص ج ۱ ص ۲۳۶) نیز حافظ زیلعی رحمہ اللہ حنفی نے نصب الراية میں اسے ذکر کر کے اس پر سکوت کیا ہے اور حافظ ابن قیم نے اعلام الموقعین میں کہا ہے کہ حاکم نے اسے صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے (تحفہ ص ۲۰۸) نعیم مجمر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تو ولا الضالین کے بعد انہوں نے بھی اور لوگوں نے بھی آمین کہی اور فرمایا خدا کی قسم میں بلحاظ نماز تم سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہ ہوں (نسائی ص ۱۰۸) اسے حافظ ابن حجر نے فتح الباری ج ۲ ص ۲۶۷ میں اور دار قطنی نے صحیح قرار دیا ہے (بحوالہ تعلیقات نسائی ص ۱۰۸) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا الضالین کے بعد آمین کہتے۔

حتى یسمع من یلیہ من الصف الأول (ابوداؤد ص ۳۵۲)

یہاں تک پہلی صف والے سن لیتے۔

یہ روایت ابن ماجہ (ص ۶۲) میں بھی ہے جس میں آگے یہ الفاظ ہیں۔
فیرتج بها المسجد پھر آمین کے ساتھ مسجد گونج اٹھتی۔

اس حدیث کو بیان کر کے دارقطنی (ج ۱ ص ۳۳۵) نے حسن حاکم نے حسن صحیح علی شرط الشیخین اور بیہقی نے حسن صحیح فرمایا ہے۔ (بحوالہ عون المعبود ص ۳۵۲) جیسا کہ آگے ذکر آرہا ہے اس روایت سے نماز مدلل کے حنفی مصنف نے بھی استدلال کیا ہے (ص ۹۸) علامہ شوکانی رحمہ اللہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی اس حدیث کو صحیح قرار دینے کے بعد لکھتے ہیں۔

وهو يدل على مشروعیة التامین یہ حدیث امام کے بالجہر آمین کہنے کی للامام ومشروعیة الجهریة (نیل مشروعیت پر دلالت کرتی ہے۔

الاطار ج ۲ ص ۲۳۱)

اس حدیث کو امام کے ساتھ خاص کرنے کی کوئی وجہ نہیں اس حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کو تو صرف پہلی صف والے ہی سنتے تھے۔ باقی مسجد کا گونج اٹھنا تو ظاہر ہے کہ یہ مقتدیوں کی آمین کے سبب سے ہی ہوتا تھا۔

علامہ البانی اس روایت سے مطمئن نہیں ہیں انہوں نے اس کی سند میں بشر بن رافع کو ضعیف اور ابو عبد اللہ بن عم ابی ہریرہ کو غیر معروف ثابت کیا ہے۔ ان کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے۔

إذا قال مروان ولا الضالین قال جب مروان ولا الضالین کہتا تو ابوہریرہ امین یمدبھا صوتہ (بیہقی ابوہریرہ آمین کہتے اور آواز کو لمبا کرتے۔ ج ۲ ص ۵۹)

پھر نہ جانے محترم البانی صاحب نے یہ کمزور مسلک کیوں اختیار کیا ہے۔ فرماتے ہیں

والاقرب الى الصواب في هذه شافعي مسلک اقرب الى الصحة معلوم
المسئلة ما ذهب إليه الشافعي ان ہوتا ہے کہ امام بالجہر آمین کہے مقتدی
بجہر الامام دون المؤتمين نہیں۔

نیز فرماتے ہیں آمین بالجہر کے خلاف کسی صحابی سے کوئی روایت یا کوئی اثر
ثابت نہیں۔

(الاحادیث الموضوعہ نمبر ۹۵۲)

بخاری شریف میں ہے۔

امن ابن الزبير ومن معه حتى أن حضرت عبداللہ بن زبیر اور ان کے
للمسجد للجة (ص ۱۰۷) مقتدیوں کی آمین سے مسجد گونج اٹھی۔

امام ابو حنیفہ کے استاد عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ سے روایت ہے۔

كنت اسمع الانمة ابن الزبير ومن حضرت ابن زبیر اور بعد کے اماموں
بعده يقولون امين ومن خلفهم امين سے میں نے سنا وہ آمین کہتے تھے اور
حتى أن للمسجد للجة (بيهقي ج ۲) ان کے مقتدی بھی آمین کہتے تھے۔
(ص ۵۹) یہاں تک کہ مسجد گونج اٹھتی۔

امام بیہقی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کیا ہے۔

انه كان يرفع بها صوته اماما كان وہ بلند آواز سے آمین کہتے تھے چاہے
امام ہوں یا مقتدی (ایضاً)

نیز عطاء رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں نے اس مسجد میں امام کے ولا
الضالین کہنے کے بعد دو سو صحابہ کرام کو باواز بلند آمین کہتے پایا ہے (ایضاً) امام
ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بہت سے صحابہ تابعین اور بعد کے لوگوں کا یہی مسلک ہے

کہ آمین باواز بلند کہنی چاہئے۔ آہستہ نہیں کہنی چاہئے۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ اور امام اسحاق کا یہی مذہب ہے (ص ۲۰۹) مولانا سراج احمد حنفی فرماتے ہیں۔

أحادیث الجہر بالتأمین اکثر وأصح بالجہر آمین کہنے کی احادیث زیادہ صحیح (شرح ترمذی ج ۱ ص ۲۷۳) اور بکثرت ہیں۔

مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ حنفی فرماتے ہیں۔

والانصاف أن الجہر قوی من حیث انصاف کی بات یہ ہے کہ ازروئے الدلیل (التعلیق المجدد ص ۱۰۵) دلیل آمین کو بالجہر کہنا قوی ہے۔

شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کے اختتام پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے تھے جہری نماز میں جہری اور سری نماز میں آہستہ آواز سے اور آپ کی موافقت میں مقتدی بھی آمین کہتے تھے۔ جہری نماز میں آمین بلند آواز سے کہنے کے متعلق کئی ایک احادیث ہیں (مدارج النبوة ج ۱ ص ۴۰۱)

علامہ ابن ہمام حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر فیصلہ میرے سپرد ہوتا تو میں یوں موافقت پیدا کرتا کہ آہستہ کہنے کی حدیث سے مراد یہ ہے کہ چلا کر نہ کہے اور جہر کی حدیث سے یہ مراد ہے کہ درمیانی آواز سے کہے (فتح القدیر ج ۱ ص ۱۱۷)

حافظ زبیلی رحمہ اللہ حنفی نے حضرت ام حصین رضی اللہ عنہا سے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ولا الضالین کے بعد آمین کہی جسے میں نے عورتوں کی پچھلی صف میں کھڑے سن لیا (نصب الراية ج ۱ ص ۱۹۶)

حنفیہ کا سرکاری مذہب آہستہ آمین کہنے کا ہے اور دلیل کوئی بھی نہیں سوائے وائل بن حجر ہی کی ایک روایت کے جس میں خفض بہا صوتہ (یعنی اپنی آواز کو آہستہ کیا) کے الفاظ ہیں اور جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے شعبہ کی خطاؤں کا مجموعہ قرار دیا ہے (ترمذی ص ۲۰۹) ایک روایت میں اخفی کا لفظ ہے۔

ابن ہمام رحمہ اللہ حنفی نے پسند فرمایا ہے۔

خود مصنف نماز مسنون نے بھی اپنے مطلب کی حدیث کا ترجمہ اس طرح کیا ہے آپ ﷺ نے آمین کہی اور پست آواز میں کہی (ص ۳۴۱) اس کا مقصد یہی تو ہے کہ بہت اونچی نہیں کہی تھی۔

ہاں اگر خفض یا اخفی کی بجائے اسر کا لفظ استعمال ہوتا جیسا کہ حنفیہ کا مذہب ہے تب تطبیق کی واقعی گنجائش نہیں تھی مگر یہ لفظ کہیں نہیں ملتا۔ حقیقت یہ ہے کہ خفض یا اخفاء نہیں بلکہ اسرار ہی ایک ایسا لفظ ہے جو جر کی صحیح ضد ہے۔ جیسے قرآن پاک میں فرمایا۔

سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ (رعد: ۱۰)
برابر ہے تم میں سے وہ جو بات پوشیدہ کرے یا اونچی کرے۔

یا جیسے فرمایا۔

اسرُوا قولکم اوا جہروا بہ (ملک ۱۳) اپنی بات پوشیدہ کرو یا پکار کر کرو۔

بعض احناف نے بلا سوچے سمجھے اپنی کتابوں میں آمین بالسر کی اصطلاح قائم کر رکھی ہے (مثلاً حنفی نماز مدلل ص ۱۵۶) حالانکہ سر کا لفظ قطعاً کسی حدیث میں نہیں آیا۔

میں ایک بات دریافت کرنا چاہتا ہوں احناف کے خیال کے مطابق وائل بن حجر رحمہ اللہ کی یہ روایت اگر تسلیم کر لی جائے کہ آپ ﷺ نے آمین کہی اور پست آواز میں کہی۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت وائل کو کیسے پتہ چلا کہ آپ ﷺ نے آمین کہی اور پست آواز میں کہی۔ آخر انہیں نبی ﷺ کی آواز سنائی دی تبھی انہیں علم ہوا کہ آپ ﷺ نے آمین کہی اور پست آواز میں کہی۔

سکتئین بعض حنفیہ اپنی کتابوں میں ایک اور حدیث سے بھی خواہ مخواہ استدلال کرتے ہیں۔

عن قتادہ عن حسن حدث سمرة بن سرہ بن جندب نے حدیث بیان کی کہ جندب انہ حفظ عن رسول اللہ انہیں نبی ﷺ سے دو سکتے یاد ہیں ایک صلی اللہ علیہ وسلم سکتیں سکتے سکتے جب آپ ﷺ تکبیر کہتے اور اذا کبر وسکتہ اذا فرغ من قراءۃ ایک سکتے جب آپ ﷺ ولا غیر المفضوب علیہم ولا الضالین الضالین کہتے۔

(أبوداود ص ۲۸۳، نماز مدلل ص ۹۶، حنفی نماز مدلل ص ۱۵۷)

ان کے خیال میں دوسرا سکتہ آمین کیلئے تھا (مرقات شرح مشکوٰۃ ج ۲ ص ۲۸۰۔ بحوالہ نماز مدلل ص ۹۷) اول تو اس دوسرے سکتہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ کب ہوتا تھا ایک روایت کے مطابق سرہ بن جندب نے کہا۔

سکتہ اذا فرغ من فاتحة الكتاب ایک سکتہ اس وقت جب آپ ﷺ وسورة عند الركوع (أبوداود ص فاتحہ اور سورت سے فارغ ہوتے رکوع کے وقت (۲۸۲)

ایک روایت کے مطابق کہا

سکتہ اذا فرغ من القراءة (أبوداود جب آپ پوری قراءت سے فارغ ہوتے (۲۸۳ ص

لہذا یہ کہنا کہ دوسرا سکتہ ولا الضالین کے بعد ہی ہوتا تھا فقط ایک احتمال ہے۔

ایک روایت عن قتادہ عن حسن عن سرہ مروی ہے جس کے مطابق قتادہ نے پہلے دو سکتوں کا ذکر کر کے دوسرے سکتہ کا محل یہ بیان کیا۔

اذا فرغ من القراءة جب آپ ﷺ قراءت سے فارغ ہوئے

پھر بعد میں کہا

وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا أَوْرَجِبُ وَلَا الضَّالِّينَ كَمَا

الضَّالِّينَ (ترمذی ص ۲۱۳، ابوداؤد ص ۲۸۳)

اس سے امام شوکانی رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے کہ سکتے تین ہیں (نیل الاوطار

ج ۲ ص ۲۳۷- تحفہ ص ۲۱۳)

امام اوزاعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ اور امام اسحاق رحمہ اللہ نے تین سکتوں ہی کو مستحب جانا ہے مگر یہ استدلال اتنا مضبوط نہیں لگتا کیونکہ معلوم ہوتا ہے قنادر کو شک ہے کہ دوسرا سکتہ وَلَا الضَّالِّينَ کے بعد ہے یا مکمل قراءت کے بعد۔ دیگر تمام راویوں نے قراءت سے فارغ ہونے کے بعد دوسرے سکتہ کا ذکر کیا ہے صرف قنادر ایک ایسا راوی ہے جس نے ایک روایت کے مطابق وَلَا الضَّالِّينَ کے بعد کہا اور ایک روایت کے مطابق قراءت سے فارغ ہو کر اور پھر ٹھہر کر وَلَا الضَّالِّينَ کے بعد بھی کہہ دیا۔ اس کا یہ مقصد نہیں کہ سکتے تین ہیں۔ قنادر سمیت سب نے صراحت کے ساتھ لفظ دو سکتوں کا ہی بولا ہے۔

اگر مان بھی لیا جائے کہ دوسرا سکتہ وَلَا الضَّالِّينَ کے بعد ہے تو اسے

سری آمین کیلئے سمجھنا بڑی خوش فہمی ہے۔ اسی قنادر نے آخر میں کہا۔

وَكَانَ يَعْجَبُهُ إِذَا فَرَّغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ أَنْ قَرَأَتْهُ مِنْ فَرَاغٍ هُوَ كَرَّكَكُمْ

يَسْكُتُ حَتَّى يَتَرَادَّ إِلَيْهِ نَفْسُهُ سَكْتَةً اس لئے پسند تھا کہ دم لے لیں

(ترمذی ص ۲۱۳، ابن ماجہ ص ۶۱)

امام خطابی کہتے ہیں یہ دوسرا سکتہ فاتحہ خلف الامام کیلئے ہوتا تھا (عون المعبود ص ۲۸۳)

لطف یہ کہ کسی بھی محدث نے سکتہ والی اس حدیث کو آمین کے باب میں

ذکر نہیں کیا۔ احناف خواہ مخواہ اس سے آمین بالسر پر اجتہاد کرنے بیٹھ گئے ہیں۔

جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین بالجہر کہتے تھے۔ یاد رہے

علامہ البانی کے نزدیک سکتتین والی روایت صحیح نہیں وہ کہتے ہیں اس کی سند

ضعیف ہے دارقطنی نے بوجہ انقطاع اسے معطل قرار دیا ہے (ص ۳۱۸) کیونکہ

حسن بھری نے حضرت سرہ سے صرف ایک عقیقہ والی حدیث سنی ہے۔ چنانچہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دوسرے سکتے کو بدعت کہا ہے (فتاویٰ ابن تیمیہ ج ۲ ص ۴۶) البانی فرماتے ہیں حسن بھری مدلس بھی ہیں۔ نیز فرماتے ہیں اس کی سند اور متن دونوں میں اضطراب ہے۔ (سلسلہ الاحادیث الضعیفہ و الموضوعة ج ۲ ص ۲۵)

خفیہ کے پاس سرا امین کہنے کے ثبوت میں ”دلائل“ تو بس یہی تھے جن کا احوال آپ پڑھ چکے اس کے بعد وہ مندرجہ ذیل آثار سے استدلال کرتے ہیں۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں۔

و یخفونہا لما روینا من حدیث ابن آمین آہستہ کہیں جیسا کہ ہم نے ابن مسعود (ص ۷۲)

کی

اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے آہستہ آمین کہنے کے ثبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث مروی ہوگی جسے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہوگا اور جس کا حوالہ ہدایہ میں پہلے گزرا ہوگا۔ مگر قبل ازیں ہدایہ میں یہ بیان ہوا ہے۔

لقول ابن مسعود اربع یخفیہن حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کا قول
الامام و ذکر من جملتها التعوذ ہے کہ چار چیزوں کو امام خفیہ پڑھے
والتسمیة و امین (ص ۷۱) جن میں سے تین یہ ہیں۔ اعوذ بسم
اللہ اور آمین۔

اس سے معلوم ہوا کہ یہ حدیث نہیں بلکہ ابن مسعود کا قول تھا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ حضرت ابن مسعود کا قول بھی نہیں بلکہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا قول ہے۔ ایک روایت کے مطابق ابراہیم نخعی نے پانچ چیزوں کا ذکر کیا جن میں دو یہ

ہیں۔

سبحانک اللہم اور اللہم ربنا لک الحمد (مصنف عبدالرزاق ج ۲ ص ۸۷) ایک روایت میں چار کا ذکر ہے چوتھی ربنا لک الحمد ہے (ایضاً مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۳۱۱)

محشی ہدایہ نے بھی ابن مسعود کی طرف اس قول کی نسبت کو غریب کہا ہے۔ مصنف نماز مسنون نے بھی ہدایہ والے اس قول کو ابراہیم نخعی کی طرف منسوب کیا ہے (ص ۳۴۳) اسی طرح مصنف نماز مدلل نے بھی ابراہیم نخعی کی طرف نسبت کی ہے (ص ۹۸) ثابت ہوا سب علمائے احناف کا اجماع ہے کہ صاحب ہدایہ نے اس قول کو ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی طرف نسبت کر کے غلطی کی ہے۔

محشی ہدایہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہما کا یہ عمل ذکر کیا ہے۔

إنہ کان یخفی بسم اللہ الرحمن کہ وہ بسم اللہ، اعوذ باللہ اور الرحیم والاستعاذہ وربنا لک الحمد ربنا لک الحمد کو آہستہ کہتے۔ (بحوالہ مصنف ابن ابی شیبہ)

یعنی اس میں سرے سے آمین کا ذکر ہی نہیں البتہ بعض احناف نے محلی ابن حزم ج ۲ ص ۲۸۰ کے حوالے سے عبد اللہ بن مسعود کا یہ قول نقل کیا ہے کہ امام تسمیہ استعاذہ اور آمین پوشیدہ کہے (نماز مدلل ص ۹۸، نماز پیمبر ص ۱۴۲) لیکن یہ روایت معلق ہے اور اس میں ابو حمزہ کو فی متروک ہے (حاشیہ محلی) ایک استدلال یہ بھی ہے

عن ابی وائل قال کان عمر وعلی ابوداؤد سے روایت ہے کہ حضرت عمر لا یجھران بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ اور حضرت علی علیہ السلام تسمیہ، تعوذ اور ولا بالتعوذ ولا بالتامین (طحاوی آمین بالجہر نہیں کہتے تھے۔

ج ۱ ص ۱۴۰، نماز مسنون ص ۳۴۲، نماز پیمبر ص ۱۶۱) یہ انتہائی ضعیف ہے اس کی سند میں سعید بن مرزبان بقال راوی کے

متعلق ابن معین نے کہا لا یکنب حدیثہ اور امام بخاری نے منکر الحدیث کہا ہے (میزان بحوالہ تحفہ ص ۲۰۹)

علامہ عبدالحی لکھنوی حنفی فرماتے ہیں۔

اما اثر النخعی ونحوہ فلا یوازی النخعی وغیرہ کا اثر مرفوع روایات کا الروایات المرفوعة (السعاية بحوالہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تحفہ ص ۲۰۹)

آمین دعا ہے آمین بالجر والی احادیث کو رد کرنے کے لئے حنفیہ کے پاس اصل حربہ تاویلات ہیں۔ کہتے ہیں آمین چونکہ دعا ہے اور دعا کے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔

أَذْعُوا رَبُّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً اپنے رب کو پکارو عاجزی سے اور پوشیدہ (الأعراف : ۵۵)

لہذا آمین بھی خفیہ کہنی چاہئے۔ حالانکہ آمین مستقل دعا نہیں۔ کیونکہ خالی آمین آمین کہنے کا کوئی مطلب نہیں۔ یہ تو دعا کے تابع ہے۔ اگر اصل دعا بالجر ہو تو آمین بھی بالجر ہونی چاہئے۔ سورہ فاتحہ کا آخری نصف یقیناً دعا ہے جسے امام بالجر پڑھتا ہے تو آمین کو بالجر کہنے پر کیا اعتراض ہے۔

آمین ذکر ہے کبھی کہتے ہیں آمین ذکر ہے اور ذکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَإِذْ تَكَرَّرُ رَبُّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً وَذَوْنِ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ عاجزی سے اور ڈرتے ہوئے اور باواز بلند نہیں۔ (الأعراف : ۲۰۵)

اس کا بھی وہی جواب ہے جو دعا کے متعلق بیان ہوا یعنی یہ مستقل ذکر

نہیں بلکہ ذکر کے تابع ہے۔ جو حیثیت ذکر کی ہوگی وہی حیثیت آمین کی ہوگی ان آیات کا بے موقع استعمال سنت صحیحہ کی مخالفت کیلئے ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ خود یہی احناف جگہ جگہ دعا اور ذکر بالجہر کی محفلیں برپا کر کے ان آیات مقدسہ کی مسلسل بے حرمتی کرتے نظر آتے ہیں۔ انہیں یہ آیات ان محفلوں میں بھی پڑھنی چاہئیں اور کاش یہ وا ذکر ربک فی نفسک والی آیت انہیں اس وقت بھی یاد آئے جب یہ فاتحہ خلف الامام کے مسئلہ پر گولہ باری کر رہے ہوتے ہیں۔

نداء خفیا حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق آتا ہے۔

إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا (مریم: ۳) جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو
آہستہ آواز میں

یہ بھی خفیہ کا استدلال ہے (نماز مسنون ص ۳۴۲) عجیب بات ہے آمین بالجہر جو سنت ہے وہ ان کے نزدیک اس کی زد میں آجاتی ہے مگر ان کی مجالس ذکر جو بدعت ہیں وہ اس کی زد میں نہیں آتیں۔ تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَى میرے بھائی ہم یہ تو کہتے ہی نہیں کہ ہر ذکر بالجہر ہونا چاہئے یہ بتلانا تو شریعت کا کام ہے کہ کون سی دعا یا کون سا ذکر بالجہر چاہئے اور کون سا بالانخفاء یہ فیصلہ کرنا ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے نیز کیا کوئی یقین سے کہہ سکتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی وہ انہوں نے بالکل منہ میں مانگی تھی اور ہلکی سی آواز بھی نہیں نکالی تھی اور کیا ادعوا ربکم نضرعا و خفیہ کا واقعی یہی مطلب ہے کہ دعا کیلئے آہستہ سی آواز بھی پیدا نہیں ہونی چاہئے۔

آمین بالجہر تعلیم کیلئے خفیہ ایک تاویل یہ کرتے ہیں ممکن ہے نبی ﷺ کبھی تعلیم کے لئے بالجہر آمین کہہ دیتے ہوں۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہما بالجہر سبحانک اللہم پڑھتے تھے (عن عبدہ مسلم ص ۱۷۲) بلکہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہما ہی کی ایک روایت کے مطابق یہ الفاظ ہیں۔

فقال امین یمدبھا صوتہ ما اراہ الا آپ ﷺ نے آمین کے ساتھ آواز کو لیعلمنا (کتاب الاسماء والکنسی لبأکیا۔ میرا خیال ہے آپ ﷺ نے للدولابی ج ۱ ص ۱۹۷) ایسا ہماری تعلیم کیلئے کیا۔

جیسا کہ اپنے مقام پر بیان ہو چکا ہے عبدہ بن ابی لبابہ کا حضرت عمرؓ سے سماع ثابت نہیں۔ اس سند کا منقطع ہونا مصنف نماز مدلل کو بھی تسلیم ہے (ص ۱۷۶) اور وائل بن حجر کی اس روایت میں ما اراہ الا لیعلمنا کی زیادتی میں یحییٰ بن سلمہ بن کھیل کوئی متفرد ہے اور یہ متروک اور شیعہ ہے (تقریب) خود مصنف نماز مسنون اس کے متعلق لکھتے ہیں یہ مجروح ہے اگرچہ ابن حبان نے اس کو ثقہ کہا ہے لیکن دیگر ائمہ نے اس پر جرح کی ہے اور ہم اس کی روایت سے استدلال نہیں کر رہے (ص ۳۴۶)

نبی ﷺ کے آمین بالہر کو ہم تعلیم کیلئے تب محمول کرتے اگر آپ ﷺ کے زمانہ میں اور پھر صحابہ کرام کے زمانہ میں آمین سے مسجدیں گونج نہ اٹھی ہوتیں۔ جہاں تک حضرت عمرؓ کا ثناء کو بالہر پڑھنے کا تعلق ہے تو وہ یقیناً تعلیم پر محمول ہے کیونکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آنحضرت ﷺ تکبیر تحریمہ اور قراءت کے درمیان اللھم باعد بینی پڑھنے کے لئے خاموشی اختیار فرماتے تھے (عن ابی ہریرہ بخاری ص ۱۰۳، مسلم ص ۲۱۹) کیا اس طرح کی کوئی صحیح حدیث آمین کے بارے میں بھی ہے کہ آپ ﷺ سرا آمین کہتے تھے؟

قبل ازیں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت بیان ہو چکی ہے کہ نبی ﷺ کی آمین کو پہلی صف والے سن لیتے تھے (ابن ماجہ ص ۶۲) مصنف نماز مدلل کے نزدیک یہ جبر بھی تعلیم کے لئے تھا (ص ۹۸) حالانکہ ابن ماجہ میں آگے یہ الفاظ ہیں کہ پھر آمین سے مسجد گونج اٹھتی۔ جسے ان حضرت صاحب نے خلاف مطلب سمجھتے ہوئے نظر انداز فرما دیا۔ ویسے شکر ہے انہوں نے اس روایت کو تسلیم تو کیا ورنہ مصنف نماز پیمبر نے تو اس پر بڑی تنقید کی ہے (ص ۶۳)

ایک اشکال حنفیہ آمین بالجر کے بارے میں یہ اشکال پیش کرتے ہیں نبی ﷺ نے فرمایا۔

إذا امن الامام فامنوا (عن ابی جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو
ہریرہ بخاری ص ۱۰۸)

اس سے معلوم ہوتا ہے جب امام آمین کہے تب مقتدیوں کو آمین کہنی چاہئے۔ ایک روایت کے مطابق آپ ﷺ نے فرمایا۔

واذ قال الامام غَيْرِ الْمَغْضُوبِ جب امام ولا الضالین کہے تو تم
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا امين آمین کہو

(عن ابی ہریرۃ احمد نسائی ص ۱۱۳)

اس سے معلوم ہوتا ہے امام کے ولا الضالین کہنے کے بعد مقتدیوں کو آمین کہہ دینی چاہئے۔

سموہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی روایت پہلے گزری ہے جس میں ذکر ہے کہ نبی ﷺ ولا الضالین کے بعد خاموشی اختیار فرماتے تھے اگر یہ خاموشی سرا آمین کیلئے نہیں تھی تو ظاہر ہے کہ پھر آپ ٹھہر کر آمین بالجر کہتے ہوں گے۔ اب اگر حدیث کی رو سے ولا الضالین کے بعد معامقتدی آمین کہہ دیں تو ان کی آمین امام کی آمین سے پہلے ہو جائے گی جو جائز نہیں کیونکہ حکم یہ ہے کہ جب امام آمین کہے تب تم آمین کہو۔

یہ استحالہ بلاوجہ ہی پیدا کر لیا گیا ہے۔ اول تو اس بارے میں روایتیں ہی مختلف ہیں کہ یہ سکتہ ولا الضالین کے بعد ہوتا تھا یا مکمل قراءت کے بعد۔ ولا الضالین کے بعد بھی ہوتا ہو تو اصل میں نبی ﷺ آمین کہنے کے بعد ہی سکتہ اختیار فرماتے ہوں گے۔ راوی نے اس ایک روایت کے مطابق بے شک ولا الضالین کے بعد ہی سکتہ کا ذکر کیا ہے اس لئے کہ اصل قراءت تو یہی ہے۔ آمین کی حیثیت تو ایک تابع کی ہے جو رسول خدا ﷺ کے حکم سے فاتحہ کے بعد معا کہنی ہی کہنی ہے۔ اس لئے راوی نے یہاں اس کے ذکر کی ضرورت

محسوس نہیں کی عدم ذکر سے نفی لازم نہیں آتی۔

نیز یہ حقیقت بھی فراموش نہیں کرنی چاہئے کہ امام کی آمین تو ویسے ہی مقتدیوں کی آمین کے شور میں دب جاتی ہے۔ اسے صرف پہلی صف والے ہی سن سکتے ہیں۔ اس لئے حضرت سمرہ نے جیسا سنا تھا بیان کر دیا۔ یاد رہے جیسا کہ پہلے بیان ہوا علامہ البانی نے سکتے والی روایتوں کو ضعیف قرار دیا ہے۔

ایک اور اشکل ایک یہ اعتراض بھی کرتے ہیں بعد میں شامل ہونے والے مقتدی کی اپنی سورہ فاتحہ اگر ابھی ختم نہ ہوئی ہو اور امام آمین کہہ دے تو مقتدی کو دوران فاتحہ میں آمین کہنی پڑے گی جو عجیب بات ہے۔ اہل سنت کیلئے یہ بات عجیب نہیں ہونی چاہئے۔ جب رسول اللہ ﷺ نے اس موقع پر آمین کہنے کا حکم دیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے۔ اپنی بقایا فاتحہ مع آمین کے بعد میں پوری کی جاسکتی ہے۔

اولویت کا فرق یاد رہے حنفیہ کے نزدیک آمین بالجر ناجائز نہیں۔ صرف اولویت کا فرق ہے۔ صاحب نماز مسنون فرماتے ہیں آمین کو آہستہ آواز میں کہنا اولیٰ اور افضل ہے اگر کبھی بغرض تعلیم جر سے کہا تو بھی جائز ہے (ص ۳۴۴) اس سے قبل اپنی تائید میں علامہ مار دینی حنفی کا قول نقل کرتے ہیں (ترجمہ) صحیح بات یہ ہے کہ آہستہ اور بلند آواز سے آمین کہنے کی دونوں روایتیں صحیح ہیں اور علماء کی جماعت نے دونوں کو قبول کیا ہے۔ اگرچہ میں پست آواز والی روایت کو اختیار کرتا ہوں (الجوہر التقی علی البیہقی ج ۲ ص ۵۸، عمدۃ القاری ج ۵ ص ۵۱)

حسد اس کے برعکس بعض احناف آمین بالجر سے بہت چڑتے اور آزرده خاطر ہوتے ہیں۔ بسا اوقات آج بھی صاف کہہ دیتے ہیں اگر اونچی آمین کہنی ہے تو یہاں تشریف نہ لایا کریں۔ چنانچہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایسے متشدد لوگوں کی مساجد میں اہل حدیث حضرات یا تو بلند آواز سے آمین کہتے ہی نہیں ہیں یا جھکتے جھکتے نہایت مدہم آواز میں کہتے ہیں تاکہ اس سنت صحیحہ و ثابتہ پر عمل کرنے سے

احناف کے خشوع میں خلل واقع نہ ہو جائے۔

اگر میرے خفی بھائی برا نہ مانیں تو ایک حدیث بیان کر دوں نبی ﷺ نے فرمایا۔

ما حسدتکم الیہود علی شیئی ما یسود یوں کو سب سے زیادہ تمہاری
حسدتکم علی امین فاکثروا من آمین پر حسد ہے پس آمین خوب کہا
قول امین (عن ابی عباس، ابن ماجہ) کرو۔

(ص ۶۱)

اس مضمون کے آخر میں الہدایت حضرات سے بھی گزارش ہے کہ وہ آمین کہنے میں امام سے سبقت نہ کیا کریں۔ ابھی امام نے لفظ ولا الضالین مکمل نہیں کیا ہوتا کہ آمین کا شور مچ جاتا ہے۔ یہ خلاف سنت ہے۔ ابھی حدیث بیان ہوئی ہے کہ جب امام آمین کہے تب تم آمین کہو۔

بعض امام صاحبان ولا الضالین کے بعد بڑی عجلت کے ساتھ آمین کہہ دیتے ہیں صرف اس خیال سے کہ کہیں مقتدی ان سے پہلے امین کہہ کر گناہ گار نہ ہو جائیں۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے اور سراسر مذاق ہے۔ ولا الضالین پر آیت ختم ہوتی ہے اور اس پر وقفہ ہونا چاہئے جیسے پہلی آیات پر کیا جاتا ہے۔ اگر مقتدیوں کے گنہگار ہونے کا اتنا ہی خیال ہے تو پھر انہیں جلسہ استراحت بھی نہیں کرنا چاہئے کیونکہ کئی مقتدی امام سے پہلے ہی ایک دم سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ مقتدیوں کو غلطی سے بچانے کیلئے امام کو اپنی نماز خراب نہیں کر لینی چاہئے۔ مقتدیوں کو اپنی نماز کا خود خیال ہونا چاہئے۔

نیز گزارش ہے کہ یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر مقتدی کی آمین سے مسجد گونج اٹھے۔ احادیث میں مجموعی طور پر مسجد کے گونجنے کا ذکر ہے۔



رفع یدین

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَفَعَ يَدَيْنِ نَهَ كَرْتِے۔

فی السجود (بخاری ص ۱۰۲)

یہ حدیث مختلف سندوں کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بخاری شریف میں تین بار مروی ہے۔ ایک چوتھی حدیث اس طرح ہے کہ حضرت نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو ان موقعوں کے علاوہ ایک اور موقع پر بھی رفع یدین کرتے دیکھا جو یہ ہے۔

وَإِذَا قَامَ مِنَ الرُّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بخاری ص ۱۰۲) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے دو رکعتوں سے اٹھ کر رفع یدین کیا اور اپنے اس عمل کو نبی ﷺ کی طرف منسوب کیا۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما والی روایات سالم اور نافع کے واسطے سے موطا امام مالک میں بھی موجود ہیں (ص ۲۵، ۲۶)

اسی طرح بخاری شریف میں حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے بھی رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھنے کا ذکر ہے اور آخر میں ذکر ہے۔

وحدث إن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صنع هكذا (بخاری ص
اور مالک بن حویرث رحمہ اللہ نے بتلایا کہ
نبی ﷺ اسی طرح نماز پڑھتے تھے۔
(۱۰۲)

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور مالک بن حویرث رحمہ اللہ کی روایات مختلف
سندوں کے ساتھ صحیح مسلم میں بھی موجود ہیں (ص ۱۶۸)
نیز حضرت وائل بن حجر رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ﷺ کو دیکھا
آپ ﷺ نے نماز شروع کرتے وقت تکبیر کسی اور کانوں کے برابر رفع یدین کیا پھر
اپنی چادر مبارک کے ساتھ بکل ماری اور اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا
آگے یہ الفاظ ہیں۔

فلما أراد أن يركع أخرج يديه من
لثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع فلما
قال سمع الله لمن حمده رفع يديه
فلما سجد سجد بين كفيه (مسلم
ص ۱۷۳، أبوداؤد ص ۲۶۳)
پس جب آپ ﷺ نے رکوع کرنا چاہا
تو آپ نے ہاتھ کپڑے سے نکالے اور
رفع یدین کیا پھر تکبیر کسی اور رکوع میں
چلے گئے۔ پس جب سمع اللہ لمن
حمدہ کہا تو رفع یدین کیا اور سجدہ اپنی
ہتھیلیوں کے درمیان کیا۔

متنازع رفع یدین کی احادیث وائل بن حجر رحمہ اللہ سے مختلف سندوں کے ساتھ
ابوداؤد میں بھی مروی ہیں۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں۔
ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد
شديد فرأيت الناس عليهم جل
التياب تحرك أيديهم تحت الثياب
كپڑوں کے نیچے ہلتے دیکھے۔
(ص ۲۶۵)

حضرت ابو حمید ساعدی رحمہ اللہ نے دس صحابہ کرام کی موجودگی میں نبی ﷺ کی
نماز کو بیان کیا جس میں رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین بھی

شامل ہے۔ سب نے بلا اتفاق کہا۔

صدقہٗ ہکذا کان یصلی رسولُ آپ نے سچ کہا۔ نبی ﷺ اسی طرح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (ابوداؤد نماز پڑھتے تھے۔

ص ۲۶۵ ترمذی ۲۴۹)

امام ترمذی نے اسے حسن صحیح فرمایا ہے۔

امام ترمذی رحمہ اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما والی حدیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں صحابہ کرام میں سے رفع یدین کے قائل حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور عبد اللہ بن زبیر وغیرہم ہیں۔ اور تابعین میں سے حضرت حسن بصری، عطاء، طاؤس، مجاہد نافع، سالم بن عبد اللہ اور سعید بن جبیر وغیرہم ہیں، اور یہی قول عبد اللہ بن مبارک، امام شافعی، امام احمد اور اسحاق کا ہے رحمۃ اللہ علیہم اجمعین (ص ۲۱۹)

امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ کا بھی آخری اور صحیح قول یہی ہے (فتح الباری ج ۲ ص ۲۲۰) مصنف نور العینین (ص ۱۳) نے مدونہ کبریٰ ج ۱ ص ۱۷ سے یہ عبارت نقل کی ہے۔

قال مالك لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير الصلوة لا في رفع ولا في خفض إلا في افتتاح الصلوة قال ابن القاسم وكان رفع اليدين عند مالك ضعيفا

امام مالک رحمہ اللہ نے کہا سوائے تکبیر تحریمہ کے میں کسی تکبیر کے ساتھ رفع یدین کو نہیں پہچانتا۔ نہ اوپر ہوتے وقت نہ نیچے جاتے وقت ابن قاسم نے کہا کہ امام مالک کے نزدیک رفع یدین ایک کمزور مسئلہ تھا۔

اگر اس قول کی نسبت امام صاحب کی طرف صحیح ہے تو اس کے الفاظ سے

معلوم ہو رہا ہے کہ جب آپ نے یہ بات فرمائی تھی اس وقت تک واقعی یہ رفع یدین ان کے علم میں نہ آئی تھی پھر جب آپ کو نبی ﷺ کا عمل معلوم ہو گیا تو یقیناً آپ کا قول بھی تبدیل ہو گیا ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ خود موطا میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی رفع یدین والی حدیثیں بیان فرمائیں اور پھر کہیں مجھے رفع یدین کا علم ہی نہیں ہے۔ بڑی حد حنفیہ کی طرح وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ رفع یدین منسوخ ہو گئی ہے یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ مجھے اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔

نیز جو حیثیت موطا امام مالک کی ہے وہ مدونہ کبریٰ کی نہیں ہے۔ علامہ شبلی نعمانی حنفی فرماتے ہیں امام کی اصل تصنیف موطا ہے جو قرآن پاک کے بعد کتب خانہ اسلام کی دوسری کتاب ہے (حیات مالک ص ۸۲) اور مدونہ کے متعلق لکھتے ہیں بعض لوگ اس کو خود امام کی تصنیف سمجھتے ہیں حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ عبدالرحمن بن قاسم المتونی ص ۱۹۱ امام کے ایک شاگرد کی تصنیف ہے (ایضاً ص ۸۰) ابن عبدالبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ترک رفع یدین کا قول امام مالک سے ابن قاسم کے سوا کسی نے روایت نہیں کیا (فتح الباری ج ۲ ص ۲۲۰) امام بخاری جزء رفع یدین (ص ۹) میں بروایت امام مالک رحمہ اللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق بیان کرتے ہیں۔

کان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه بالخصى (فتح الباری ج ۲ ص ۲۲۰)
کہ جب وہ کسی شخص کو رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کے بغیر نماز پڑھتے دیکھتے تو اسے کنکر مارتے۔

سوائے اہل کوفہ کے امام محمد بن نصر مروزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔
أجمع علماء الامصار على مشروعية سوائے اہل کوفہ کے تمام شہروں کے
ذلك إلا أهل الكوفة (أيضاً)
علماء کا رفع یدین پر اجماع ہے۔

ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

وبہ قال مالک والشافعی وأحمد امام مالک، امام شافعی، اور امام احمد کا یہی مسلک ہے۔ (شرح امام اعظم ص ۲۰)

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور اکثر علماء کا یہی مذہب ہے (مصنفی شرح موطا ص ۱۰۴)

صحابہ کرام اوپر جن دس صحابہ کرام کا ذکر ہوا ہے اس کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ والی روایت جزء بخاری ص ۳۰ و بیہقی ج ۲ ص ۷۴ میں ہے۔ امام بیہقی نے اسے محفوظ قرار دیا ہے (ایضاً) علامہ زیلعی رحمۃ اللہ علیہ حنفی فرماتے ہیں۔
وکان عمر یرفع یدیه فی الرکوع حضرت عمر رضی اللہ عنہ رکوع جاتے اور رکوع وعند الرفع منه (نصب الرأیہ ص سے اٹھتے رفع یدین کرتے تھے۔
(۲۱۷، ۲۱۱)

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت نقل کرنے کے بعد اس کے متعلق امام حاکم کا قول بیان کرتے ہیں کہ یہ محفوظ ہے (تلخیص الجبیر ص ۲۱۹)
حضرت علی رضی اللہ عنہ والی روایت ترمذی ج ۴ ص ۲۳۹ اور ابوداؤد ص ۲۷۱ وغیرہ میں ہے۔ امام ترمذی اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں۔
هذا عندنا مثل حدیث الزہری عن ہمارے نزدیک یہ روایت ایسے ہی ہے
سالم عن أبیہ جیسے عن زہری عن سالم عن ابن عمر

یعنی اس کی سند بہت ہی صحیح ہے۔

وائل بن حجر رضی اللہ عنہ اور مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی روایتیں اوپر گزر چکی ہیں۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ابن ماجہ ص ۶۲ ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۲۳۵ اور جزء بخاری ص ۷ میں موجود ہے۔ ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ کی روایت اوپر بیان ہو چکی ہے
ابو اسید سعدی رضی اللہ عنہ اور سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ ان دس صحابہ کرام میں ہیں جنہوں نے ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ کی تصدیق کی تھی (ابوداؤد ص ۲۶۶، ابن ماجہ ص ۶۲)

محمد بن مسلمہ بھی انہیں دس تصدیق کنندگان میں سے ہیں (ابن ماجہ ص ۶۲)
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی انہیں دس میں شمار ہیں (دار قطنی ج ۱ ص ۲۹۲ جزء بخاری
ص ۴) امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

اتفق علی رواية هذه السنة العشرة عشرة مبشرة اور دیگر اکابر صحابہ رفع یدین
المشهود لهم بالجنة فمن بعدهم من کی سنت روایت کرنے پر متفق ہیں۔
اکابر الصحابة (بیہقی بحوالہ نیل الأوطار ج ۲ ص ۱۸۳، تحفة
الاحوذی ص ۲۱۹)

علامہ محمد الدین رحمۃ اللہ علیہ فیروز آبادی سفر السعادت (ص ۹) میں لکھتے ہیں۔
رفع یدین کی حدیثیں اور آثار متواتر اور صحیح ہیں جن کی تعداد چار سو ہے۔
جنہیں عشرہ مبشرہ نے بھی روایت کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اسی کیفیت پر نماز
پڑھی ہے اس کے برخلاف کچھ ثابت نہیں۔ علامہ سندھی حنفی نے بھی فیروز
آبادی کا یہ حوالہ دے کر رفع یدین کی زبردست تائید کی ہے۔ (دارسات البیب
ص ۱۶۹)

مشہور عالم دین حضرت مولانا خالد گرجا کھی صاحب مدظلہ العالی نے جزء رفع
یدین کے نام سے کتاب ترتیب دی ہے جس میں انہوں نے عشرہ مبشرہ سمیت
پچاس صحابہ کرامؓ سے ۴۶۳ احادیث و آثار مع حوالہ جات درج فرما دیئے ہیں
تفصیل اس میں معلوم کی جاسکتی ہے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جزء رفع یدین (ص ۴، ۵) میں فرماتے ہیں حسن اور حمید
بن ہلال نے کہا صحابہ کرامؓ رفع یدین کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کسی صحابی کو اس
سے مستثنیٰ نہیں کیا۔ اہل علم کے نزدیک کسی صحابی سے بھی ثابت نہیں کہ وہ رفع
یدین نہ کرتے ہوں۔ نیز ان سب سے رفع یدین ثابت ہے علمائے اہل مکہ حجاز،
عراق، شام، بصرہ، یمن اور بہت سے اہل خراسان۔ جن میں سے بعض کے نام یہ
ہیں سعید بن جبیر، عطاء بن ابی رباح، مجاہد، قاسم بن محمد، سالم بن عبد اللہ بن
عمر، عمر بن عبد العزیز، نعمان بن عیاش، حسن بصری، ابن سیرین، طاؤس، مکحول،
عبد اللہ بن دینار، نافع مولیٰ، عبد اللہ بن عمر، حسن بن مسلم، قیس بن سعد اور بہت

ہے۔ نیز ام درداء عبد اللہ بن مبارک اور ان کے بہت سے ساتھی مثلاً علی بن حسین، عبید اللہ بن عمر اور یحییٰ بن یحییٰ اور اہل بخارا کے محدثین مثلاً عیسیٰ بن موسیٰ، کعب بن سعید، محمد بن سلام، عبد اللہ بن محمد مسندی اور بے شمار رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔

امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

ان حدیث الرفع متواتر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم (الأزہار متواتر ہیں۔

المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ تحفة ص ۲۱۹)

شاہ ولی اللہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

فإذا أراد أن يركع رفع يديه حذو منكبيه أو اذنيه وكذلك إذا رفع رأسه من الركوع والذي يرفع أحب إلى من لا يرفع فإن حديث الرفع أكثر وأثبت (حجة الله البالغة ج ۲ ص ۱۰)

رکوع جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت کندھوں یا کانوں کے برابر رفع یدین کرے۔ رفع یدین کرنے والا مجھے رفع یدین نہ کرنے والے سے زیادہ محبوب ہے۔ کیونکہ رفع یدین کی احادیث زیادہ بھی ہیں اور صحیح بھی۔

”غوث اعظم“ خفیوں کے ”غوث اعظم“ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے پچیس مستحبات (ہیات) گنوائے ہیں جن میں سرفہرست یہ چیز بیان فرمائی ہے۔

رفع الیدین عند الافتتاح والركوع رفع یدین کرنا تکبیر تحریمہ کے وقت اور والرفع منه (غنیۃ الطالبین ص ۱۰) رکوع جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت

حضرت لکھنوی رحمہ اللہ کے ارشادات مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ خفی

فرماتے ہیں۔

والحق أنه لا شك في ثبوت رفع
اليدين عند الركوع والرفع منه عن
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وكثير من أصحابه بالطرق القوية
والأخبار الصحيحة (سعايه ج ۱ ص
۲۱۳) ثابت ہے۔

نیز فرماتے ہیں صحابہ میں سے رفع یدین کے راویوں کا ایک جم غفیر ہے اور
ترک رفع یدین کے راویوں کی تعداد بہت تھوری ہے ان کی بھی سند صحیح نہیں
سوائے ابن مسعود رضی اللہ عنہما کے (التعلیق المجدد ص ۹۱)

نیز فرماتے ہیں رفع یدین کا ثبوت نبی ﷺ سے زیادہ بھی ہے اور راجح بھی
ہے۔ طحاوی ابن ہمام عینی اور ہمارے دیگر علمائے نسخ کا جو دعویٰ کیا ہے وہ اتنا وزنی
نہیں جس سے دل کو اطمینان ہو (التعلیق المجدد ص ۸۹)

امام ابو یوسف کے شاگرد عصام بن یوسف کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ
رکوع جاتے اور اس سے اٹھتے وقت رفع یدین کرتے تھے (الفوائد البہیۃ فی تراجم
الحنفیۃ مطبوعہ یوسفی لکھنؤ ص ۴۸)

ہائے رفع یدین ایک جگہ لکھتے ہیں اگر کوئی حنفی کسی مسئلہ میں اپنے امام
ابو حنیفہ کا ساتھ چھوڑ کر صحیح حدیث پر عمل کرنے لگے تو اس پر غیر مقلد ہونے کا
الزام ہرگز عائد نہیں ہو سکتا اور نہ وہ حنفیت سے خارج ہو گا کیونکہ عصام بن
یوسف کو ابو حنیفہ کے خلاف رفع یدین سے نماز پڑھنے پر بھی حنفیوں میں ہی شمار کیا
گیا ہے (ایضاً ص ۴۹)

حنفیہ کے گھر کی اس شہادت سے معلوم ہوا کہ دلائل کا اہتمام تو محض

مکلف ہی ہے ترک رفع یدین کی اصل وجہ امام ابو حنیفہ کی تقلید ہے۔ احناف صرف اس لئے رفع یدین سے محرومیت کا شکار ہیں کہ ان پر غیر مقلد ہونے کا الزام نہ لگ جائے۔ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں بعض حنفی بھائی رفع یدین کرنا چاہتے ہیں بلکہ اس کے لئے ترستے ہیں مگر جب انہیں یہ بتلایا جاتا ہے کہ پھر وہ حنفی نہیں رہیں گے تو ان پر اوس پڑ جاتی ہے۔ ذرا یہ سوال و جواب ملاحظہ ہو۔

سوال = اگر تنہا نوافل میں رفع یدین محض خلوص نیت بطور اتباع و محبت کر لیا جائے کہ یہ بھی ایک سنت خیر الانام ﷺ ہے تو حنفی کو رفع یدین کی اجازت ہو سکتی ہے یا نہیں؟

جواب = حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے اس سوال کے جواب میں لکھا کہ مقلد حنفی کو باتباع اپنے امام کے یہ فعل نہ کرنا چاہئے کہ ان کے نزدیک یہ فعل منسوخ ہے الخ (عماد الدین ص ۱۶۲، ۱۶۳) کیا عجیب بات ہے سنت خیر الانام ﷺ پر عمل کرنے کیلئے یہ لوگ اپنے مولویوں سے اجازت لینا ضروری سمجھتے ہیں۔

مولانا انور شاہ کشمیری حنفی فرماتے ہیں رفع یدین اور ترک رفع یدین دونوں تواتر سے ثابت ہیں۔ اس سے انکار کی گنجائش نہیں لیکن یہ تواتر عملی ہے اسنادی نہیں۔ (العرف الشدی ص ۱۳۳)

قاضی ثناء اللہ پانی پتی حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رکوع جاتے اور اس سے اٹھتے وقت رفع یدین کرنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک سنت نہیں ہے لیکن اکثر فقہاء و محدثین کے نزدیک سنت ہے (ملا بد منہ ص ۲۸)

شاہ شہید رحمہ اللہ شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ نماز میں چار موقعوں پر رفع یدین کرنا نبی ﷺ سے جلیل القدر صحابہ کرام سے اور عظیم المرتبت علماء، فقہاء اور مجتہدین سے احادیث صحیحہ آثار پسندیدہ و راجحہ اور مذاہب صادقہ کے ساتھ جب اس طور پر ثابت ہے کہ اس میں نسخ اور تعارض کا شائبہ بھی نہیں بلکہ بعض کے خیال کے مطابق یہ متواتر ہے۔ مشہور سے تو بہر حال کم

نہیں..... تو پھر یہ کہنا کہ یہ رفع یدین منسوخ ہے بہت غلط بات ہے۔ ایسی بات کی طرف توجہ بھی نہیں دینی چاہئے۔ کسی مسلمان کو لائق نہیں کہ وہ ان کے کہنے میں آکر نسخ پر عمل کرے یا اس پر اعتماد کرے (تنویر العینین ص ۲۹، ۳۱)

اتنے عظیم الشان دلائل کے باوجود رفع یدین کی یہ سنت افسوس کہ ہمارے خفی بھائیوں کی قسمت میں نہیں ہے۔ ان کے علماء نے اس راہ میں رکلوٹ ڈالنے کو اپنے لئے زندگی اور موت کا مسئلہ بنا رکھا ہے۔ کیونکہ وہ خوب جانتے ہیں اگر لوگ پیارے نبی ﷺ کی پیاری سنت پر عمل کرنے لگ گئے تو کوئی انہیں گھاس بھی نہیں ڈالے گا اور وہ ان کی مسجدوں میں آنا چھوڑ دیں گے۔ ان کے مدرسے ویران ہو جائیں گے۔ ان کی اکیڈمیاں ناکام ہو جائیں گی اور ان کی خانقاہوں میں خاک اڑنے لگے گی۔ اپنی خفت مٹانے کے لئے حسب عادت یہ لوگ رفع یدین کو صرف غیر مقلدین (یعنی اہلحدیث) کا مسلک بتلاتے ہیں (مثلاً نماز پیمبر ص ۱۷۲) حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کے سوا سب کا مذہب ہے۔ ایک لحاظ سے بے چارے سچ ہی کہتے ہیں۔ دنیا میں اور بھی مقلدین ہیں لیکن ان جیسا جامد مقلد دنیا کے تختے پر نہیں دیکھا گیا۔ شافعیہ، حنبلیہ، مالکیہ سب تقلید کرتے ہیں اس کے باوجود انہیں اہل سنت میں شمار کیا گیا ہے جبکہ حنفیہ کو علمی حلقوں میں اہل الرائے کے نام سے پکارا گیا ہے۔

علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ لکھتے ہیں اہل الرائے کے پاس حدیث کی قلت تھی اس لئے انہوں نے قیاس پر زور دیا اور اس میں خوب مہارت حاصل کی اور وہ اہل الرائے کے نام سے ہی مشہور ہوئے۔ اسی گروہ کے مقتدا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد تھے (مقدمہ ابن خلدون)

علامہ شہرستانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ اہل الرائے عراق والے لوگ ہیں جو ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ ان کو اصحاب الرائے اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ مسائل کا حل قیاس سے تلاش کرتے ہیں۔ بعض وقت قیاس جلی کو حدیث سے جو خبر آحاد سے ہو مقدم سمجھتے ہیں (الملل والنحل)

درایت یا عصیت؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل الرائے گمراہ اور بدعتی ہیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و آثار صحابہ کے دشمن ہیں۔ حدیث کو جھٹلاتے اور اس کا رد کرتے ہیں۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کو دین بتاتے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا گمراہی ہو سکتی ہے کہ یہ لوگ حدیث رسول کو ترک کر کے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر عمل کرتے ہیں (ایضاح الاولہ ص ۹۷)

علامہ شبلی نعمانی حنفی رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے بہت سی حدیثیں اس بنا پر قبول نہ کیں کہ اصول درایت کے موافق ثابت نہ تھیں اس لئے (اہل الرائے کے) اس لقب کو زیادہ شہرت ہوئی (سیرت النعمان ج ۲ ص ۲۲)

شاہ ولی اللہ شیخ عز الدین بن عبدالسلام کا قول نقل کرتے ہیں کہ کتنی عجیب بات ہے کہ مقلد فقہاء باوجود یہ بات جاننے کے کہ ان کے امام کی دلیل نہایت کمزور ہے پھر اس کی تقلید کرتے ہیں اور محض عصیت کی وجہ سے قرآن و حدیث اور قیاس صحیح کو ترک کر دیتے ہیں۔ بلکہ اپنے امام کے دفاع کیلئے قرآن و حدیث کو رد کر دیتے ہیں اور ان کی نہایت بعید اور باطل تاویلیں کرتے ہیں (حجتہ اللہ البالغہ ج ۱ ص ۱۵۵)

خیر یہ الگ موضوع ہے۔ آدم بر مطلب یہ کہ احناف تکبیر افتتاح کے وقت رفع یدین کرتے ہیں رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے اور تیسری رکعت شروع کرتے وقت یہ رفع یدین کے خلاف ہیں۔ اس لئے مندرجہ بالا احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے سخت ازیت کا باعث اور ناقابل برداشت ہیں۔ لطف یہ کہ جیسے آپ پہلے پڑھ آئے ہیں یہ لوگ تکبیر اولیٰ کیلئے رفع یدین یا کانوں کے برابر رفع یدین کا ثبوت بھی انہی احادیث سے لاتے ہیں جن میں باقی رفع یدینوں کا بھی ذکر ہے مگر انہیں بیان نہیں کرتے (مثلاً نماز مدلل ص ۶۹، نماز مسنون خورد) یا نہایت ہوشیاری کے ساتھ جن جن کروہ حدیثیں بیان کرتے ہیں جو کسی مقام پر مختصر بیان ہوئی ہوتی ہیں چاہے ان کی سندیں بھی کمزور کیوں نہ ہوں حالانکہ دوسرے مقامات

پر انہیں صحابہ کرام سے صحیح سندوں کے ساتھ مع تنازعہ فیہ رفع یدین کے وہ احادیث مفصل مذکور ہوتی ہیں مگر یہ انہیں چھوتے تک نہیں مبادا کہیں وہ انہیں قابو کر لیں (مشافہ حنفی نماز مدلل ص ۸۳ تا ۸۶۔ نماز مسنون ص ۳۱۴، ۳۱۵)

صحیحین کے نقاد بعض ستم ظریف تو یہاں تک ظلم ڈھاتے ہیں کہ نبی ﷺ سے رکوع والی رفع یدین ثابت ہی نہیں۔ شرمندہ ہونے کی بجائے یہ علامے الثا بخاری، مسلم کی احادیث پر تنقید کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بخاری شریف میں ایک روایت اس طرح ہے کہ آپ ﷺ نے رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھی اور پھر اس عمل کو نبی ﷺ کی طرف منسوب فرمایا (ص ۱۰۲)۔

عبید اللہ اس کی سند میں ایک راوی عبید اللہ بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب کے متعلق تحقیق رفع یدین کے مصنف صفدر جالندھری صاحب فرماتے ہیں کہ یہ شیعہ تھا۔ حالانکہ احمد بن صالح یحییٰ بن معین علامہ خزر جی امام نسائی امام ابو حاتم امام احمد وغیرہ سب نے اس کی زبردست توثیق کی ہے (تقریب التہذیب ج ۱ ص ۵۳۷، تہذیب التہذیب ص ۲۸) یہ اعتراض کر کے جالندھری صاحب نے دراصل یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے جیسے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی اس حدیث نبوی ﷺ کو فتح کر لیا ہو حالانکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے رفع یدین والی حدیث صرف اس ایک سند سے مروی نہیں۔ صحیحین وغیرہ میں اس کی اور بھی کئی مرفوع سندیں ہیں جن میں یہ عبید اللہ نہیں ہے۔

عبدالحمید بن جعفر نیز لکھتے ہیں ابو حمید ساعدی کی صحیح روایت جو بخاری ص ۱۱۴ پر ہے اس میں رکوع اور تیسری رکعت کی رفع یدین کا ذکر تک نہیں ابوداؤد کی سند میں عبدالحمید بن جعفر بدعتی تقدیر کا منکر اور ضعیف راوی ہے اس نے رفع یدین کا اضافہ کیا ہے۔ حالانکہ معلوم ہے کہ عدم ذکر سے نفی لازم نہیں آتی کوئی

راوی حدیث کو مختصر بیان کر دیتا ہے اور کوئی مفصل۔ بخاری شریف کی ابو حمید سعدی والی روایت میں اگر رکوع والی رفع یدین کا ذکر نہیں تو اس میں قیام کا بھی ذکر نہیں قراءت کا بھی ذکر نہیں بلکہ دو سجدوں کا بھی ذکر نہیں تو کیا۔ پھر یہ چیزیں بھی عبد الحمید بن جعفر ”بدعتی“ کا اضافہ سمجھی جائیں گی۔ خود نور العینین کے حنفی مصنف ابن مسعود والی روایت کی سند میں موجود عاصم بن کلیب پر ارجاء کے الزام کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے نخبہ میں راجح قول یہ لکھا ہے کہ جس بدعتی میں ضبط و تقویٰ پایا جاتا ہو اور کسی متواتر الثبوت امر شرعی کا منکر نہ ہو اور اپنی بدعت کی تبلیغ نہ کرتا ہو اس کی حدیث مقبول ہے بشرطیکہ وہ حدیث موید بدعت نہ ہو (ص ۴۸)

لذا عبد الحمید بن جعفر یا عبید اللہ بن عمر کے بارے میں احناف کو الگ قانون نہیں بنانا چاہئے۔ عبد الحمید بن جعفر کو یحییٰ بن معین، علی بن مدینی اور امام نسائی نے ثقہ کہا ہے (میزان الاعتدال ج ۲ ص ۵۳۹) علامہ زیلعی رحمہ اللہ حنفی فرماتے ہیں بے شک عبد الحمید بن جعفر ان راویوں میں سے ہے کہ ان کی حدیث کو نہ چھوڑا جائے (نصب الراية ج ۱ ص ۳۴۴) علامہ طحاوی رحمہ اللہ حنفی نے بھی اس سے احتجاج کیا ہے (شرح معانی الآثار ج ۲ ص ۱۲۵) پھر اس روایت کی یہی ایک سند نہیں یہ مختلف کتابوں میں مختلف سندوں سے مروی ہے مثلاً خود ابو داؤد میں ہی محمد بن عمرو بن عطاء سے حدیث بیان کرنے والے عبد الحمید کی بجائے عیسیٰ بن عبد اللہ بن مالک ہیں (ص ۲۶۶) اور بیہقی ج ۲ ص ۷۳ جزء بخاری (ص ۶) وغیرہ میں ایک سند عباس بن سہل سعدی سے بھی ہے۔ بلکہ عبد اللہ بن عمرو والی حدیث کی اسی سے زائد سندیں جز رفع الیدین خالد گر جاکھی میں درج ہیں۔

ابو حمید سعدی رحمہ اللہ : ابو حمید سعدی رحمہ اللہ کی روایت پر ایک یہ اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہؓ نے ان سے کہا تھا تم ہم سے زیادہ نہ تابع رہے اور نہ صحبت میں رہے.... تو معلوم ہوا کہ ابو حمید صرف ایک آدھ مرتبہ کا واقعہ دیکھا ہوا نقل فرما

رہے ہیں۔ (نور العینین ص ۲۵) گزارش ہے کہ جن صحابہؓ نے ان سے کہا تھا کہ آپ ملازم صحبت نہ تھے وہ خود تو ملازم صحبت تھے۔ اگر نبی ﷺ نے رفع یدین کبھی کبھار کی ہوتی یا منسوخ ہو چکی ہوتی تو بجائے بالاتفاق تصدیق کرنے کے کیا ان کا یہ فرض نہیں تھا کہ وہ کہتے کہ ہاں نبی ﷺ پہلے ایسے ہی نماز پڑھتے تھے بعد میں آپ نے رفع یدین چھوڑ دی تھی۔ جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کا عمل رکوع میں ہاتھ جوڑ کر گھٹنوں کے درمیان رکھنے کا تھا۔ (مسلم ص ۲۰۲) تو جب حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے اس طرح کیا تو ان کے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر کہا ہم پہلے ایسا کرتے تھے پھر ہمیں اس سے منع کر دیا گیا اور ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اپنے ہاتھ گھٹنوں کے اوپر رکھا کریں۔ (بخاری ص ۱۰۹) مطلب یہ ہے پوری مجلس صحابہؓ کا بجائے انکار کرنے کے بالاجماع ابو حمید ساعدی کی تائید و تصدیق کرنا اس بات کی زبردست شہادت ہے کہ وہ سب رفع یدین کر کے نماز پڑھنے والے تھے۔

ابوقلابہ : اثبات رفع یدین میں بخاری ص ۱۰۲، مسلم ص ۱۲۸ کے حوالے سے عن خالد بن مہران عن ابی قلابہ عن مالک بن حویرث ایک روایت پہلے بیان ہو چکی ہے۔ ابوقلابہ کے متعلق جالندھری صاحب لکھتے ہیں کہ یہ ناہبی تھا۔ (تحقیق رفع الیدین) ان کا نام عبداللہ بن زید بن عمرو بن عامر جرمی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ابن سعد، ابن سیرین، ایوب، علامہ عجل اور ابن خراش کے حوالہ جلت سے ان کی زبردست توثیق کی ہے۔ (تہذیب التہذیب ص ۲۲۵، ۲۲۶) شیعہ غلو کی مخالفت میں کسی پر ناہبی کا الزام لگ جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ اس سے بڑا الزام کسی کا مرجعہ ہونا ہے جو عمل کو ایمان سے جدا سمجھنے کی وجہ سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر بھی لگایا گیا۔ محدث ذہبی نے میزان الاعتدال میں مسعر بن کدام کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ ارجاء (مرجعہ ہونا) بہت سے علمائے کبار کا مذہب ہے اور اس مذہب کے قائل پر مواخذہ نہ کرنا چاہئے۔ ذہبی کی یہ عبارت نقل کرنے کے بعد مولانا شبلی نعمانی حنفی لکھتے ہیں یہ اسی ارجاء کی طرف اشارہ ہے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب

تھا۔ (سیرۃ النعمان ج ۲ ص ۸)

خالد بن مہران الخدء کے متعلق لکھتے ہیں کہ اس کا حافظہ نہ رہا تھا۔ حالانکہ حافظ بن حجر نے اسے احدا اثبات کہہ کر قابل اعتماد راویوں میں شمار کیا ہے امام احمد، ابن معین، ابن سعد اور امام نسائی نے انہیں ثقہ کہا ہے۔

(مقدمہ فتح الباری ص ۴۰۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوِ مَنْكِيَّةٍ وَإِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ لِلسُّجُودِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرُّكْعَتَيْنِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ (أبو داود ص ۲۶۹)

نبی ﷺ کندھوں کے برابر رفع یدین کرتے نماز شروع کرتے وقت رکوع جاتے وقت سجدہ میں جانے کیلئے (رکوع سے) اٹھتے وقت اور جب آپ دو رکعتوں سے کھڑے ہوتے۔

ابن جریج اور متعہ اس کے متعلق جاندھری صاحب کو اعتراض ہے کہ ابو ہریرہ کی صحیح حدیث بخاری ص ۱۱۰ پر ہے اس میں رفع یدین کا ذکر تک نہیں لیکن ابوداؤد کی سند میں رفع یدین کا ذکر ہے لیکن راوی ابن جریج ہے جس نے ۹۰ عورتوں سے متعہ کیا (میزان الاعتدال ج ۱ ص ۱۵۱) دوسرا راوی یحییٰ بن ایوب ہے جو ضعیف ہے۔ نیز اس میں سجدہ کی رفع یدین کا بھی ذکر ہے۔

جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے عدم ذکر سے نفی لازم نہیں آتی۔ اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بخاری والی حدیث میں متنازعہ رفع یدین کا ذکر نہیں تو اس میں افتتاحی رفع یدین کا ذکر بھی نہیں ہے۔ تو کیا اب اس کی بھی نفی کر دی جائے گی بلکہ حنفیہ کو تو یہ نفی کر ہی دینی چاہئے۔

مصنف نور العینین نے یہ اثر بڑے زور و شور سے پیش کیا ہے۔

عن إبراهيم النخعي قال كان عبد الله بن مسعود لا يرفع يديه في

ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ ابن مسعود نماز میں مطلق رفع یدین نہیں کرتے

شیئ من الصلوة (ص ۷۶، بحوالہ تھے۔

طحاوی ص ۱۵۶، ابن ابی شیبہ

ص ۲۳۶، مؤطاً امام محمد)

اس سے سب رفع یدینوں کی نفی ہو گئی۔ تحریمہ کے وقت بھی قنوت کے وقت بھی عیدین کے موقع پر بھی۔ مصنف ہذا غالباً رفع یدین دشمنی کے جوش میں یہ اثر اس طرح لکھ گئے ورنہ طحاوی میں بھی ابن ابی شیبہ میں بھی افتتاحی رفع یدین کا ذکر ہے باقی رفع یدینوں کی پھر بھی نفی ہے۔

حنفیہ بخاری شریف کا حوالہ یوں مانگتے ہیں جیسے وہ ان کے نزدیک حرف آخر ہو۔ کیا صحیحین کی جن روایتوں میں رفع یدین کا ذکر ہے ان پر انہیں اعتبار آگیا ہے؟ ابوداؤد کی سند میں موجود عبدالملک بن عبدالعزیز بن جریج اس حنفی معترض کے نزدیک ناقابل اعتماد ہو گیا کیونکہ وہ متعہ کا قائل تھا۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہما متعہ کے قائل گزارش ہے کہ متعہ کے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی قائل تھے (مسلم ج ۱ ص ۴۵۰) کیا وہ بھی ناقابل اعتماد ہو گئے بلکہ متعہ کے تو تقریباً تمام حنفی بھی قائل ہیں۔ فقہ حنفی کی مایہ ناز کتاب فتاویٰ عالمگیری میں لکھا ہے۔

تمام احناف قائل

أستاجر امرأة ليزني بها اوليها أو
قال خذی هذه الدرهم لاطاك أو
قال مكيني بكذا ففعلت لم يحد (ج
کسی عورت کو زنا اور جماع کے لئے
کرایہ پر حاصل کیا یا کہا اتنے پیسے لے
لو تاکہ میں تیرے ساتھ ہم بستری
کروں یا کہا اتنی رقم لے لو اور مجھے
موقع دو اور وہ عورت اس پر عمل
کرے تو حد نہیں لگائی جائے گی۔

(۲ ص ۱۴۹)

بلکہ ایک جگہ لکھا ہے۔

ولو تزوجها علی أن يطلق بعد شهر اگر عورت سے اس شرط پر شادی
فانہ جائز (فتاویٰ عالمگیری ج ۱ ص ۱) کرے کہ ایک مہینہ بعد طلاق دے
(۲۸۳) دے گا تو یہ جائز ہے۔

شیعہ اور حنفی شیعہ اور حنفی متعہ کے علاوہ اور کئی مسائل میں بھی آپس میں
ہم آہنگ ہیں۔ شائد اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شروع سے ایک ہیں اور ان کی
جڑیں آپس میں ملتی ہیں۔ شبلی نعمانی حنفی فرماتے ہیں۔ ابو حنیفہ ایک مدت تک
استفادہ کی غرض سے امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر رہے اور فقہ و حدیث
کے متعلق بہت سی نادر باتیں حاصل کیں۔ شیعہ و سنی دونوں نے مانا ہے کہ امام
ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی معلومات کا بڑا ذخیرہ حضرت ممدوح کا فیض صحبت تھا۔ امام صاحب
نے ان کے فرزند رشید حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی فیض صحبت سے بھی بہت
کچھ فائدہ اٹھایا جس کا ذکر عموماً تاریخوں میں پایا جاتا ہے۔ (سیرۃ النعمان ص ۳۵)
بلکہ حقیقت یہ ہے کہ شیعہ اور حنفی دونوں کی جائے پیدائش بھی ایک ہی شہر کوفہ
ہے۔

تو کیا اب تمام حنفی ناقابل اعتماد ہو گئے۔ یاد رہے مصنف احسن الکلام نے
ابن جریج کو حدیث اور فقہ کے مسلم اماموں میں شمار کیا ہے (طبع سوم ص ۱۱۳)
البتہ یحییٰ بن ایوب کی ثقافت کے بارے میں متضاد آراء ہیں لیکن چونکہ یہ
روایت صحیح حدیث کے موافق ہے اس لئے قابل قبول ہے۔

حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کے آخری الفاظ اذا رفع للمسجود کا معنی
سمجھنے میں معترض کو غلطی لگی ہے۔ انہوں نے اعتراض بنانے کے لئے اس سے
سجدہ کی رفع یدین مراد لے لی ہے حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ
میں جانے کیلئے رکوع سے سر اٹھاتے۔ اگر سجدہ میں جانے کی رفع یدین مراد ہوتی تو

بجائے رفع کے لفظ خفض ہونا چاہئے تھا۔

بکل میں سے ہاتھ نکال کر رفع یدین قبل ازیں صحیح مسلم ص ۱۷۳ کے حوالے سے حضرت وائل بن حجر رحمہ اللہ کی روایت بیان ہو چکی ہے جس میں یہ ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکل میں سے ہاتھ نکال کر رکوع کی رفع یدین کرتے دیکھا۔

حضرت وائل رحمہ اللہ ایک اعرابی جالندھری صاحب نے موطا امام محمد ص ۵۴، طحاوی ج ۱ ص ۲۱۶ اور مسند امام اعظم ص ۲۱۲، ۲۱۹ کے حوالہ جات سے حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کے اقوال بیان کئے ہیں۔ جن کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت وائل رحمہ اللہ جو ایک اعرابی (جانگلی) تھے اور جنہوں نے صرف ایک آدھ دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی رفع یدین کے بارے میں ان کی اطلاع زیادہ درست ہے یا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کی جو ساری عمر سفر و حضر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رہے۔ یہ بات حنفیہ کی خانہ ساز معلوم ہوتی ہے اور انہی کے لڑپچر کے حوالے سے ہے۔ ورنہ یقین نہیں آتا کہ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ جیسے عظیم تابعی حضرت وائل بن حجر رحمہ اللہ جیسے جلیل القدر صحابی کی شان میں یوں بے ادبی فرما سکیں۔ حضرت وائل رحمہ اللہ عرابی نہیں تھے بلکہ یمن کے شہزادوں میں سے تھے اور یہ لوگ فراست میں ضرب المثل تھے یہ ۹ ہجری عام الوفود میں آکر مسلمان ہوئے۔ (یعنی ج ۳ ص ۹، البدایہ والنہایہ ج ۵ ص ۷۵) اگلے سال پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور انہوں نے شدید سردی کے موسم میں صحابہ کرام کو بھاری کپڑوں کے نیچے سے رفع یدین کرتے دیکھا (ابوداؤد ص ۲۶۵) یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجة الوداع میں بھی شامل تھے ان سے مروی ہے۔

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى
بَدَلُو مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَمَضَضَ (مسند نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زمزم کے پانی کا ڈول لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی فرمائی۔

احمد ج ۴ ص ۴۰۸)

بقول احناف حضرت وائل بن حجر رحمہ اللہ شہری نہ سہی تاہم ان کی احادیث

اس بات کا بین ثبوت ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے آخر عمر میں رفع یدین فرمائی ہے اور اس کے نسخ کی کوئی دلیل نہیں۔ ان ”شہری“ مولویوں کے کہنے سے وائل بن حجر رحمہ اللہ کو جانگلی ثابت نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی انہیں جانگلی کہنے سے یہ حدیث منسوخ ہو سکتی ہے۔ مصنف نور العینین لکھتے ہیں کہ یہ ملازم محبت اور ققیہ صحابہ میں سے نہیں تھے (ص ۳۳) فقاہت کے معاملے میں یہ لوگ حضرت ابو ہریرہ رحمہ اللہ اور حضرت انس رحمہ اللہ جیسے ملازم محبت صحابہ کرام کے بارے میں بھی اچھی رائے نہیں رکھتے (الحسامی ص ۷۵ اصول الشاشی ص ۷۲) واقعی وہ کس طرح ققیہ ہو سکتے تھے جب ان صحابہ کرام نے نہ ہدایہ پڑھا ہوا تھا نہ کنز و قدوری سے وہ واقف تھے نہ ہی فتاویٰ عالمگیری ان کے زیر مطالعہ رہی تھی کیا یہ مسئلہ سپاہ صحابہ کی توجہ کا طالب نہیں ہے؟ معلوم ہوتا ہے جن صحابہ کرام کی روایات عموماً ان کے خلاف ہیں وہ ان کے نزدیک غیر ققیہ ہیں اور جن کی روایات خواہ وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہوں ان کے مطابق ہیں وہ ان کے نزدیک ققیہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے ان کی محبت کی اصل وجہ یہ نہیں کہ وہ صحابی ہیں بلکہ یہ ہے کہ ان سے رفع یدین کے خلاف ایک ضعیف روایت مروی ہے۔

علامہ کوثری مصری حنفی صاحب نے تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو بھی غیر ققیہ لکھ دیا ہے (التنکیل ج ۱ ص ۱۶۷)

حیرت ہے ایک طرف یہی لوگ وائل بن حجر رحمہ اللہ کو اعرابی کہتے ہوئے نہیں تھکتے یعنی معاذ اللہ اس جانگلی کو کیا پتہ حدیث کیا ہوتی ہے۔ دوسری طرف ہدایہ میں لکھا ہے۔

ووضع یدیه علی فخذیه وبسط
اصابعه وتشهد بروی ذلک فی
حدیث وائل (ص ۷۷)
اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر
رکھے اور اپنی انگلیاں کشادہ رکھے اور
تشہد پڑھے۔ یہ حضرت وائل کی
حدیث میں مروی ہے۔

یعنی جب مطلب کی بات نہ ہو تو حضرت وائل رحمہ اللہ اعرابی ہو جاتے ہیں اور

اگر مطلب کی ہو تو وہی وائلؓ قائل اعتماد ہو جاتے ہیں اور اس لائق ہو جاتے ہیں کہ فقہ کی کتاب میں ان کا حوالہ دیا جائے۔ مگر یہاں بھی احناف نے چالاکی سے کام لیا ہے۔ ہدایہ کا یہ حوالہ بالکل غلط ہے۔ جیسا کہ آگے چل کر واضح ہوگا۔ حالت تشہد میں دونوں ہاتھوں کو رانوں پر پھیلا کر رکھنے کی حضرت وائلؓ سے ہرگز کوئی روایت نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہی جانے جاوے گی کون ہے۔ اگر فقہ انہیں چالاکیوں کا نام ہے تو پھر حضرت وائلؓ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کی روایت ترک رفع یدین کے سلسلہ میں حنفیہ کو جس دلیل پر سب سے زیادہ فخر ہے اور جسے ان کی معرکہ الاراء دلیل کہنا چاہئے وہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا

ألا أصلى بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة (ترمذی) کیا میں تمہیں نبی علیہ السلام جیسی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں پھر آپؐ نے نماز پڑھی اور نہ رفع یدین کیا مگر پہلی بار

(ص ۲۲۰)

امام ترمذی آگے فرماتے ہیں غیر واحد یعنی متعدد صحابہ و تابعین اور حضرت سفیان اور اہل کوفہ کا یہی مسلک ہے۔

اس روایت کے متعلق اول تو یہ بات ہے کہ اس میں سرے سے یہ وضاحت ہی نہیں کہ کب ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے دوبارہ رفع یدین نہ کیا چنانچہ شیخ محی الدین فرماتے ہیں۔

غاية المفهوم من حديث بن مسعود إنه كان عليه السلام يرفع يديه عند الاحرام مرة واحدة لا يزيد عليها (فتوحات مكية ص ۴۳۷) بڑی حد ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ تکبیر تحریمہ کے وقت صرف ایک بار رفع یدین کرتے تھے زیادہ نہیں

امام ترمذی رحمہ اللہ کی تحسین امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن فرمایا

ہے۔ مگر یہ مانی ہوئی بات ہے جب تک دوسرے محدثین بھی کسی حدیث کو حسن یا صحیح کہنے میں موافقت نہ کریں اکیلے امام ترمذی کی تحسین معتبر نہیں۔ مثلاً علامہ زیلعی رحمہ اللہ حنفی فرماتے ہیں ترمذی (ج ۲ ص ۱۵۷) میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے۔

إن النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل
قبرا لیلا فاسرج له سراج الخ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات قبر میں داخل
ہوئے تو آپ کیلئے ایک چراغ جلایا
گیا۔

اسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے حسن کہا ہے حالانکہ اس کی سند میں حجاج بن ارطاة مدلس ہے اور ایک دوسرے راوی منہال بن خلیفہ کو یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ضعیف کہا ہے (نصب الراية ج ۱ ص ۳۶۳)

حضرت عمرو بن عوف مزنی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عیدین کی پہلی رکعت میں قبل از قراءت سات اور دوسری رکعت میں قبل از قراءت پانچ تکبیریں کہتے تھے (ترمذی ج ۱ ص ۳۷۶)

اسے بھی امام ترمذی نے حسن بلکہ احسن ثنی فرمایا ہے۔
اسی طرح حضرت عمرو بن عوف مزنی رحمہ اللہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

الصلح جائز بین المسلمین إلا صلحا
حرم حلالا أو احل حراما (ترمذی)
مسلمانوں کے درمیان صلح جائز ہے مگر
ایسی صلح جو حلال کو حرام یا حرام کو
ج ۲ ص ۲۸۴) حلال کرے۔

اسے امام ترمذی نے حسن صحیح فرمایا ہے حالانکہ ان کی سندوں میں عمرو بن عوف رحمہ اللہ کا پوتا کثیر بن عبد اللہ راوی ہے جو سخت ضعیف اور جھوٹا ہے۔
(میزان ذہبی)

اسی طرح بروایت ابو سعید نبی ﷺ نے فرمایا۔

يقول الرب تبارك وتعالى من شغله القرآن عن ذكرى ومسلتي أعطيته ما أعطى السائلين (ترمذی ج ۴ ص ۵۷)

رب تعالیٰ فرماتا ہے جسے تلاوت کلام پاک میرے ذکر سے اور مجھ سے مانگنے سے مشغول کر دے میں اسے دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں

اسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے حسن غریب کہا ہے حالانکہ اس کی سند میں عطیہ عوفی اور محمد بن حسن بن ابی یزید ہمدانی دو راوی ضعیف ہیں۔

اتنی بات تو احمد رضا خاں صاحب بھی سمجھتے ہیں وہ ایک حدیث کے متعلق لکھتے ہیں۔

وإن حسنه الترمذی فقد عرف رحمه الله تعالى بالتساهل فيه لما بيناه في مدارج طبقات الحديث (احکام شریعت ص ۶۹)

اگرچہ امام ترمذی نے اسے حسن کہا ہے لیکن ان کا اس بارے میں تساهل مشہور ہے جس کا ذکر ہم نے مدارج طبقات الحدیث میں کیا ہے۔

على هذا القياس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما والی روایت کا بھی یہی حال ہے کہ خود امام ترمذی نے لکھا ہے۔

وقال عبد الله بن مبارك قد ثبت حديث من يرفع وذكر حديث الزهري عن سالم عن أبيه ولم يثبت حديث ابن مسعود إن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يرفع إلا في أول مرة (ص ۲۲۰)

عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ اثبات رفع یدین کی حدیث ثابت ہے مثلاً ابن عمر رضی اللہ عنہما والی۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی یہ حدیث ثابت نہیں کہ نبی ﷺ نے صرف ایک بار رفع یدین کیا۔

امام ابو داؤد ابن مسعود والی روایت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

هذا حديث مختصر من حديث یہ ایک لمبی حدیث کا اختصار ہے اور یہ
طویل ولیس هو بصحیح علی هذا ان لفظوں میں صحیح نہیں۔
اللفظ (ص ۲۷۲)

صاحب عون المعبود امام ابوداؤد کے اس تبصرہ کے متعلق لکھتے ہیں یہ
عبارت میرے پاس دو قدیم نسخوں میں موجود ہے۔ یہ تمام نسخوں میں نہیں پائی
جاتی (ص ۲۷۳) یہ روایت نسائی میں بھی ہے (ص ۱۳۳) جس کی سند میں اس
روایت کو غیر ثابت کہنے والے خود عبداللہ بن مبارک بھی موجود ہیں اور اس کے
آخر میں یہ الفاظ ہیں۔

فرع یدیه اول مرة ثم لم يعد انہوں نے پہلی بار رفع یدین کیا پھر
دوبارہ نہ کیا۔

یہ حدیث سنن الکبریٰ بیہقی ج ۲ ص ۷۸ شرح معانی الآثار للطحاوی ج ۱ ص
۱۵۳ مسند احمد ج ۱ ص ۳۸۷ اور مسند ابی حنفیہ میں بھی ہے۔ الفاظ میں معمولی
اختلاف ہے تاہم مفہوم تقریباً سب کا ایک ہی ہے۔ ان میں عاصم بن کلیب راوی
ہے جس کا ثقہ ہونا مختلف فیہ ہے۔

بعض احناف کا خیال ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ والی جرح کا تعلق
طحاوی والی روایت سے ہے ترمذی والی روایت سے نہیں۔ یہ ڈوبتے کو تنکے کا
سہارا ہے۔ امام ترمذی نے ابن مبارک کی جرح کو اور ابن مسعود کی روایت کو ایک
ہی باب میں ذکر فرمایا ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں۔

در اصل یہ سب روایتیں ایک ہی ہیں۔ خود طحاوی کے حاشیہ پر یہ حدیث
نقل کرنے کے بعد حنفی محشی مولوی وصی احمد صاحب لکھتے ہیں۔

أخرجه الترمذی وقال حدیث حسن یہ روایت ترمذی میں بھی ہے جسے امام
ترمذی نے حسن کہا ہے۔

علامہ زیلعی حنفی نے اپنی کتاب نصب الراية (ج ۱ ص ۳۹۴) میں اور علامہ

علاء الدین مار دینی حنفی نے اپنی کتاب الجوہر النقی حاشیہ سنن اکبری بیہقی ص ۷۷ میں ابن مبارک کی جرح کو ان سب روایتوں کیلئے عام سمجھا ہے۔ امام بیہقی نے بھی ابن مسعود والی روایت بیان کرنے کے بعد عبداللہ بن مبارک کی جرح نقل کی ہے (ص ۷۹)

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن اور حافظ ابن حزم نے صحیح کہا ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا ہے کہ یہ ثابت نہیں ابن ابی حاتم نے کہا یہ خطا ہے۔ امام احمد بن حنبل ان کے شیخ یحییٰ بن آدم اور امام بخاری نے کہا کہ یہ ضعیف ہے امام ابوداؤد نے کہا کہ یہ صحیح نہیں دارقطنی نے کہا کہ یہ ثابت نہیں اور ابن حبان نے کہا ترک رفع یدین پر اہل کوفہ کیلئے یہ سب سے اچھی روایت ہے مگر یہ ضعیف ترین اور ناقابل اعتماد روایت ہے کیونکہ یہ کئی وجوہ سے باطل ہے (تلخیص الحبیر ج ۱ ص ۲۲۲ تحفة الاحوذی ص ۲۲۰)

امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ان احادیث میں سے ہے جو جھوٹی اور نبی ﷺ پر افتراء ہیں (منہاج السنہ ج ۳ ص ۱۱۵)

حافظ ابن قیم فرماتے ہیں ترک رفع یدین کی کل روایتیں باطل ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں جیسے حضرت ابن مسعود کی حدیث (المنار ص ۴۹)

نسیان ابن مسعود والی روایت بالفرض صحیح ہو تو اثبات رفع یدین میں پائی جانے والی بے شمار احادیث کی موجودگی میں ہم ان کے ترک کو ان کے نسیان پر محمول کر سکتے ہیں۔ باقی احناف کی مانند ہم صحابہ کرام کی شان میں کوئی گستاخی کرنے سے تو رہے۔

علامہ زبیلی حنفی فرماتے ہیں رفع یدین نبی ﷺ سے خلفائے راشدین سے صحابہ سے اور تابعین سے صحیح طور پر ثابت ہے۔ ابن مسعود اگر اسے بھول گئے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں وہ تو یہ بھی بھول گئے کہ آخری دو سورتیں قرآن کا حصہ ہیں وہ یہ بھی بھول گئے کہ رکوع میں ہاتھ جوڑ کر دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھنا منسوخ ہے۔ وہ یہ بھی بھول گئے کہ مقتدی دو ہوں تو انہیں امام کے پیچھے کھڑا

ہونا چاہئے وہ یہ بھی بھول گئے کہ آنحضرت ﷺ نے یوم النحر کو نماز فجر اپنے وقت پر پڑھی تھی وہ یہ بھی بھول گئے کہ نبی ﷺ نے عرفات میں نمازیں کیسے جمع کیں تھیں وہ یہ بھی بھول گئے کہ سجدہ میں بازو اور کہنیاں زمین پر نہیں بچھانی چاہئیں اور وہ یہ بھی بھول گئے کہ نبی ﷺ ما خلق الذکر والا نثی کیسے پڑھتے تھے جب ابن مسعود اتنا کچھ بھول گئے تو رفع یدین کے معاملے میں ان سے بھول کیوں نہیں ہو سکتی۔ (نصب الراية ج ۱ ص ۳۹۷، تحفہ ج ۱ ص ۲۲۱)

حنفیہ کے گھر کا یہ تبصرہ ان صحابی کے بارے میں ہے جو ملازم صحبت بھی تھے اور فقیہ بھی تھے۔ اب حضرت وائل رحمہ اللہ کی شان میں مقلدانہ گستاخیوں کے جواب میں کیا میں حنفی بھائیوں سے پوچھ سکتا ہوں کہ ان نیانات کی طویل فہرست شائع ہونے کے بعد انکا اس بات پر فخر کرنا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما ملازم صحبت اور فقیہ تھے کس کام آیا بقول انکے حضرت وائل رحمہ اللہ اگر فقیہ نہیں تھے تو کیا نبی ﷺ کی رفع یدین دیکھنے کے لئے بھی بہت بڑا فقیہ ہونے یا دیوبند پاس ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر حضرت وائل رحمہ اللہ فقیہ نہیں تھے تو کیا حضرت ابن عمر بھی فقیہ نہیں تھے.... رفع یدین کا اصل ثبوت تو آنحضرت ﷺ سے ہے نہ جانے اندرون خانہ آپ ﷺ کے بارے میں انکے نظریات کیا ہوں گے۔

مولانا عبدالحی لکھنؤی رحمہ اللہ حنفی فرماتے ہیں کہ رفع یدین کی روایات کو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کے فعل اور روایت سے رد نہیں کیا جاسکتا اور نہ رفع یدین کو منسوخ کیا جاسکتا ہے کیونکہ ایسا نص شارع سے ثابت نہیں اور کوئی مسلمان جرات نہیں کر سکتا کہ فعل رسول ﷺ کے مقابلے میں کسی بھی امتی کا فعل پیش کرے اور فعل رسول کو مرجوح قرار دے (بحوالہ مراعاة الفاتح)

صحیحین کی روایات پھر فعل رسول بھی وہ جو صحیحین سے ثابت ہو صحیحین کی روایتوں پر غیر صحیح روایتوں کو مقدم سمجھنا واقعی بڑی جرات کا کام ہے۔

میں کہتا ہوں غیر صحیحین کی صحیح روایت بھی صحیحین کا مقابلہ نہیں کر سکتی کجا یہ کہ غیر صحیح روایت کو بالمقابل لا کھڑا کیا جائے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاری فی الصحة ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه (شرح نخبة
جمهور نے تصریح کی ہے کہ صحیح بخاری صحت میں مقدم ہے کسی سے اس کا برعکس ثابت نہیں

(ص ۲۸)

نیز فرماتے ہیں

ومن ثم إی من هذه الجهة وهو أرجحية شرط البخاری علی غیره قدم صحيح البخاری علی غیره من الكتب المصنفة فی الحديث ثم صحيح مسلم لمشاركته للبخاری فی اتفاق العلماء علی تلقی كتابه بالقبول (أيضاً ص ۳۰)
امام بخاری رحمہ اللہ کی شرائط کے راجح ہونے کی وجہ سے صحیح بخاری کو احادیث کی دوسری کتابوں پر فوقیت دی گئی ہے۔ اس کے بعد صحیح مسلم کا نمبر ہے۔ اس لئے کہ باتفاق علماء قبولیت میں یہ بھی صحیح بخاری کے ساتھ شریک ہے۔

افسوس کہ مصنف نماز پیمبر ارقام فرماتے ہیں غیر مقلدین کا یہ اصول کہ بخاری کی روایت اس لئے راجح ہے کہ وہ بخاری میں ہے ایک عوامی نعرہ تو ہو سکتا ہے لیکن علم حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں (ص ۱۷۴) اصل میں انہیں لکھنا یہ چاہئے تھا کہ یہ علماء کرام کا اصول تو ہو سکتا ہے لیکن تقلید کی جمالت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔

نسخ نسخ حنفیہ کا پرانا ہتھیار ہے۔ جب مقابلہ ان کے بس سے باہر ہو جائے اور کسی طرح ان کی دال نہ گلے تو پھر یہ نسخ کا نسخہ استعمال کرتے ہیں۔ کتنے ظلم کی بات ہے اپنے مسلک کے خلاف پائی جانے والی ہر صحیح حدیث کو بغیر کسی دلیل کے اور بغیر تاریخ معلوم کئے بلا جھجک منسوخ کہہ دینا حنفیہ کا تکیہ کلام بن چکا ہے کوئی جواب نہ آیا تو کہہ دیا یہ منسوخ ہے۔ کیا منسوخ کہنے کی یہی دلیل تو نہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نبی کریم کے ستر سال بعد پیدا ہوئے تھے لہذا فقہ حنفی دین محمدی رحمہ اللہ

کیلئے ناسخ ہو گئی دراصل نسخ کے اس کلمہ کے اس کی تقلیدی مجبوری کا دستہ ٹھکا ہوا ہے۔

اصل حدیث حضرت ابن مسعود کی زیر بحث حدیث کے متعلق ابوداؤد کے یہ الفاظ پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ کہ یہ طویل حدیث سے مختصر ہے اور یہ ان الفاظ میں صحیح نہیں (ص ۲۷۲) امام ابوداؤد نے جس طویل حدیث کی طرف اشارہ فرمایا ہے وہ اہل علم کے نزدیک اصل میں وہی ہے جو اس سے متصل پہلے مذکور ہے۔

عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوة فكبر ورفع يديه فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه قال فبلغ ذلك سعدا فقال صدق أخى قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا يعنى الإمساك على الركبتين (ص ۲۷۲)

علقمة سے روایت ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے کہا ہمیں نبی ﷺ نے نماز سکھلائی۔ آپ ﷺ نے تکبیر کی اور رفع یدین کیا۔ جب رکوع کیا تو اپنے ہاتھ جوڑ کر گھٹنوں کے درمیان رکھ لئے علقمة نے کہا۔ یہ بات سعد کو پہنچی تو انہوں نے کہا میرے بھائی نے سچ کہا۔ ہم ایسے ہی کرتے تھے۔ پھر ہمیں گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھنے کا حکم دیا گیا۔

یہ حدیث قدرے تفصیل کے ساتھ مسلم میں بھی ہے جس میں تطبیق کے علاوہ یہ بھی ذکر ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے اسود اور علقمة کو اپنے گھر میں اذان و اقامت کے بغیر اپنے دائیں بائیں کھڑا کر کے جماعت کرائی (ص ۲۰۲) یہ حدیث صحیح ہے مگر اس میں رکوع کی رفع یدین کا نہ ذکر ہے نہ اس کی نفی ہے۔

امام محمد رحمہ اللہ یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ہمیں ان تینوں باتوں میں ابن مسعود سے اتفاق نہیں ہے (کتاب الاثار ص ۳۸ مسند امام اعظم ص ۴۳۳) جو بھائی عبد اللہ بن مسعود کی ضعیف روایت سے استدلال کر کے رکوع کی

رفع یدین کے قائل نہیں انہیں صحیح سند کے ساتھ مروی ان کی ان باتوں پر بھی عمل کرنا چاہئے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک روایت اس طرح ہے۔

صَلِّتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَى بَكْرٍ وَعُمَرُ قَلَمَ سَاحِبَهُمَا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَّا عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ (بيهقي ج ۲ ص ۸۰) میں نے نبی ﷺ اور شیخین رضی اللہ عنہما کے ساتھ نمازیں پڑھیں۔ ان میں سے کوئی بھی شروع نماز کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتا تھا۔

دارقطنی ج ۱ ص ۲۹۵

اس کی سند میں محمد بن جابر الیمانی سخت قسم کا مجروح ہے (نصب الرایہ ص ۳۹۶۔ الفوائد المجموعہ ص ۲۵۔ الکامل ابن عدی ج ۶) مصنف نماز مسنون نے اس سے بھی استدلال کیا ہے۔ اسے ان کی مجبوری ہی سمجھنا چاہئے۔

امام ترمذی نے عبداللہ بن مسعود کی حدیث کے تحت نام لئے بغیر ترک رفع یدین کے مسلک کو متعدد صحابہ کرامؓ کی طرف منسوب فرمایا ہے۔ اس کی حقیقت آئندہ صفحات میں آرہی ہے۔

براء بن عازب کی روایت

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ أُذُنَيْهِ ثُمَّ لَا يَعُودُ (أبو داود) نبی ﷺ شروع نماز میں کانوں کے قریب رفع یدین کرتے پھر دوبارہ نہ کرتے

ص ۲۷۳، طحاوی ج ۱ ص ۱۵۴

کل استدلال ثم لا يعود ہے۔ اس کی سند میں یزید بن ابی زیاد سے شریک راوی ہے۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں جو حدیث عن سفیان عن یزید مروی ہے اس میں یہ الفاظ نہیں۔ سفیان کہتے ہیں یہ الفاظ بعد میں کوفہ میں جا کر یزید نے ہمیں بتلائے۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں اس حدیث کو ہشیم خالد اور ابن ادریس نے بھی یزید سے روایت کیا ہے کسی میں یہ الفاظ نہیں۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں یہ

یزید کے اپنے مدرج الفاظ ہیں شعبہ سفیان ثوری خالد طحان اور زہیر وغیرہم نے اس سے بغیر ان الفاظ کے روایت کیا ہے۔

(تلخیص ج ۱ ص ۲۲۱ عون المعبود ص ۲۷۳)

یہی حدیث بروایت سفیان بیہقی میں یوں بھی مروی ہے۔

حدثنا یزید بن أبی زیاد بمكة عن عبد الرحمن بن أبی لیلی عن البراء بن عازب قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم إذا افتتح الصلوة رفع یدیه وإذا أراد أن ی رکع وإذا رفع رأسه من الركوع قال سفیان فلما قدمت الکوفة سمعته یقول یرفع یدیه إذا افتتح الصلوة ثم لا یعود قظت انهم لقنوه (ص ۷۷)

ہم سے یزید نے مکہ میں عن عبد الرحمن بن براء بن عازب روایت کیا کہ میں نے نبی ﷺ کو شروع نماز میں رفع یدین کرتے دیکھا اور رکوع جاتے وقت بھی اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی۔ سفیان کہتے ہیں جب میں کوفہ میں آیا تو میں نے سنا وہ پہلی دفعہ رفع یدین بیان کرنے کے بعد ثم لا یعود کے الفاظ بولتے۔ میں سمجھ گیا کہ انہیں اہل کوفہ نے یہ پٹی پڑھائی ہے۔

مسند حمیدی میں ہے کہ کوفہ جا کر ان کا حافظہ متغیر ہو گیا تھا (ص ۲۰۱)

امام بخاری رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یحییٰ بن معین، دارمی، حمیدی، بیہقی، دارقطنی، بزار، منذری وغیرہم کے نزدیک لا یعود کا اضافہ صحیح نہیں ہے۔ (تلخیص ابن حجر ج ۱ ص ۲۲۱)

براء بن عازب سے ابوداؤد میں اگلی روایت یوں ہے۔

رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیه حین افتتح الصلوة ثم لم یرفعہما حتی انصرف (ص ۲۷۴)

میں نے نبی ﷺ کو شروع نماز میں رفع یدین کرتے دیکھا پھر نارغ ہونے تک آپ ﷺ نے رفع یدین نہ کیا۔

امام ابو داؤد فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت صاحب ہدایہ نے رفع یدین کے خلاف عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا

لا ترفع الایدی الا فی سبع مواطن نہ رفع یدین کیا جائے مگر سات موقعوں
تکبیرۃ الافتتاح وتکبیرۃ القنوت پر تکبیر افتتاح کے وقت تکبیر قنوت
وتکبیرات العیدین و ذکر الاربع فی کے وقت تکبیرات عیدین کے وقت
الحج (ص ۷۷) اور چار موقعے حج کے بیان کئے

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ درایہ میں فرماتے ہیں ان الفاظ میں یہ حدیث ناپید ہے اصل روایت یوں ہے۔

لا ترفع الایدی الا فی سبع مواطن نہ رفع یدین کیا جائے مگر سات موقعوں
فی افتتاح الصلوة واستقبال القبلة پر شروع نماز میں استقبال کعبہ کے
وعلى الصفا والمروة وعرفات وقت صفا پر مروہ پر۔ عرفات میں۔
وبجمع وفي المقامين وعند الجمرتين مزدلفہ میں اور جمرات میں۔
(بزار بیہقی)

ہدایہ کے حنفی محشی نے بھی اسی قسم کے خیال کا اظہار فرمایا ہے مگر اس میں قنوت اور تکبیرات عیدین کے موقعوں کا ذکر نہیں ہے جو کہ حنفیہ کا مسلک ہے۔

یہ روایت عن ابن ابی لیلی عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس بیان کی گئی ہے۔ جزء بخاری میں یہ حدیث نقل کرنے کے بعد لکھا ہے شعبہ نے کہا حکم نے مقسم سے صرف چار حدیثیں سنی ہیں۔ یہ حدیث ان چار میں سے نہیں ہے۔ لہذا یہ نبی ﷺ سے ثابت نہیں۔ علامہ زیلعی رحمہ اللہ نے اس کی پوری سند بیان کی ہے حدیث محمد بن عثمان بن ابی شیبہ حدیث محمد بن عمر بن ابی یعلی عن ابن

ابی لیلی (نصب الراية ج ۱ ص ۳۹۰) ز۔ یلعی حنفی فرماتے ہیں محمد بن عثمان کو احمد بن حنبل نے کذاب اور ابن خراش نے یضع الحدیث کہا ہے (بحوالہ میزان الاعتدال ج ۳ ص ۶۳۲)

محمد بن عمران کو یحییٰ بن سعید نے ضعیف اور احمد بن حنبل رحمہم اللہ نے سئی الحفظ مضطرب الحدیث کہا ہے (بحوالہ تہذیب) اور ابن ابی لیلی کا بھی حافظہ درست نہ تھا (نصب الراية ج ۱ ص ۳۹۱)

صرف یہی ایک روایت ہے جس میں لا ترفع الا یدی الا ----- کا ذکر ہے یعنی رفع یدین نہ کیا جائے مگر ان مذکورہ سات موقعوں پر اس میں بے شک حصر پایا جاتا ہے۔ علامہ ز۔ یلعی رحمہم اللہ نے اس مضمون کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے اور روایتیں بیان کی ہیں۔ مگر ایک تو انہیں ضعیف ثابت کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان میں لا ترفع الخ کے حصر یہ الفاظ نہیں بلکہ ترفع الا یدی فی سبع مواطن کے الفاظ ہیں۔ جس میں حصر نہیں ہے۔ لہذا یہ روایتیں بھی حنفیہ کے کام کی نہیں ہیں۔

مصنف نماز مسنون نے اس روایت کو صرف ابن عباس کے قول کے طور پر نقل کیا ہے۔

لا ترفع الا یدی الا فی سبع مواطن نہ رفع یدین کیا جائے مگر سات مقامات اذا قام إلى الصلوة الخ (مصنف ابن

میں جب نماز کیلئے کھڑا ہوا الخ

ابی شیبہ ج ۱ ص ۲۳۷، نماز مسنون ص ۳۴۸)

اور ابو حمزہ کہتے ہیں۔

رأيت ابن عباس إذا افتتح الصلوة
يرفع يديه وإذا ركع وإذا رفع رأسه
من الركوع (مصنف ابن ابی شیبہ
ج ۱ ص ۲۳۵، مصنف عد
الرزاقي)

میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو دیکھا وہ شروع نماز کے وقت بھی رکوع جاتے وقت بھی اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی رفع یدین کرتے تھے۔

جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت

خرج علينا رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم فقال مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس أسكنوا في الصلوة (مسلم ص ١٨١)

نبی ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا ہے میرے لئے میں تمہیں دیکھتا ہوں اپنے ہاتھوں کو اٹھانے والے گویا کہ یہ دیش ہیں سرکش گھوڑوں کی سکون سے نماز پڑھا کرو۔

رفع یدین کی سنت کے خلاف بس یہی ایک صحیح حدیث ہے جو سب حنفیہ پیش کرتے ہیں۔ مگر افسوس کہ اس سے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا کیونکہ خاص اس حدیث میں یہ ذکر ہی نہیں کہ کس موقع پر رفع یدین کرنے سے نبی ﷺ نے انہیں منع فرمایا تھا۔ ایک طرف احناف دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی نظر ایک حدیث پر نہیں ہوتی بلکہ احادیث پر ہوتی ہے۔ دوسری جانب ان کا یہ حال ہے کہ اس حدیث کے متصل بعد دو جگہ اسی صحابی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مذکور ہے۔ جس سے بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ نبی ﷺ نے کس موقع پر یہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے۔ وہ موقع یہ ہے

كنا إذا صلينا مع رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وإشار بيده إلى الجانبين

ہم نبی ﷺ کے ساتھ نماز میں سلام پھیرتے وقت دونوں جانب ہاتھ سے اشارے کرتے تھے۔ جس سے آپ ﷺ نے منع فرمادیا۔

ان تمام احادیث کو امام مسلم رحمہ اللہ ایک ہی باب کے تحت لائے ہیں اور وہ سلام کا باب ہے یعنی

باب الأمر بالسكون في الصلوة نماز میں سکون اختیار کرنے کا حکم اور

والنهی عن الإشارة بالید فیہا عند ہاتھ سے اشارہ کا منع ہونا سلام کے السلام وقت

صحیح مسلم میں رکوع کے وقت رفع یدین کا باب الگ ہے جو ۱۲۸ میں مذکور ہے۔

خفیہ کو دراصل یہ وہم ہے کہ پہلی حدیث میں تو یہ الفاظ ہیں کہ نبی ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کنا اذا صلینا مع رسول اللہ ﷺ الخ کہ ہم نبی ﷺ کے نماز پڑھ رہے تھے لہذا ثابت ہوا کہ یہ دونوں الگ الگ واقعات ہیں۔ دوسری حدیث بے شک سلام کے بارے میں ہے لیکن پہلی حدیث لازماً رکوع کی رفع یدین کے بارے میں ہے۔ چنانچہ نماز مسنون، نماز مدلل اور نماز خفی مدلل کے مصنفین نے جابر بن سمہ کی اس روایت کو رفع یدین کے خلاف سرفہرست استعمال کیا ہے۔ نماز پیمبر کے مصنف نے اسے دوسرے نمبر پر رکھا ہے۔ جابر بن سمہ کی یہ روایت جس میں سرے سے رکوع کی رفع یدین کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے اس سے رکوع کی رفع یدین کے خلاف دلیل لینا استدلال بالجبر ہے اور نری دھکا شاہی ہے۔ چونکہ ان کے دل و دماغ میں اس سنت کے خلاف نفرت سمائی ہوئی ہے اس لئے انہیں ایسا ہی نظر آتا ہے۔ اس ذہنیت کو تقلید خولیا کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی نے ایک بھوکے سے پوچھا دو اور دو کیا ہوتا ہے اس نے کہا چار روٹیاں۔ اپنی دلیل کو مضبوط بنانے کیلئے اور ان دونوں احادیث کو الگ الگ واقعات ثابت کرنے کے لئے نماز پیمبر کے مصنف نے مدینہ منورہ میں بیٹھ کر سچائی کی اعلیٰ مثال قائم نہیں کی۔ مسلم شریف کا حوالہ دے کر لکھتے ہیں اس حدیث میں ہے کہ ہم اپنی اپنی نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ ﷺ تشریف لائے اور فرمایا (ص ۱۶۹) حالانکہ مسلم شریف کی اس حدیث میں یہ ہرگز ذکر نہیں ہے کہ ہم اپنی اپنی نماز پڑھ رہے تھے۔ البتہ جزء بخاری میں ہے۔

دخل علينا النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ نبي ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور
وَسَلَّمَ ونحن رافعوا أيدينا في ہم نماز میں ہاتھ اٹھا رہے تھے تو فرمایا
الصلوة فقال الحديث الخ

یہ حرکت صرف اس لئے کی گئی ہے تاکہ واقعہ کے الگ ہونے پر پکی مر
لگائی جاسکے۔ اور پھر ان حضرت صاحب نے یہ حدیث نقل کرنے کے بعد بطور
حوالہ باب کے صرف اتنے ہی الفاظ نقل کئے ہیں الا مر بالسكون في
الصلوة حالانکہ صحیح مسلم میں اس سے آگے یہ الفاظ بھی ہیں والنهي عن
الإشارة باليد فيها عند السلام

یہ اختصار غالباً اس لئے کیا گیا ہے تاکہ یہ بات لوگوں سے مخفی رہے کہ یہ
حدیث رکوع کے بارے میں نہیں بلکہ سلام کے بارے میں ہے۔ یہی چالاکی نماز
مدلل کے مصنف نے بھی فرمائی ہے (ص ۱۰۱)

اصل بات یہ ہے کہ یہ دونوں واقعات ایک ہیں۔ ان کے الگ الگ ہونے
کی کوئی وجہ نہیں ہے پہلی حدیث کے مطابق تو جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بیان کیا کہ
نبي ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے تو فرمایا الخ۔ دوسری حدیث میں یہ ہے جب ہم
آپ کے ساتھ نماز پڑھتے تو سلام کے وقت یوں کرتے تھے تو آپ ﷺ نے فرمایا
الخ یعنی انہوں نے ایک پیچھا معمول بیان کیا ہے۔ یہ ایک نماز کا ذکر نہیں بلکہ کئی
دفعہ کے معمول کا ذکر ہے۔ تو ایک روز نبي ﷺ تشریف لائے تو انہیں یہ بات
سمجھائی کہ ایسا نہیں کرنا چاہئے۔ اتنی سی بات کا بے تکلف بنا دینا اور پھر اس پر استدلال
کی عمارت کھڑی کر دینا حدیث کی خدمت نہیں تقلید کے گرتے ہوئے بت کو
سارا دینے والی بات ہے۔

اس سے ملتی جلتی ایک اور مثال ملاحظہ ہو۔

كنا إذا صلينا خلف النبي صَلَّى اللهُ جب ہم نبي ﷺ کے پیچھے نماز پڑھتے تو
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قلنا السلام على جبرئيل ہم کہتے سلام ہو جبرئیلؑ پر اور میکائیل

ومیکائیل السلام علی فلان وفلان پر سلام ہو فلاں پر اور فلاں پر پس نبی
فالتفت إلینا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ﷺ نے ہماری طرف جھانکا اور فرمایا
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَام اللہ تعالیٰ سلام ہے نماز پڑھو تو کہو
فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ التحیات للہ الخ

الحديث (عن ابن مسعود بخاری ص ۱۱۵)

اس حدیث کا بھی یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کرامؓ نے یہ الفاظ ایک دفعہ کہے تھے بلکہ انہوں نے اپنا ایک معمول بیان کیا ہے۔

جابر بن سمرہؓ والی زیر بحث حدیث کو تمام محدثین باب السلام کے ضمن میں ہی لائے ہیں۔ یہ دونوں قسم کی حدیثیں ابوداؤد میں بھی موجود ہیں اور دونوں اس باب کے تحت ہیں (باب فی السلام ص ۳۷۸) اور یہ دونوں نسائی میں بھی موجود ہیں اور ان پر یہ باب قائم ہے باب السلام بالایدی فی الصلوة (ص ۱۳۹)

امام بخاریؒ فرماتے ہیں جابر بن سمرہؓ والی روایت سے تشدد۔
حالت قیام کی رفع یدین مراد لینا بے علم لوگوں کا کام ہے (جزء بخاری ص ۱۵) امام
نوویؒ فرماتے ہیں اس سے مراد سلام کے وقت رفع یدین ہے (شرح مسلم ص ۱۸۱)

ابن حبان فرماتے ہیں

إِنَّمَا أَمْرُوَا بِالسَّكُونِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ اس حدیث سے سلام کے وقت رفع
الْإِشَارَةِ بِالتَّسْلِيمِ دُونَ الرِّفْعِ الثَّابِتِ یدین سے منع کیا گیا ہے اس رفع یدین
عِنْدَ الرُّكُوعِ (تَلْخِصُ الْحَبِيرِ ج ۱) سے نہیں جو کہ رکوع کے وقت ثابت
شده ہے۔ (ص ۲۲۱)

حافظ ابن حجرؒ کا اپنا بھی یہی خیال ہے (ایضاً) ابن عبدالبر نے بھی اس سے سلام کی رفع یدین مراد لی ہے وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ایک عمل آنحضرت

ﷺ خود کریں اور اسے صحابہ کرامؓ کیلئے مسنون بھی فرمائیں اور پھر اس سے روکیں (تمہید ج ۱ ص ۲۲۱) یعنی حدیث جن کا فن ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے سلام کی رفع یدین مراد ہے اور جن کا یہ فن نہیں وہ خواہ مخواہ دخل در معقولات کر کے یہ کہتے ہیں کہ اس سے رکوع کی رفع یدین مراد ہے۔ بلکہ شیخ عبد بن احمد سندھی رحمہ اللہ مواہب لطفیہ میں فرماتے ہیں۔

فلا یلیق الاستدلال بهذا الحدیث اس حدیث سے رفع یدین کی نفی پر فی نفی الرفع فافہم (مرعاة ج ۲ استدلال کرنا مناسب نہیں ص ۲۵۷)

امیر علی حنفی رحمہ اللہ نے بھی اس بات کی تردید کی ہے کہ اس سے رکوع کی رفع یدین مراد لی جائے (حاشیہ مسلم ج ۱ ص ۱۸۲ طبع نو کثور) ابن سید الناس فرماتے ہیں اس حدیث کا تکبیر کی رفع یدین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ ان لوگوں کے رد میں ہے جو نماز میں سلام پھیرتے وقت دونوں طرف رفع یدین کرتے تھے (التنقیح الشذی شرح ترمذی)

علامہ سندھی حنفی نے بھی حاشیہ نسائی (ص ۱۷۶) میں اس حدیث کے تحت

تسلیم فرمایا ہے

أي بالسلام ولذا عقبه بالرواية الثانية والمقصود النهي عن الإشارة عند السلام ولا دلالة فيه على النهي عن الرفع عند الركوع وعند الرفع عنه ولذلك قال النووي استدلال به على النهي عن الرفع عند الركوع وعند الرفع منه جهل قبيح قد صح وثبت الرفع عند الركوع وعند الرفع منه ثبوتا

یعنی سلام کے وقت۔ اسی لئے آگے دوسری روایت لائے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ سلام کے وقت ہاتھوں سے اشارہ نہیں کرنا چاہئے۔ اس میں رکوع والی رفع یدین کا رد مراد نہیں۔ اسی لئے امام نووی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس حدیث سے رکوع والی رفع یدین کے خلاف دلیل لینا بدترین جمالت ہے۔ نبی ﷺ سے رکوع کی رفع یدین

لا مردله فيجب حمل هذا اللفظ بالصحت ثابت ہے اور ناقابل تردید ہے
 على خصوص المراد لهذا اس لفظ کو خاص موقع پر (یعنی
 سلام پر) محمول کرنا چاہئے۔

جابر بن سمرہ والی دونوں احادیث کا ایک مضمون ہونا اور دونوں سے سلام کی
 رفع یدین مراد ہونا اس بات سے بھی عیاں ہے کہ ہر دو میں یہ الفاظ ہیں کا نہا
 اذنا بخیل شمس (گویا کہ وہ سرکش گھوڑوں کی دین ہیں) ہو ہو ایک جیسے
 الفاظ کو دو مختلف باتوں پر محمول کرنا بلا دلیل ہے۔

نیز یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس حدیث کے مطابق صحابہ کرام سلام
 کے وقت ہاتھوں سے دائیں بائیں اشارہ کرتے تھے۔ گھوڑے بھی دائیں بائیں دم
 ہلاتے ہیں جبکہ مسنون رفع یدین سیدھی قبلہ رخ ہوتی ہے۔ نبی ﷺ کی طرف
 ایسی غلط تشبیہ منسوب نہیں کرنی چاہئے۔

ابن مبارک رحمہ اللہ عبد اللہ بن مبارک رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں
 ایک دفعہ دونوں استاد شاگرد کو مسجد کوفہ میں ساتھ ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا
 عبد اللہ بن مبارک رکوع جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کرتے تھے امام
 ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایسا نہیں کرتے تھے نماز کے بعد ابن مبارک سے کہنے لگے مجھے تو
 یوں لگتا تھا جیسے تم اڑنے لگے ہو۔ ابن مبارک رحمہ اللہ نے جواب دیا شروع نماز میں
 جب آپ نے رفع یدین کیا تو مجھے بھی یہی لگا تھا کہ آپ اڑنے لگے ہیں۔ امام
 صاحب خاموش ہو گئے۔ اس واقعہ کے راوی دکیح کہتے ہیں کہ ابن مبارک نے
 جواب میں نہایت حاضر دماغی کا ثبوت دیا (بیہقی ج ۲ ص ۸۲ نصب الراية)

اگر یہ نوک جھوک صحیح ہے تو میں سمجھتا ہوں امام صاحب کا رفع یدین کو
 پرندے کے اڑنے سے تشبیہ دینا صحیح نہیں کیونکہ پرندہ بھی دائیں بائیں پر ہلاتا ہے
 جبکہ رفع یدین آگے کی طرف ہوتی ہے۔ نیز اس میں سنت کا استہزاء بھی ہے۔

جابر بن سمرہ رحمہ اللہ کی روایت سے استدلال کر کے حنفیہ نے گویا یہ بات مان لی

ہے کہ صحابہ کرام پہلے رکوع کی رفع یدین کیا کرتے تھے جس سے نبی ﷺ نے منع فرمایا دیا۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام اگر کرتے تھے تو انہوں نے نبی ﷺ کو رفع یدین کرتے دیکھا ہوگا تبھی کرتے تھے۔ اپنی طرف سے تو انہوں نے شروع نہیں کر دی تھی۔ حافظ حبیب اللہ ڈیروی حنفی صاحب بھی فرماتے ہیں کہ یہ روایت نسخ رفع یدین میں مفید ہے (نور الصلاح ص ۷۶) منسوخ ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایک عمل پہلے تھا جو بعد میں نہ رہا تو جو رفع یدین پہلے نبی ﷺ بھی کرتے رہے اور آپ کی اتباع میں صحابہ کرام بھی کرتے رہے اس رفع یدین کو آپ ﷺ سرکش گھوڑوں کی دموں سے کیسے تشبیہ دے سکتے تھے۔

یہ رفع یدین اگر اتنی ہی بدذیب ہے اور اس کی مثل اتنی ہی بری ہے۔ تو نبی ﷺ کے اس فرمان کے بموجب ہر رفع یدین کو منسوخ ہو جانا چاہئے تحریمہ کے وقت بھی، تکبیر قنوت کے وقت بھی، تکبیرات عیدین کے وقت بھی۔ سات مقامات کو مستثنیٰ کرنے کا کیا جواز ہے۔ والعبرة لعموم اللفظ

اسکنوا فی الصلوة جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی جس روایت سے حنفیہ استدلال کرتے ہیں اس میں اسکنوا فی الصلوة کے الفاظ ہیں جبکہ مسلم کی دوسری روایتوں میں یہ الفاظ نہیں۔ اس سے بھی حنفیہ کو شبہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ واقعات ہیں۔ نیز حنفیہ کے خیال کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ سکون کا حکم اثنائے نماز سے متعلق ہے اس لئے اس سے رکوع کی رفع یدین مراد لی جاسکتی ہے۔ سلام پر تو نماز ختم ہو جاتی ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رفع یدین سکون کے منافی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے۔

فَوُؤْمُوا لِلَّهِ فَنِّتِنَ اللہ تعالیٰ کیلئے چپکے کھڑے ہو جاؤ۔

گزارش ہے کہ اسکنوا فی الصلوة کے الفاظ بے شک اگلی دونوں احادیث میں نہیں ہیں لیکن ایسے الفاظ ضرور موجود ہیں جن کا مقصد یہی ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں ہے۔

إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى تَمَاهِيهِمْ أَوْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِمْ
فَيُحْذِرُهُمْ

دوسری میں ہے۔

ولا یومی بیدہ اور اپنے ہاتھ سے اشارہ نہ کرے

یعنی اگر اسکنوا فی الصلوة کا یہ مطلب ہے کہ ہاتھوں کو نہ ہلایا جائے تو ان دونوں عبارتوں کا مطلب بھی تو یہی ہے بلکہ ان سے اسکنوا فی الصلوة کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے یعنی اگر ہاتھوں کو اٹھانا نہیں تو پھر انہیں کہاں رکھنا ہے۔ بلکہ بعض دیگر رفع یدین عند السلام والی روایتوں میں باقاعدہ سکون کا لفظ موجود ہے۔ مثلاً (صحیح ابن خزیمہ ص ۳۶۱، مسند ابو عوانہ ج ۲ ص ۲۶۱، مسند احمد ج ۴ ص ۴۵۶)

دوسرا شبہ یہ ہے کہ نبی ﷺ نے نماز کے بیچ میں سکون کا حکم دیا ہے۔ اس طرح حنفیہ ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتے ہیں (۱) رفع یدین عند الركوع کی تردید اور (۲) تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کا تحفظ۔ گویا شروع اور آخر میں ہونے کی وجہ سے ان کے نزدیک نہ تحریمہ ہی نماز کا حصہ ہے اور نہ سلام نماز کا حصہ ہے۔ حالانکہ صاحب ہدایہ نے تحریمہ کو نماز کے فرائض میں شمار کیا ہے۔ اور جو عمل نماز کا فریضہ ہو وہ نماز سے باہر کیسے ہو سکتا ہے اور اگر رکوع میں سکون ضروری ہے تو تحریمہ میں کیوں ضروری نہیں۔ نبی ﷺ نے سلام کو نماز میں شمار کیا ہے۔

ما بال الذین یومنون بآیہم فی الصلوة کانہا أذنان الخیل الشمس
(عن جابر بن سمرة مسند ابو عوانہ اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتے ہیں۔

عربی ج ۳ ص ۲۳۹ مطبوعہ حیدرآباد دکن)

امام نسائی نے یوں باب باندھا ہے باب السلام بالایدی فی الصلوة

(ص ۱۳۹) طحاوی نے یوں باب باندھا ہے باب السلام بالایدی فی الصلوة
(ج ۱ ص ۱۵۸) امام شافعی نے یوں باب باندھا ہے باب السلام فی الصلوة
یعنی یہ سب لوگ سلام کو نماز میں شامل سمجھتے ہیں۔ تو زیر بحث حدیث
سے صرف اس لئے رکوع کی رفع یدین مراد لینا کہ اس سے سلام کی ممنوعہ رفع
یدین مراد نہیں ہو سکتی کتنی غلط بات ہے۔ باقی یہ کہنا کہ رفع یدین سکون یا خشوع
کے منافی ہے تو یہ نہایت ہی واہیات بات ہے۔ اس سے خفیہ کا مسلکی سکون ضرور
درہم برہم ہوتا ہوگا اور ان کا ذاتی خشوع ٹوٹتا ہوگا الحمد للہ نماز کا اس سے کچھ
نہیں بگڑتا۔ نماز تو مختلف حرکات ہی کی ترکیب کا نام ہے۔ ہر رکعت میں سات بار
پورے جسم کی حرکت اگر خشوع کے منافی نہیں بلکہ تکبیر قنوت اور تکبیرات
عیدین کی رفع یدین اگر سکون کیلئے مضر نہیں تو رکوع کی رفع یدین سے نماز کے
خشوع کو کیا خطرہ ہے۔

مسند حمیدی والی حدیث حال ہی میں دیوبندی ”محدثین“ رفع یدین کے
خلاف ایک بالکل نئی ورائٹی مارکیٹ میں لائے ہیں۔ مولنا حبیب الرحمن صاحب
اعظمی دیوبندی محدث نے مسند حمیدی کا نسخہ شائع کیا ہے جس میں حدیث نمبر ۶۱۳
یوں نقل فرمائی ہے۔

حدثنا الحمیدی قال حدثنا الزہری
قال اخبرنی سالم بن عبد اللہ عن
ابیہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم إذا افتتح الصلوة رفع
یدیہ حذو منکیہ وإذا أراد أن
یرکع وبعد ما یرفع رأسہ عن
الركوع فلا یرفع ولا بین
السجدتین

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے
روایت ہے میں نے نبی ﷺ کو دیکھا
جب آپ ﷺ نے نماز شروع کی تو
اپنے کندھوں کے برابر رفع یدین کی
رکوع جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت
رفع یدین نہیں کرتے تھے اور نہ ہی دو
سجدوں کے درمیان

اسے لکھ لکھ کر کچھ نئے محققین پھولے نہیں سمارہے حالانکہ اصل نسخے

میں (جو کہ مکتبہ ظاہریہ کے نسخہ سے ماخوذ ہے اور جس کی فوٹو کاپی حرم کی میں موجود ہے اور جس کی تصویر مولانا اعظمی صاحب کے بھی پیش نظر ہے) عبارت یوں ہے۔

حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان اور انہیں رفع یدین کرتے تھے دو
قال حدثنا الزہری ولا یرفع سجدوں کے درمیان

بین السجدتین

یعنی سنت دشمنی میں ولا یرفع بین السجدتین کو فلا یرفع ولا بین السجدتین کر دیا۔ ایسی بے اصولیاں تو کھیل کے میدان میں بھی نہیں چلتیں پھر اس جوش میں انہیں حضرت سفیان بھی نظر نہ آئے اچھی بھلی متصل سند کو منقطع بنا دیا۔

امام زہری کے تیرہ شاگردوں اور سفیان بن عیینہ کے چوبیس سے زیادہ شاگردوں نے ابن عمر والی روایت کو اثبات رفع یدین میں بیان کیا ہے۔ نیز امام حمیدی اور سفیان بن عیینہ کا اپنا مسلک بھی یہی ہے (عمدة القاری ج ۵ ص ۲۷۲) پھر اس سے متصل اگلی حدیث نمبر ۶۶۵ یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما رفع یدین کے بغیر نماز پڑھنے والوں کو کنکر مارا کرتے تھے۔

اعظمی صاحب کی خیانت کا پول یوں بھی کھل جاتا ہے کہ ان کے اس نسخہ کی اشاعت سے پہلے تک کبھی کسی خفی کو حمیدی والی اس روایت سے ترک رفع یدین کی دلیل نہیں سو جھی تھی۔ جبکہ یہ مسئلہ صدیوں سے معركة الارا چلا آرہا ہے۔ یحرفون الکلم عن مواضعه

مسند ابو عوانہ والی روایت

حدثنا عبد اللہ بن ایوب المخزومی حضرت ابن عمر کہتے ہیں میں نے نبی
وسعدان بن نمیر وشعیب بن عمر ﷺ کو دیکھا اپنے کندھوں کے برابر

فی آخرین قالوا حدثنا سفیان بن عیینة عن الزهري الزهري عن سالم قال رأيت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ

رفع یدین کیا جب نماز شروع کی اور جب رکوع کا ارادہ کیا اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد۔ نہیں رفع یدین کرتے تھے اور بعض نے کہا دو سجدوں کے درمیان نہیں کرتے تھے۔ مطلب ایک ہی ہے۔

الركوع لا يرفعهما وقال بعضهم ولا يرفع بين السجدين والمعنى واحد اس حدیث میں بھی حنفیہ نے اپنا ایک کمال دکھلایا ہے۔ اس کے ترجمے کا ہیر پھیر ان کا تازہ اور اچھوتا کارنامہ ہے۔ یہ لا یرفعہما کو پہلی عبارت کی جزا بنا کر یہ مفہوم نکالتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ رکوع جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین نہیں کرتے تھے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ حالانکہ اس صورت میں والمعنی واحد کے الفاظ ہی مہمل رہ جاتے ہیں محدث ابو عوانہ دراصل سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ بعض راویوں نے لا یرفعہما بین السجدتین کہا ہے اور بعض نے لا یرفع بین السجدتین کہا ہے اور مطلب ایک ہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر لا یرفع کو پہلی عبارت کی جزا بنا دیا جائے تو پھر کن دو باتوں کا مطلب ایک ہے۔

محدث ابو عوانہ نے اس حدیث پر باب ہی یہ باندھا ہے۔

باب رفع یدین فی افتتاح الصلوة بیان ہے کندھوں کے برابر رفع یدین قبل التکبیر بحذاء منکبہ ولسرکوع کرنے کا شروع نماز میں اور رکوع و لرفع رأسه من الركوع وإنه لا جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے برفع بین السجدتین وقت اور یہ کہ آپ ﷺ سجدتین کے درمیان رفع یدین نہیں کرتے تھے۔

پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ محدث باب تو قائم کریں اثبات رفع یدین کا اور پھر

نیچے سرفہرست حدیث لائیں ترک رفع یدین کی یہ روایت بیہقی ج ۲ ص ۶۹ میں بھی موجود ہے جس میں تینوں قسم کی رفع یدین کے بعد آخر میں مذکور ہے ولا یرفع بین السجدين ظاہر ہے کہ اس میں کوئی رولا نہیں ہے۔ پھر ابو عوانہ نے اس سے آگے جو حدیثیں اور آثار بیان کئے ہیں وہ بھی سب اثبات رفع یدین میں ہیں سفیان بن عیینہ سے روایت کرنے والے تمام راوی جو بیس سے اوپر ہیں سب نے ان سے رفع یدین ہی روایت کی ہے۔ ان میں امام شافعی بھی شامل ہیں (کتب الام ج ۱ ص ۷۸۹)

مولانا خالد گرجا کھی صاحب کی یہ بات دل کو لگتی ہے کہ کیا تعجب ہے کہ حنفی ناشرین نے ہی کوئی گل کھلا دیا ہو اور لا یرفعہما سے پہلے واؤ جو تمام دوسرے محدثین نے لکھی ہے گرا دی ہو یا ہو سکتا ہے سوا ہی رہ گئی ہو (جزء رفع یدین ص ۵۳)

حنفیہ کے لطائف بہت ہیں۔ منجملہ ایک لطیفہ ملاحظہ ہو۔ اس مضمون کے شروع میں حضرت عبداللہ بن عمر کی متفق علیہ حدیث گزری ہے جو مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ رفع یدین کرتے نماز شروع کرتے وقت رکوع کیلئے تکبیر کہتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی رفع یدین کرتے اور سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہتے حنفیہ نے ایک مترجم مشکوٰۃ شائع کی ہے جس میں وہ رفعہما ایضا کا ترجمہ ہی کھا گئے ہیں لکھتے ہیں اسی طرح جب رکوع کی تکبیر کہتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے (ص ۱۷۰) میرے بھائی اس طرح کچھ نہیں بنتا۔ یہ ترجمہ جناب عبدالحکیم خاں اختر شاہجہاں پوری نے کیا ہے اور جسے فرید بک شال ۴۰ اردو بازار لاہور نے شائع کیا ہے۔

روایت ابن عمر رضی اللہ عنہما بعض بانکے قسم کے مقلدین مندرجہ ذیل روایت سے بھی استدلال کرنے سے نہیں چوکتے۔

عن ابن عمر إنه عليه السلام كان حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

لا یرفع یدیه إلا فی أول مرة آنحضرت ﷺ نہیں رفع یدین کرتے
(خلافيات بیہقی، نصب الراية ج ۱ تھے مگر پہلی بار
ص ۴۰۴)

حالانکہ خود صاحب نصب الراية علامہ زیلعی حنفی نے اور حافظ ابن حجر نے
درایہ میں امام بیہقی کے حوالہ سے حاکم کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ روایت باطل
اور موضوع ہے۔ تردید کے بغیر اس کا ذکر کرنا جائز نہیں۔

اثر ابن عمر رضی اللہ عنہ

عن مجاهد قال صلیت خلف ابن مجاہد کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عمر
عمر فلم یکن یرفع یدیه إلا فی کے پیچھے نماز پڑھی آپ صرف تکبیر
التکبيرة الاولى من الصلوة تحریمہ کے وقت رفع یدین کرتے تھے۔
(طحاوی ج ۱ ص ۱۵۵، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۲۳۷)

وغیرہ) یہ روایت عن ابی بکر بن عیاش عن حصین عن مجاہد مروی ہے۔ اول الذکر
دونوں کا حافظہ آخر عمر میں متغیر ہو گیا تھا (تقریب و میزان الاعتدال) بخاری شریف
میں ابوبکر بن عیاش سے جو روایت مروی ہے وہ استقلالاً نہیں بلکہ متابعتاً ہے
(ص ۷۲۵) متابعت میں صحت شرط نہیں۔ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ
حدیث ابوبکر کا وہم ہے۔ اس کی کوئی اصل نہیں (جزء رفع یدین بخاری ص ۹) پھر
کتاب العرفۃ بیہقی میں ہے کہ یہ روایت دراصل مرسلہ و موقوفہ ابن مسعود سے
ہے آخر عمر میں حافظہ کی خرابی کی وجہ سے ابوبکر نے اسے ابن عمر کی طرف
منسوب کر دیا۔ حاکم نے کہا ابوبکر بن عیاش پہلے تو ثقہ تھے۔ بعد میں ان کی
یادداشت کمزور ہو گئی۔ تو اس ضعیف روایت سے ابن عمر کی (صحیح) حدیث کو
منسوخ کرنے کا کیا جواز ہے۔ یا ہو سکتا ہے انہوں نے یہ ثابت کرنے کے لئے رفع
یدین نہ کی ہو کہ یہ واجب نہیں بلکہ صرف سنت ہے (نصب الراية زیلعی ج ۱
ص ۴۰۹ تحفہ ص ۲۲۲) علامہ عبدالحی لکھنوی حنفی نے بھی انہی خیالات کا اظہار
فرمایا ہے اور اس سے حنفیہ کے استدلال کا رد فرمایا ہے (التعلیق المجدد ص ۹۳)

ابوبکر بن عیاش سے ایک روایت یوں مروی ہے۔

ما رأیت فقیہا قط یرفع یدیه فی میں نے کبھی کسی فقیہ کو تکبیر تحریمہ
غیر تکبیرۃ التحریمۃ (طحاوی ج ۱ کے سوا رفع یدین کرتے نہیں دیکھا
ص ۱۵۶ تحفۃ ص ۲۲۲)

یہ بات بھی ابوبکر بن عیاش کے حافظے کی خرابی پر دال ہے ورنہ صاحب
عرف شذی خفی نے خود تسلیم کیا ہے۔

قد ثبت الرفع تواترا عملا لا یمكن رفع یدین پر عمل تواتر سے ثابت ہے۔
لأحد انکارہ (بحوالہ تحفہ ص کسی کیلئے اس کا انکار ممکن نہیں۔
(۲۲۲)

نیز ابوبکر بن عیاش چونکہ کوئی ہیں اس لئے ہو سکتا ہے ان کی مراد کوفہ کے
تقیہ ہوں۔

ترک رفع یدین کے بارے میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک اثر عبدالعزیز بن حکیم کی
روایت سے موطا امام محمد میں بھی ہے۔ عبدالعزیز سے محمد بن ابان بن صالح روایت
کرتا ہے جسے امام بخاری نے لیس بالقوی قرار دیا ہے (میزان الاعتدال)
بروایت مجاہد ابن عمر کے اثر سے مصنف نور العینین (خفی) نے بھی
استدلال کیا ہے۔ پھر اس کے تحت یہ ثابت کرنے کیلئے کہ صحابہ و تابعین کا عام
طور پر رفع یدین پر عمل نہیں تھا یہ روایت بیان کی ہے۔

عن محارب بن دثار قال رأیت ابن عمر یرفع یدیه کلما رکع وکلما
رفع رأسه من الركوع فقلت له ما هذا قال کان النبی صلی اللہ علیہ
وسلم إذا قام فی الركعتین کبر ورفع یدیه (مسند أحمد ج ۲ ص
محارب بن دثار سے مروی ہے میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا وہ جب بھی
رکوع میں جاتے سر اٹھاتے تو ہمیشہ رفع یدین کرتے۔ میں نے کہا یہ کیا تو فرمایا
نبی ﷺ دو رکعتوں سے اٹھ کر تکبیر
کہتے اور رفع یدین کرتے تھے۔
(۱۴۶)

اس اثر کے کل راویوں کو ثقہ کہنے کے بعد فرماتے ہیں محارب بن دثار کا

یہ کہنا ماہذا (یہ کیا؟) صاف پتہ دیتا ہے کہ اس زمانہ میں رفع یدین شائع نہ تھا
 الخ (ص ۷۸) حالانکہ اصل چیز یہ نہیں کہ شائع کیا تھا اور کیا نہیں تھا۔ اصل چیز یہ
 ہے کہ نبی ﷺ کا عمل کیا تھا۔ یہ روایت لا کر حنفی مصنف نے غلطی سے تسلیم کر
 لیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور آنحضرت ﷺ کا عمل اثبات رفع یدین کا تھا۔
 وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی طرح احناف ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتے
 کہ یہ ملازم صحبت یا قبیہ نہیں تھے۔ باقی ایک بات اگر کسی کو معلوم نہ ہو تو وہ
 کسی مسئلہ کی دلیل نہیں بلکہ وہ اس کی بے خبری کی دلیل ہے۔ خود حضرت ابن عمر
 رضی اللہ عنہما کے متعلق آتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ، ابوبکر رضی اللہ عنہما اور عمر رضی اللہ عنہما
 کسی کو بھی صلوٰۃ الضحیٰ پڑھتے نہیں دیکھا نہ میں خود پڑھتا ہوں (بخاری ص ۱۵۷)
 اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی اس سے اپنی لاعلمی کا اظہار فرمایا (مسلم ص
 ۲۲۹) حالانکہ صلوٰۃ الضحیٰ بالاتفاق سنت ہے۔ اسی طرح نبی ﷺ نے نماز مغرب سے
 پہلے دو رکعتیں پڑھنے کی اجازت تین دفعہ دہرا کر دی (بخاری ص ۱۵۷) اور صحابہ کرام
 بکثرت پڑھتے تھے (مسلم ص ۲۷۸) مصنف نماز مسنون نے بھی اسے جائز اور
 مباح لکھا ہے (ص ۵۵۶) مگر مرثد بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے حضرت عقبہ بن
 عامر رضی اللہ عنہ سے کہا ابو تمیم پر تعجب ہے کہ وہ قبل از نماز مغرب دو رکعتیں پڑھتے
 ہیں۔ عقبہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم خود حضور ﷺ کے زمانے میں پڑھتے رہے ہیں۔ میں نے
 پوچھا اب کیا رکاوٹ ہے تو کہنے لگے مصروفیت (بخاری ص ۱۵۸)

میرے بھائی رفع یدین تو ایک طرف رہی ایک زمانہ تھا لوگ نماز میں
 تکبیریں کہنا بھی چھوڑ گئے تھے تو اس کا کیا علاج۔ کیا عوام کی بے خبری حجت
 کہلانے کے قابل ہے۔ دین قرآن و سنت کا نام ہے۔ عوام کی بے خبری کا نام دین
 نہیں فان تنازعتم فی شئی فردہ الی اللہ والرسول

عکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے مکہ میں ایک شیخ (حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ) کے
 پیچھے نماز پڑھی جس نے بائیں دفعہ اللہ اکبر کہا۔ میں نے ابن عباس سے کہا یہ تو
 احمق ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے تیری ماں تجھے گم پائے یہ تو ابو القاسم رضی اللہ عنہ کی

سنت ہے (بخاری ص ۱۰۸)

ابو سلمہ سے روایت ہے۔

ان اباہریرۃ کان یکبر فی الصلوۃ
کلما رفع ووضع فقلنا یا اباہریرۃ
ما هذا التکبیر قال انها لصلوۃ
رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ
حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نماز کی ہر نقل و
حرکت میں تکبیر کہتے میں نے کہا اے
ابوہریرہ یہ کیا۔ تو فرمایا یہ رسول اللہ
ﷺ کی نماز ہے۔

(مسلم ص ۱۶۹)

طحاوی میں ہے کہ بنو امیہ نے نماز میں نیچے جاتے ہوئے تکبیرین کہنا چھوڑ
دی تھیں اور یہ پہلی سنت نہیں تھی جسے انہوں نے چھوڑا تھا (بحوالہ تحفہ ص
۲۱۸) معلوم ہوتا ہے ترک رفع یدین بھی کسی ایسے ہی وقت کی یادگار ہے جسے
حنفیہ نے مسئلہ بنا لیا ہے۔

اسی طرح ایک وقت تھا لوگ نماز میں سلام بھی ایک طرف کہنے لگے تھے۔
ابو معمر سے روایت ہے۔

ان امیرا کان بمکۃ یسلم تسلیمتین
فقال عبد اللہ انی علقھا ... ان
رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ
کان یفعلہ کان (مسلم ص ۲۱۶) --- نبی ﷺ کا یہی عمل تھا
امیر مکہ دو طرف سلام کہتے تھے تو
حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا یہ بات
انہوں نے کہاں سے حاصل کر لی

اس سے ثابت ہوا کوئی سنت اجنبی ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ
سنت ہی نہیں ہے۔

اثر حضرت عمر رضی اللہ عنہ

عن الاسود قال رأیت عمر بن
الخطاب یرفع یدیه فی أول تکبیرۃ
ثم لا یعود (طحاوی ج ۱ ص
اسود کہتے ہیں میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ
کو دیکھا وہ پہلی تکبیر کے ساتھ رفع
یدین کرتے تھے پھر دوبارہ نہیں کرتے

۱۵۶، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ تھے۔
(ص ۲۳۷)

اس کی سند میں راوی حمانی مجہول ہے (میزان الاعتدال ج ۱ ص ۲۸۳)
حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں بیہقی نے حاکم سے بیان کیا ہے کہ یہ روایت
عبد الملک بن ابجر عن الزبیر بن عدی مروی ہے۔ جو روایت عن الثوری عن الزبیر
مروی ہے اس میں لا یعود نہیں ہے۔ محفوظ روایت یہی ہے (درایہ بحوالہ تحفہ
ص ۲۲۱)

بیہقی میں محفوظ سند کے ساتھ ثابت ہے کہ حضرت عمر رفع یدین کیا کرتے
تھے (ج ۲ ص ۷۴) نصب الراية میں حضرت عمر رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ وہ رکوع
جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کرتے تھے ص ۲۱۱، ۲۱۷۔

اسود سے ایک اور روایت مروی ہے جس میں ہے کہ انہوں نے حضرت عمر
رحمہ اللہ کے علاوہ شعبي رحمہ اللہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ اور ابواسحاق میں سے کسی کو بھی تکبیر
تحریمہ کے سوا رفع یدین کرتے نہیں دیکھا۔ (مصنف ابن ابی شیبہ)
اس روایت کو امام حاکم نے شاذ قرار دیا ہے (نصب الراية)

روایت حضرت علی رحمہ اللہ

عن علی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیه فی التکبیرۃ
الا ولی التی یفتح بها الصلوة ثم لا یرفع فی شیء من الصلوة (کتاب
العلل دارقطنی)
حضرت علی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم پہلی تکبیر افتتاح کے ساتھ رفع
یدین کرتے تھے پھر پوری نماز میں رفع
یدین نہیں کرتے تھے۔

اس روایت کا کتاب العلل میں ہونا ہی ثبوت ضعف کیلئے کافی ہے۔ حضرت
علی رحمہ اللہ سے تو رفع یدین کے اثبات میں ابوداؤد ص ۲۷۱، ترمذی ۲۳۹، بیہقی ج ۲
ص ۷۴، مسند احمد ج ۱ ص ۹۶، ابن خزیمہ جزء بخاری دارقطنی وغیرہ میں روایات
موجود ہیں۔ اس کی مختلف سندوں میں عبدالرحمن بن ابی زناد راوی مختلف فیہ

ہے۔ بعض نے اسے ثقہ اور بعض نے اسے ضعیف کہا ہے تاہم صرف صحیح روایات کی تائید میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ ترک رفع یدین کی روایت میں تو اتنی جان بھی نہیں۔

اثر حضرت علی رضی اللہ عنہ

عن عاصم بن کلیب عن أبيه ان حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز میں پہلی تکبیر کے علیا کان يرفع يديه في التكبيرة ساتھ رفع یدین کرتے تھے۔ اس کے الاولى من الصلوة ثم لا يرفع بعد بعد نہیں کرتے تھے۔ (طحاوی ج ۱ ص ۱۵۴، بیہقی ج ۲ ص ۸۰، مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۲۲۶، مؤطاً امام محمد ص ۸۸، جزء رفع یدین بخاری ص ۷)

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں سفیان ثوری اس روایت کو نہیں پہچانتے تھے (جزء رفع یدین ص ۸) عاصم بن کلیب یہ روایت بیان کرنے میں متفرد ہے۔ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس روایت میں یہ متفرد ہو اس سے حجت نہ پکڑی جائے (میزان ذہبی) علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ حنفی فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور کسی صحابی سے اگر ترک رفع یدین ثابت ہو تو اس کا یہی مطلب لیا جائے گا کہ انہوں نے رفع یدین کو سنت موکدہ نہیں سمجھا ہو گا۔ یہ خیال کرنا کہ صحابی کے پاس یقیناً کوئی نسخ کی دلیل ہوگی تبھی انہوں نے رفع یدین کو چھوڑ دیا ہو گا محض ایک حسن ظن ہے۔ اس ظن کی بنا پر ایک ثابت شدہ سنت رسول ﷺ کو منسوخ قرار دینے کی جرات نہیں کرنی چاہئے جبکہ دونوں قسم کی روایتوں میں تطبیق بھی تو ممکن ہے (التعلیق المجدد ص ۹۱، بحوالہ تحفہ ص ۲۲۱)

اس اثر کو عاصم بن کلیب سے ابوبکر النشلی نے روایت کیا ہے۔ امام بیہقی نے یہ اثر نقل کرنے کے بعد عثمان داری کا قول نقل کیا ہے کہ اس کی سند واہمی یعنی فضول اور بے کار ہے پھر ایک اور سند سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے نبی ﷺ کو افتتاح کے علاوہ رکوع کی رفع یدین کرتے بھی دیکھا پھر کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ توقع نہیں ہو سکتی کہ وہ حضور ﷺ کے عمل پر اپنے عمل کو ترجیح دیتے۔ نیز ابوبکر نشلی ایسا راوی نہیں ہے کہ تنہا اس سے حجت

پکڑ لی جائے (ج ۲ ص ۸۰)

عباد رحمہ اللہ بن عبد اللہ بن زبیر رحمہ اللہ کی روایت

لم یرفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ﷺ نے صرف پہلی بار رفع یدین
الا فی اول مرة (بیہقی فی کیا

الخلافيات نصب الراية ج ۱ ص ۴۰۴)

عباد تابعی ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

هذا مرسل وفي إسناده أيضا من یہ روایت مرسل ہے۔ اس کی سند میں
ینظر فیہ (درایۃ بحوالہ تحفہ ص اور بھی ہے جس پر نظر ہے۔

(۲۲۲)

حنفی مصنفین کے علی الرغم حقیقت یہ ہے کہ نبی ﷺ سے یا کسی ایک
صحابی سے بھی صحیح سند کے ساتھ ترک رفع یدین ثابت نہیں چنانچہ حضرت حسن
بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم إذا
صاحبه كرام رحمہ اللہ رکوع جاتے اور رکوع
سے اٹھتے وقت یوں رفع یدین کرتے
رکعوا وإذا رفعوا رؤسهم من تھے جیسے ان کے ہاتھ نکلے ہوں۔
الركوع كانوا أيديهم مر أوح ابی شیبہ ج ۱ ص ۲۳۵، جزء
(بیہقی ج ۲ ص ۷۵، مصنف ابن بخاری ص ۱۳، نصب الراية ج ۱
امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ ص ۱۶۶)

ولم يثبت عن أحد من أصحاب رفع یدین کا ترک کسی ایک صحابی سے
النبي صلى الله عليه وسلم انه لا بھی ثابت نہیں جو مروی ہے تو اس کی
یرفع یدیه وليس اسانیده اصح من سند اثبات رفع یدین سے زیادہ صحیح
رفع الا یدی (جزء بخاری ص ۲۵) نہیں۔

علامہ زبلی نے نصب الراية اور حافظ ابن حجر نے درایہ میں اس بات کی
تصدیق کی ہے کہ کسی ایک صحابی سے بھی صحیح سند کے ساتھ مرفوعاً یا موقوفاً

عدم رفع ثابت نہیں۔ (بحوالہ جزء رفع یدین گرجا کھی ص ۲۰۵)

مواظبت بسا اوقات پسائی اختیار کرتے ہوئے حنفیہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے نبی ﷺ سے رفع یدین ثابت ہے مگر یہ ثابت نہیں کہ اسے آپ نے ہمیشہ کیا۔ یعنی آپ ﷺ سے تاحیات رفع یدین کرنے کا ثبوت نہیں ملتا۔ یہ نہایت مہمل سا اعتراض ہے اس طرح تو سینکڑوں مسائل جن پر حنفیہ عمل کرتے ہیں مگر وہ ان پر آنحضرت ﷺ کا تاحیات عمل کرنا ثابت نہیں کر سکتے۔ مثلاً قنوت و ترکی رفع یدین ہی کو لیجئے۔ کیا حنفیہ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ نبی ﷺ نے اس پر ہمیشہ عمل کیا تھا۔ تاہم حضرت عبداللہ بن عمر والی حدیث میں کان برفع یدیدہ کے صاف الفاظ موجود ہیں جس سے ازروئے گرائمر استمرار ثابت ہوتا ہے۔ جیسے مثلاً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ نَبِيٌّ ﷺ تكبیر اور الحمد کے ساتھ نماز کا
وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ آغاز فرماتے

والقراءة بالحمد لله رب العلمين (مسلم ص ۱۹۴)

یا جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ نَبِيٌّ ﷺ ہمیں تشهد یوں سکھاتے تھے
وَسَلَّمَ يَعْلَمُنَا التَّشَهُدَ كَمَا يَعْلَمُنَا جیسے ہمیں قرآن پاک کی سورت
السورة من القرآن (مسلم ص سکھاتے تھے

(۱۷۴)

ظاہر ہے کہ ان میں جو صغے استعمال ہوئے ہیں ان سے استمرار ہی ثابت ہوتا ہے جس سے کسی کو انکار نہیں۔ مگر اس بیماری کا کیا علاج کہ یہ لوگ رفع یدین کے معاملے میں شاذ قسم کی مثالیں دیکر اس حقیقت کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ غور فرمائیے صاحب ہدایہ لکھتے ہیں۔

ويرفع يديه مع التكبير وهو سنة تكبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین
لان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کرے۔ یہ سنت ہے اس لئے کہ نبی

واظب علیہ (ص ۶۸)

ﷺ نے اس پر مواظبت فرمائی

اس مواظبت کو ثابت کرنے کے لئے امام زبیلی حنفی رحمہ اللہ نے نصب الراية ج ۱ ص ۳۰۸ میں صحاح ستہ کے حوالے سے حضرت ابن عمر کی روایت ہی پیش کی ہے جس میں تحریم کے علاوہ رکوع کی رفع یدین کا بھی باقاعدہ ذکر ہے اور سجدہ کے وقت رفع یدین کی نفی ہے۔ بلکہ تمام احناف ہی افتتاحی رفع یدین ثابت کرنے کے لئے انہی احادیث سے استدلال کرتے ہیں جن میں رکوع کی رفع یدین کا بھی ذکر ہوتا ہے لیکن اس کا کیا جائے کہ اس کا ذکر کرتے ہوئے ان کی قلم کی سیاہی خشک ہو جاتی ہے۔

أَفْتَوْا مِنْهُمْ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک حصہ کا انکار کرتے ہو
(بقرہ : ۸۵)

یہ پروپیگنڈہ کرنا کہ نبی ﷺ سے تاحیات رفع یدین ثابت نہیں محض ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے اور سراسر تجاھل عارفانہ ہے۔ ورنہ کسے معلوم نہیں کہ حضرت وائل بن حجر رحمہ اللہ آخر عمد نبوی ﷺ میں اسلام لائے اور ان سے بڑی وضاحت کے ساتھ رفع یدین کی روایت مروی ہے۔ (مسلم ص ۱۷۳)

حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ حضرت عبداللہ بن عمر رحمہ اللہ کی رفع یدین والی روایت بیہقی میں بھی موجود ہے جس کے آخر میں یہ الفاظ ہیں۔
فَمَا زَالَتْ تِلْكَ صَلَوَتُهُ حَتَّى لَقِيَ آخری دم تک نبی ﷺ کی یہی نماز رہی
اللہ تعالیٰ

اسے علامہ زبیلی حنفی نے نصب الراية ج ۱ ص ۴۱۰ میں بحوالہ بیہقی نقل کر کے حنفیہ کے دعویٰ نسخ کا رد کیا ہے۔ علامہ عبدالحی لکھنوی حنفی نے بھی حاشیہ

موطا امام محمد میں حنی لقی اللہ والی روایت نقل کر کے رفع یدین کا اثبات کیا ہے۔ علامہ ظفر احمد عثمانی حنفی انہاء السکن ص ۲۴ میں فرماتے ہیں زیلعی کا سکوت اس چیز کی علامت ہے کہ یہ حدیث صحیح یا حسن ضرور ہے کیونکہ اس کی سند میں کوئی جھوٹا راوی نہیں ہے۔

تحقیق رفع یدین کے حنفی مصنف اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں ایک جھوٹی حدیث غیر مقلدین بھی بیہقی کے حوالہ سے رفع یدین کے بارے میں پیش کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے جناب مقلد صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مقلدین تو جھوٹی روایتیں بیان کرنے عادی ہیں ہی اور اس کا انہیں حق بھی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ایک جھوٹی روایت غیر مقلدین بھی پیش کرتے ہیں۔ یا للعجب

پھر جناب مقلد صاحب نے ایک زور دار بڑبک لگائی ہے لکھتے ہیں۔ ”اگر کوئی غیر مقلد اس حدیث کو صحیح ثابت کر دے تو ہم ایک ہزار روپیہ انعام دیں گے۔ ہے کوئی مرد میدان جو ہمت کرے؟ دیدہ باید“ جواباً عرض ہے ”غیر مقلدین“ کی ہمت تو بعد میں دیکھی جائے گی ان حضرت صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر یہ واقعی مرد میدان ہیں تو اس انعام رقم کو اپنے ہی ان مقلدین کے ورثاء میں تقسیم فرمادیں جو اس حدیث کو صحیح ثابت کرنے کی ہمت فرما چکے ہیں۔

ان کی چالاکی کی داد دینی پڑتی ہے صحیحین کی جو روایتیں ہمارے اس مسلک کی اصل بنیاد ہیں ان پر انہوں نے انعام کی رقم نہیں لگائی کیونکہ اس صورت میں انہیں رقم کے ڈوب جانے کا یقینی خطرہ تھا انعام لگایا ہے تو بیہقی کی اس روایت پر جسے اہل حدیث صرف تائید کے لئے پیش کرتے ہیں جسے بعض اہل حدیث خود بھی ضعیف کہہ چکے ہیں (تعلیقات سلفیہ ص ۱۰۴) میں نہیں سمجھتا یہ کیا تک ہے۔

بقول احناف اس میں ایک راوی عبدالرحمن بن قریش کو علامہ سلیمانی نے جھوٹی حدیثیں گڑھنے والا کہا ہے (میزان الاعتدال ج ۲ ص ۵۸۲) اور ایک دوسرے راوی عاصم بن محمد کو یحییٰ بن معین نے کذاب عقیلی نے ثقہ راویوں کی طرف باطل روایتیں منسوب کرنے والا اور دار قطنی نے متروک کہا ہے (میزان

(الاعتدال ج ۲ ص ۶۸)

حالانکہ عبدالرحمن بن قریش پر جرح مبہم ہے جو مقبول نہیں۔ علامہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ اس کے متعلق فرماتے ہیں۔

لم اسمع فیہ الاخیرا (تاریخ بغداد) میں نے اس کے بارے میں اچھی بات ج ۱ ص ۲۸۲) ہی سنی ہے

اور یہ عصمہ بن محمد جس کو کذاب کہا گیا ہے یہ کوئی اور راوی ہے۔ مذکورہ روایت کی سند میں جو راوی ہے اس کے متعلق ابن حبان فرماتے ہیں۔

عصمة بن محمد شيخ من أهل سرخس من أصحاب ابی زبید ابو زبید کے ساتھیوں میں سے ہے۔ یروی عن ابن عیینہ روى عنه أهل بلدة مستقیم الحديث (طبقة رابعة من ثقاته ص ۱۸۹) سے اس کے اہل شہر نے روایت کی ہے۔ حدیث بیان کرنے میں ٹھیک ٹھاک ہے

ابن مدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

هذا الحديث عندی حجة علی الخلق کل من سمعه فعليه أن يعمل به لأنه ليس فی إسنادہ شیئ (نیل الاوطار ج ۲ ص ۱۸۶، التلخیص الحبیر ج ۱ ص ۲۱۸)

یاد رہے بہت سی حنفی و غیر حنفی کتب میں بحوالہ بیہقی اس روایت کا ذکر موجود ہے لیکن یہ بیہقی میں نظر نہیں آئی۔ مولانا خالد گرجا کھی صاحب کا خیال ہے ہو سکتا ہے اسے حنفی ناشرین نے (خطرناک سمجھتے ہوئے) نکال دیا ہو کیونکہ آج

کل ایک صدی سے احناف یہی کام کر رہے ہیں (جزء رفع یدین ص ۷۸) سوال یہ ہے اگر یہ اتنی ہی ضعیف تھی تو پھر اس سے انہیں کیا خطرہ تھا۔

سجدہ میں رفع یدین حنفیہ کہتے ہیں بعض روایتوں میں زیر بحث رفع یدین کے علاوہ بعض مقامات پر بھی نبی ﷺ سے رفع یدین کرنا ثابت ہے۔ مثلاً عمیر بن حبیب اور ابن عباس سے ابن ماجہ ص ۶۲ میں اور زیال بن حرمہ سے مجمع الزوائد ج ۲ ص ۱۰۱ میں عند کل تکبیرۃ (ہر تکبیر کے وقت) کے الفاظ ہیں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے فتح الباری ج ۲ ص ۲۲۳ میں موقوفاً اور ابو ہریرہ سے تلخیص الجیر ج ۱ ص ۲۱۹ میں موقوفاً و مرفوعاً فی کل خفض و رفع (ہر اونچ نیچ کے وقت) کے الفاظ ہیں اور ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے موقوفاً "حین یرکع و حین یسجد (رکوع و سجدہ کے وقت) کے الفاظ ہیں (ابوداؤد ص ۲۶۹) نیز حضرت انس سے مرفوعاً "فی الركوع والسجود (رکوع و سجدہ میں) کے الفاظ ہیں (محل ج ۳ ص ۹) وائل بن حجر سے کان یکبر اذا خفض و اذا رفع و یرفع یدیه عند التکبیر (مسند احمد ج ۴ ص ۴۰۶) آپ ہر خفض و رفع میں اللہ اکبر کہتے اور اللہ اکبر کہتے وقت رفع یدین کرتے کے الفاظ ہیں۔ اور نیز حضرت ابن عمر سے موقوفاً "یہ ثابت ہے۔

وإذا رکع وإذا قال سمع الله لمن
حمده وإذا سجد وبين الركعتين لمن حمده
کے اور جب رکوع کرتے اور جب سمع اللہ
اور جب سجدہ کرتے اور جب سمع اللہ
(المحلی ج ۳ ص ۱۰) دو رکعتوں کے درمیان

لہذا حنفیہ کا اعتراض ہے یا تو ان مقامات پر بھی رفع یدین کرو اور اگر انہیں منسوخ سمجھتے ہو تو پھر رکوع وغیرہ کی رفع یدین کو بھی منسوخ سمجھو۔ گزارش ہے کہ ہمیں نسخ کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ان مقامات پر رفع یدین کسی بھی صحیح حدیث سے صراحت کے ساتھ ثابت نہیں۔ یہ روایات اول تو سب کی سب ضعیف ہیں۔ حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

لا یخلو شیئ منها عن مقال (فتح) ان میں کوئی بھی کلام سے خالی نہیں۔

(البخاری ج ۲ ص ۲۲۳)

یا ان میں تاویل کا احتمال ہے۔ فرماتے ہیں۔

والا فحملہ علی ظاہرہ یقتضی ورنہ انہیں ظاہر پر محمول کرنا سجدہ میں
استحبابہ فی السجود ایضا وهو رفع یدین کے استحباب کا مقتضی ہے جو
خلاف ما علیہ الجمهور (ایضاً) جمہور کے خلاف ہے۔

یا پھر شاذ ہیں (ایضاً) اگر کوئی ان ضعیف اور شاذ روایات پر عمل کرنا چاہتا
ہے تو اس کی مرضی جیسے حافظ ابن حزم رحمہ اللہ وغیرہ کا خیال ہے اور جہاں تک
صحیحین کی روایات کا تعلق ہے ان میں جس طرح ترک رفع یدین کا ذکر نہیں اسی
طرح ان میں مواضع اربعہ کے علاوہ رفع یدین کا ذکر نہیں۔

احناف کا یہ کہنا کہ جس طرح سجدہ کی رفع یدین منسوخ ہے اسی طرح رکوع
کی رفع یدین بھی منسوخ سمجھنی چاہئے یہ خواہ مخواہ کی دھونس ہے۔ یہ تو ایسے ہی
ہے جیسے ہمیں کہا جائے تم نے رائے وند نہیں جانا تو لاہور بھی نہ جاؤ۔ یا تم نے
غیر اللہ کو نہیں پکارنا تو اللہ تعالیٰ کو بھی نہ پکارو یا تم نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید
نہیں کرنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی نہ کرو۔ کیا عجیب منطق ہے۔ جب صحیحین کی
روایتوں میں صاف موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے وقت رفع یدین کرتے تھے
سجدوں کے درمیان نہیں کرتے تھے تو ہم ان دونوں موقعوں کی رفع یدین کو ایک
حیثیت کیونکہ دے ڈالیں۔ یہ تو غیر مسنون عمل سے مسنون عمل کو سبوتاژ کرنے
والی بات ہے۔ بلکہ بقول حنفیہ اگر نسخ کی بات ہے تو ظاہر ہے کہ سجدہ والی رفع
یدین منسوخ ہے رکوع والی منسوخ نہیں۔ ایک ہی حدیث میں پائے جانے والے
اثبات اور نفی کی مکمل نفی کیونکہ کی جاسکتی ہے۔ میرے بھائی اگر ہر موقع کی رفع
یدین منسوخ ہے تو پھر تکبیر تحریمہ، تکبیر قنوت اور تکبیرات عیدین کی رفع یدینوں
کو بھی منسوخ ماننا پڑے گا۔ اپنے مسلک کی رفع یدینوں کو بحال رکھ لینا اور صحیحین

سے ثابت شدہ رفع یدینوں کو منسوخ بنا دینا قرین انصاف نہیں ہے۔

صاحب بدر الساری ج ۱ ص ۲۵۵ جو بہت بڑے حنفی ہیں فرماتے ہیں رفع یدین سنداً متواتر ہے اور عملاً منسوخ نہیں بلکہ اس کا ایک حرف بھی منسوخ نہیں۔

علامہ سندھی حنفی حاشیہ ابن ماجہ ج ۱ ص ۲۸۲ میں لکھتے ہیں مالک بن حویرث رحمہ اللہ اور وائل بن حجر رحمہ اللہ رفع یدین کے راوی ہیں وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں مسلمان ہو کر آئے تھے اس لئے ان کی حدیث رفع یدین پر محکم ہے کہ رفع یدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل ہے اور اس کے منسوخ ہونے کا دعویٰ باطل ہے اور اگر نسخ ہے تو رفع یدین نہ کرنا منسوخ ہو سکتا ہے۔

لعنتی سجدہ کی رفع یدین کے متعلق چونکہ کچھ لوگوں کا قول رہا ہے اور ہمارا نہیں ہے اس لئے بعض حنفیہ غصہ سے بے قابو ہو کر کہہ دیتے ہیں کہ سنت کا منکر بھی لعنتی ہوتا ہے اور غیر سنت کو سنت کہنے والا بھی لعنتی ہوتا ہے۔

میں سمجھتا ہوں یہ فقط ایک گالی ہے اور تقلید کے زہر میں بجھا ہوا تیر ہے۔
 قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تَخَفَى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ (آل عمران: ۱۱۸)
 سے اور جو چھپاتے ہیں سینے ان کے زیادہ بڑا ہے

اور یہ آپے سے باہر ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ ان کا خزانہ دلائل سے خالی ہے۔ حنفیہ کو معلوم ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم تابعین رضی اللہ عنہم اور ائمہ ثلاثہ کے علاوہ خود کئی حنفی علماء نے رفع یدین کو سنت کہا ہے۔ نیز حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تطبیق کو سنت سمجھتے تھے جبکہ احناف اسے سنت نہیں سمجھتے ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین کے درمیان بے شمار سنتوں میں اختلاف ہے۔ بلکہ خود حنفی ائمہ کے درمیان اختلاف کا ایک سمندر موجزن ہے۔ کسی کتاب کا شاید ہی کوئی صفحہ اس اختلاف سے پاک ہو گا۔ تو میرے بھائی لعنت کا یہ طوق کس کس کو پہنایا جائے گا۔

قولی احادیث پر ہی مشتمل ہے اور کیا یہ ان سنتوں کا انکار کر دیں گے جو صرف آنحضرت ﷺ کے عمل سے ثابت ہیں۔ نیز کیا آپ ﷺ نے اپنی زبان مبارک سے یہ نہیں فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو (بخاری ص ۸۸) یہ قولی حدیث آپ ﷺ کے فعل ہی کی طرف تو اشارہ کر رہی ہے لہذا آپ ﷺ کا فعل آپ ﷺ کے قول ہی کے قائم مقام ہے۔ چنانچہ صحیحین کی روایات سے ثابت ہے کہ آپ ﷺ کا فعل رفع الیدین تھا۔ رفع یدین نہ کرنا نبی ﷺ کی اس قولی حدیث کا انکار ہے جس کے مطابق آپ ﷺ نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ رفع یدین کے معاملہ میں قولی حدیث کے مطالبے کی یہ بڑبک اپنی بھیڑوں کو اپنے باڑے میں محفوظ رکھنے کے لئے لگتی ہے۔ یعنی وہ کہیں نکل کر بھاگ نہ جائیں ورنہ عملی طور پر اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اثبات رفع یدین یا ترک رفع یدین کے بارے میں سرے سے کوئی قولی حدیث ہے ہی نہیں سوائے سلام کے وقت رفع یدین کے۔ ان کے علامہ صاحب نے بیٹھے بٹھائے نہ جانے یہ حدیث کہاں سے نکال لی ہے کہ آپ ﷺ نے زبان مبارک سے جب بھی ارشاد فرمایا تو یہی فرمایا الخ یہ بالکل نیا ماڈل لگتی ہے۔ اگر علامہ صاحب تکبیر تحریمہ کے لئے یا تکبیر قنوت کے لئے یا تکبیرات عیدین کے لئے رفع یدینوں کا قولی ثبوت حدیث سے پیش فرمادیں تو انہیں مبلغ دس پیسے انعام میں دیئے جاسکتے ہیں۔ من کذب علی متعمدا فلینبوا مقعدہ من النار۔

کفوا یدیکم : قرآن پاک میں ہے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کی
طرف جن سے کہا گیا روک رکھو اپنے
ہاتھوں کو اور نماز قائم کرو۔
(النساء: ۷۷)

یہی حضرت صاحب فرماتے ہیں اس آیت سے بعض لوگوں نے نماز کے

اندر رفع یدین کے منع پر دلیل لی ہے (تحقیق رفع یدین)
حالانکہ تمام تفسیروں میں بالاتفاق یہ بات لکھی ہے کہ اس آیت سے صحابہ
کرام کو مکئی زندگی میں لڑائی سے باز رکھنا مراد ہے۔

رفع یدین ایک سنت : بسا اوقات احناف الہمدیث کو ”لاجواب“ کرنے کے لئے
یہ سوال کر دیتے ہیں کہ تلاؤ رفع یدین واجب ہے یا سنت موكده ہے یا سنت غیر
موكده ہے۔ اس سے مجھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک روایت یاد آگئی۔
کسی نے ان سے بار بار یہ سوال کیا کہ آیا وتر واجب ہیں؟ آپ نے ہر بار یہی
جواب دیا۔

قد أوتر رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ رسولُ الله ﷺ نے وتر پڑھے اور
وَسَلَّمَ وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ (موطأ امام مسلمانوں نے وتر پڑھے۔
مالك ص ۴۴)

اسی طرح کسی نے ان سے پوچھا کیا قربانی واجب ہے تو آپ نے اس سوال
کے جواب میں بھی یہی ارشاد فرمایا۔

ضحي رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ رسولُ الله ﷺ نے اور مسلمانوں نے
وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ (ترمذی ج ۲ ص قربانی کی
۳۵۸)

تو میرے بھائی ہمیں زیادہ باریکی میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے لئے
اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ یہ ہمارے پیارے نبی ﷺ کی سنت ہے اور اس پر آپ
ﷺ نے بھی اور مسلمانوں نے بھی عمل فرمایا ہے۔ تاہم حنفیہ کی تسلی کے لئے
عرض ہے کہ ان کے ہاں جو خثیت تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کی ہے وہی
حیثیت ہمارے نزدیک رکوع کی رفع یدین کی بھی ہے۔ ہمارے نزدیک ان دونوں
میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں۔

میں حنفیہ سے ایک بات پوچھتا ہوں کیا صرف انہی باتوں پر عمل کرنا چاہئے
جو فرض یا واجب ہوں کیا سنن موكده یا غیر موكده بلکہ مستحبات پر بھی عمل نہیں

کرنا چاہئے۔ آخر اس سوال کا کیا مطلب ہے؟ عاشقوں کو تو ایسی باتیں زیب نہیں دیتیں مصنف نماز پیمبر (ص ۱۷۶) نے حضرت ابن مسعود کی روایت کے تحت محشی نسائی حضرت الاستاد مولانا عطاء حنیف بھوجیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیقات سلفیہ (ص ۱۲۳) سے یہ عبارت نقل کی ہے اور اس کا ترجمہ یوں کیا ہے۔

فيجوز أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لهذا یہ صحیح ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ترك الرفع اما لكون الترك سنة أو ركوع کے لئے جاتے اور اٹھتے ہوئے
ليان الجواز رفع یدین نہیں کیا تا کہ معلوم ہو
جائے کہ رفع یدین کرنا اور نہ کرنا
دونوں سنت ہیں یا یہ بتانے کے لئے
رفع یدین نہ کرنا بھی جائز ہے۔

اتنے لمبے ترجمے میں اصل کی نہیں مترجم کی روح بول رہی ہے۔ عبارت کا مطلب صرف اتنا ہے کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے دو ہی باتیں سمجھ میں آسکتی ہیں یا تو یہ کہ ترک رفع بھی سنت ہے یا یہ کہ یہ بھی جائز ہے۔ اگلے الفاظ کو جنہیں ناقل نے خلاف مطلب سمجھ کر ذکر کرنا مناسب خیال کیا وہ یہ ہیں۔
فالسنة هي الرفع لا الترك پس سنت رفع یدین ہے نہ کہ ترک
رفع یدین

محترم نے فیجوز کا معنی یہ کیا ہے۔ لہذا یہ صحیح ہے کہ الخ یہ غلط ہے۔
صحیح ترجمہ یہ ہے: پس ممکن ہے رفع یدین نہ کیا ہو۔ الخ
صاحب تعلیقات سلفیہ اس سے قبل مالک بن حویرث کی روایت کے تحت رقم طراز ہیں۔ ”اس میں دلیل ہے کہ رفع یدین باقی رہی اور منسوخ نہیں ہوئی کیونکہ راوی حدیث مالک بن حویرث سال تبوک رجب ۹ ہجری میں مدینہ منورہ آئے تھے اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف ۹ ماہ جئے۔ اس مدت میں ثابت نہیں

کہ آپ نے ایک بار بھی رفع یدین چھوڑی ہو۔ بلکہ حضرت وائل بن حجر رحمہ اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال ۱۰ ہجری میں رفع یدین کرنا ثابت ہے۔“

جہاں تک بیان جواز کا تعلق ہے حافظ ابن حزم رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع اور ترک دونوں طرح ثابت ہے لہذا دونوں امر جائز ہیں ہم یوں پڑھیں یا دوں دونوں صورتوں میں سنت پر عمل ہو گا (محل ج ۲ ص ۲۶۵) اس حوالے کا ذکر مصنف نماز مسنون نے بھی کیا ہے اس سے پہلے وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھتے ہیں یہ جواز عدم جواز کا مسئلہ نہیں بلکہ اولیٰ غیر اولیٰ کا مسئلہ ہے اسی لئے بعض حضرات نے دونوں پہلوؤں کو سنت قرار دیا ہے (ص ۳۴۹)

ہمارے نزدیک جیسا کہ حضرت بھوجیانوی نے فرمایا۔ رفع یدین سنت ہے۔ ترک رفع سنت نہیں۔ ان کے الفاظ اول بیان الجواز کا مطلب یہ ہے۔ کہ اس کے بغیر نماز ہو جائے گی گو سنت کے مطابق نہ ہو گی۔ یعنی یہ فرض یا واجب نہیں۔ حافظ ابن حزم رحمہ اللہ نے بھی دوسرے مقام پر اس مسئلہ پر مفصل بحث فرمائی ہے۔ اور تقریباً سات صفحات رفع یدین کو سنت ثابت کرنے پر صرف فرمائے ہیں۔ حنیفہ کی دلیل کے بارے میں لکھا ہے۔ کہ اس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے۔ کہ یہ فرض نہیں۔ نیز لکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کے مطابق نماز پڑھتے تھے۔ لیکن چونکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت بھی صحیح ہے۔ اس لئے ہمیں معلوم ہوا کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ باقی رفع یدین صرف سنت یا مستحب ہیں۔ یعنی فرض نہیں ہیں۔ ”محل ج ۳ ص ۴“ معلوم ہوا کہ حافظ ابن حزم رحمہ اللہ کے نزدیک رفع یدین کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر نہیں ہیں۔ مصنف نماز مسنون کو حافظ ابن حزم کی اس عبارت کا حوالہ بھی دینا چاہئے تھا جس میں انہوں نے مسئلہ کی کھل کر وضاحت فرمائی ہے۔ دیانت کا تقاضا یہی تھا۔

مصنف نماز پیمبر نے ایک مخلصانہ نصیحت کے تحت تراویح کے حق میں باقاعدہ یہ دلیل دی ہے۔ کہ یہ چونکہ تعداد میں زیادہ ہیں اس لئے ثواب بھی بہ

نسبت آٹھ کے زیادہ ملے گا۔ نیز انہوں نے آٹھ تراویح پڑھنے کو گروہی تعصب قرار دیا ہے۔ (ص ۲۶۳) حالانکہ بیس تراویح کا نبی ﷺ سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور رفع یدین بے شمار احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ پھر نہ جانے احناف نے صرف شروع کی ایک رفع یدین پر کیوں قناعت کر لی ہے۔ یہاں کثرت تعداد والا اصول کدھر چلا گیا۔ اپنے گروہی تعصب کی کالک دوسروں کے منہ پر نہیں ملنی چاہئے۔

حقیقت یہ ہے کہ احناف کے پاس سوائے تقلید عصیت اور ضد کے دلائل کا کوئی سرمایہ نہیں ہے۔ خود ان میں سے جس شخص کی تقلید کا بندھن ذرا ڈھیلا پڑتا ہے۔ ضد کے بت میں دراڑیں پڑتی ہیں اور چشم بصیرت وا ہوتی ہے۔ تو اس پر مسلک اہل حدیث کی حقانیت واضح ہونا شروع ہو جاتی ہے۔

شیخ ابوالحسن سندھی رحمہ اللہ : مشہور حنفی بزرگ اور صحاح ستہ کے معنی شیخ ابوالحسن سندھی کے متعلق شیخ محمد عابد سندھی اپنی کتاب تراجم الشیوخ میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث پر عمل کرنے والے تھے۔ کسی مذہب کی آڑ لے کر حدیث کو نہ چھوڑتے تھے۔ رکوع سے پہلے رکوع سے اٹھ کر اور دو رکعتوں سے اٹھ کر رفع یدین کیا کرتے تھے اور اپنے ہاتھ بھی سینے پر باندھتے تھے۔ حنفی علماء اور قضاة کی مہربانی سے انہیں قید و بند کی سزا بھی بھگتنی پڑی۔ نہایت ذلیل قسم کی قید سے رہائی کیلئے ان سے ان سنتوں کو چھوڑنے کیلئے کہا گیا تو فرمایا میں وہ کام نہیں کروں گا جو میرے نزدیک صحیح نہیں اور وہ کام نہیں چھوڑوں گا جو میرے نزدیک رسول اللہ ﷺ کے عمل سے ثابت ہو چکا ہے اور اس جواب پر انہوں نے قسم اٹھائی (مخلص) حنفیہ اگر اسی طرح حدیث پیمبر کے چاہنے والے بن جائیں تو پھر ہمارا ان سے جھگڑا بھی کیا ہے۔

کھیاں جھلنا : مجھے افسوس ہے بعض لوگ رفع یدین کرنے والوں کو کہتے ہیں تم کھیاں جھلتے ہو۔

بغلوں میں بت : اور بعض مورخ قسم کے احناف یہ انکشاف فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ؓ کی بغلوں میں بت ہوتے تھے اس لئے آپ ﷺ ان سے رفع یدین کروایا کرتے تھے۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ صحابہ کرام ؓ کے بارے میں تو یہ بدگمانی صریحاً غلط ہے لیکن آج میں سمجھتا ہوں تقلید کرنے والوں کی بغلوں میں ضرور عصیت کے بت موجود ہیں یہ ان سے رفع یدین کرا کے ہی گرائے جاسکتے ہیں

اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں
مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ

کبیری ص ۲۹۸ کے حوالہ سے مصنف نماز مسنون کا یہ فقرہ کتنا خوبصورت ہے۔ رفع یدین میں غیر کی کبریائی کی نفی اور تکبیر میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اثبات ہے جیسا کہ لا الہ الا اللہ میں ہے۔ (ص ۳۱۳)

یہ بات گو انہوں نے تکبیر تحریمہ کے متعلق لکھی ہے لیکن اگر سنت صحیحہ و ثابتہ کے مطابق نماز میں بار بار شرک کی تردید اور توحید کا اثبات ہوتا رہے تو اس پر انہیں کیا اعتراض ہے اور اس کا مذاق تو نہیں اڑانا چاہئے۔ اس کی توہین تو نہیں کرنی چاہئے مجھے تو یوں لگتا ہے رفع یدین جو بقول ان کے غیر کی نفی پر دلالت کرتا ہے اسے اکثر موقعوں پر چھوڑ دینے کی وجہ سے ہی شاید لاشعوری طور پر ان لوگوں کو شرک سے اتنا پرہیز نہیں رہا اور ان کی توحید کمزور پڑ گئی ہے۔



رکوع

قراءت کے بعد رفع یدین کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے مندرجہ ذیل ہدایات کے مطابق رکوع میں جھک جانا چاہئے۔

کان إذا رکع لم يشخص رأسه ولم يصبه ولكن بين ذلك (عن عائشة) مبارك نه اونچا رکھتے نه نیچا کرتے بلکہ بین بین رکھتے۔ (مسلم ص ۱۹۴)

آپ ﷺ نے فرمایا :

لا تجزى صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود (عن ابى مسعود انصاری ابوداود ص ۳۱۸)

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فكانما إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر (عن والبصه بن معبد ابن ماجه ص ۶۳)

ابو مسعود ﷺ نے رکوع کیا۔ بازوؤں کو کشادہ رکھا ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر انہیں گھٹنوں پر رکھا اور کہا میں نے نبی ﷺ کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔

ج ۲ ص ۱۰۰، ابوداود ص ۳۲۲، نسائی ص ۱۲۴

یہ تو ہے محمدی رکوع۔ حنفی رکوع کی تعریف ملاحظہ فرمائیے۔

وقدر الواجب من الركوع ما يتناوله الاسم بعد أن يبلغ حده وهو أن يكون بحيث إذا مد يديه نال ركبتيه (فتاوى عالمگیری ج ۱ ص ۷۰)

واجب رکوع بس اتنا ہی ہے کہ جس پر جھکنے کا اطلاق ہو جائے یعنی اتنا کہ اگر ہاتھ لمبے کرے تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔

یعنی پورا جھکنا پشت کو ہموار رکھنا اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا یہ حنفیہ کے نزدیک نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بحالت رکوع تطبیق یعنی دونوں ہاتھ جوڑ کر انہیں دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھنے کے قائل تھے (مسلم ص ۲۰۲) اس کے تحت علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارا اور تمام علماء کا یہ مسلک ہے کہ ہاتھ گھٹنوں پر رکھنے چاہئیں تطبیق مکروہ ہے۔ البتہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کے صاحبین مقلد اور اسود تطبیق کو سنت سمجھتے تھے۔ اس لئے کہ انہیں اس کا نسخ معلوم نہیں ہو سکا۔ اس سے ثابت ہوا کہ روزمرہ ہونے والی نماز کی ایک عام سی بات بھی بسا اوقات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے قیید اور ملازم صحبت صحابی رضی اللہ عنہ سے او جھل رہ سکتی ہے۔ ترک رفع یدین کے مسئلہ پر ضد کرنے والے احناف کو اس واقعہ سے عبرت حاصل کرنی چاہئے۔

رکوع و سجود کی تسبیح : حضرت عائشہؓ سے روایت ہے :

كان النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي (بخاری ص ۱۰۹، مسلم ص ۱۹۲)

نبی ﷺ اپنے رکوع و سجود میں بکثرت یہ پڑھتے۔ اے اللہ تو پاک ہے جو رب ہے ہمارا ہم تیری تعریف کرتے ہیں۔ اے اللہ مجھے بخش دے۔

یہ صحیح ترین روایت ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے :
سبح قدوس رب الملائكة والروح وہ ہر عیب سے پاک ہے وہ فرشتوں

(عن عائشة مسلم ص ۱۹۲) اور بخیریل کا رب ہے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک رات (تہجد کے وقت) نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے سنا (مسلم باب استجاب تطویل القراءة فی صلوة اللیل ص ۲۶۳- ابوداؤد ص ۳۲۵- ترمذی ص ۲۲۵- نسائی ص ۱۳۵)

عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب آیت فسبح باسم ربک العظیم نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے رکوع میں رکھو اور جب سبح اسم ربک الاعلیٰ نازل ہوئی تو فرمایا اپنے سجدہ میں رکھو۔ (ابوداؤد ص ۳۲۳) اس کی سند میں ایاس بن عامر ایک غیر معروف راوی ہے۔ گو اس کی توثیق بھی کی گئی ہے۔ (تتبیح الرواة ص ۱۶۱)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رکوع و سجود میں تین تین بار (علی الترتیب) سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے اس کا رکوع و سجود مکمل ہے اور یہ تعداد کم از کم ہے (ترمذی ص ۲۲۳) امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”اس کی سند متصل نہیں کیونکہ عون بن عبداللہ کی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ملاقات ثابت نہیں۔“ نیز اس میں اسحاق بن یزید ہزلی مجہول ہے۔ رکوع و سجود کی تسبیحات کی تعداد کے بارے میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں۔ البتہ صاحب تحفۃ الاحوذی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے تحت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ اور ابومالک اشعری رضی اللہ عنہ سے طبرانی اور بزار کے حوالے سے ضعیف روایات نقل کرنے کے بعد لکھا ہے ان کے مجموعے سے استدلال ہو سکتا ہے کہ رکوع و سجود میں کم از کم تین بار تسبیح پڑھنا مستحب ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ رکوع و سجود میں اندازاً دس بار تسبیحات پڑھتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے اس نوجوان کی نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ بہت مشابہ پایا۔ (عن ابن جبیر، ابوداؤد ص ۳۳۱)

نسائی ص ۱۳۳)

عوف بن مالک رحمہ اللہ سے روایت ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کیا جتنی دیر میں انسان سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے اتنا طویل رکوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں یہ پڑھ رہے تھے۔

سبحان ذی الجبروت والملکوت پاک ہے وہ قدرت والا، بادشاہی والا،
والکبریاء والعظمة (نسائی ص ۱۲۵) بڑائی والا اور بزرگی والا۔

(۱۲۵)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رکوع میں یہ دعا بھی ثابت ہے۔

اللهم لك ركعت ولك اسلمت اے اللہ میں نے تیرے لئے رکوع
وبك امنك خضع لك سمعي کیا۔ تیرا میں فرمانبردار ہوا۔ تجھ پر میں
وبصري وعظامي ومخني وعصبي ایمان لایا۔ میرے کان، میری آنکھیں،
(عن علی مسلم ص ۲۶۳، نسائی میری ہڈیاں، میرا گودا اور میرے
اعصاب تیرے آگے جھک گئے۔
ص ۱۲۵)

بحالت رکوع و سجود تلاوت منع ہے : نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

الا وانی نہیت أن اقرا القرآن راكعاً وساجدا فاما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم
خبردار مجھے رکوع و سجود میں قرآن پاک پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ رکوع میں اپنے رب کی تعظیم بیان کرو اور سجدہ میں بکثرت دعا مانگو۔ یہ اس لائق ہے کہ قبول کی جائے۔
(عن ابن عباس مسلم ص ۱۹۱)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع و سجود میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا۔ (ایضاً)
صاحب تنقیح الرواة لکھتے ہیں ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ رکوع و سجود

میں چونکہ انسان انتہائی عاجزی کی حالت میں ہوتا ہے اس لئے تعظیم قرآن کے پیش نظر ان حالتوں میں تلاوت قرآن پاک سے منع فرما دیا گیا (ص ۱۲۰) خیال فرمائیے قرآن مجید ایسی جلیل القدر اور بابرکت کتاب ہے کہ اسے بارگاہ ایزدی میں بھی جھک کر پڑھنے کی اجازت نہیں۔ صد افسوس ہے ان لوگوں پر جو قبروں کے مجاور بن کر یا لوگوں سے بھیک مانگنے کی خاطر اس کی تلاوت کرتے ہیں۔



قومہ

رکوع کے بعد رفع یدین کرتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جانا چاہئے۔
ارشاد نبوی ﷺ ہے :

إذا قال الامام سمع الله لمن حمده جب امام سمع الله لمن حمده
فقولوا اللهم ربنا لك الحمد (بخاری) کہے تو تم اللهم ربنا لك الحمد
کو۔ (ص ۱۰۹)

اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ مذہب ہے کہ
مقتدی سمع الله لمن حمده نہ کہے اور امام اللهم ربنا لك الحمد نہ
کہے۔ صاحبین کا یہ مسلک ہے کہ مقتدی تسمیع تو نہ کہے البتہ امام تسمیع
و تحمید دونوں کہے۔ کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے :

كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نبی ﷺ تسمیع کے بعد تحمید کہتے۔

إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا لك الحمد (بخاری ص ۱۰۹)

صاحب ہدایہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وکالت کرتے ہوئے یہ دلیل دی ہے
کہ نبی ﷺ نے مسئلہ کو تقسیم فرما دیا ہے جو شرکت کے منافی ہے۔ جس طرح
مقتدی تسمیع نہیں کہے گا اسی طرح امام بھی تحمید نہیں کہے گا۔ دوسری دلیل یہ
دی ہے کہ جب امام تسمیع کہے گا اس وقت اگر مقتدی تحمید کہے گا تو امام کی تحمید
مقتدی کی تحمید کے بعد ہو جائے گی۔ یہ امامت کے خلاف ہے۔ صاحبین کی پیش
کردہ دلیل کو انہوں نے منفرد پر محمول کیا ہے۔ (ص ۷۳)

موجودہ احناف اپنی کتابوں میں ہمارے امام ابو حنیفہ غیر مقلد رحمہ اللہ اور صاحب
ہدایہ سے غداری کرتے ہوئے صاحبین کے مسلک کو ترجیح دیتے ہیں۔ نماز حنفی
مدلل کے مصنف نے بھی جلی حروف میں لکھا ہے۔ امام اور منفرد تسمیع و تحمید

دونوں کہے (ص ۱۷۰) حالانکہ ان کے مجدد مآۃ حاضرہ (یعنی چودہویں صدی کے امام) امام احمد رضا خاں صاحب ملفوظات میں لکھتے ہیں۔ ہم حنفی ہیں نہ کہ یوسفی یا شیبانی (ص ۱۳۳) یوسفی اور شیبانی مسلک قبول کر کے انہوں نے اپنے اعلیٰ حضرت صاحب سے بھی غداری فرمائی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ان سب احناف کی سمجھ میں یہ بات آگئی ہے کہ اس مسئلہ میں حضرت امام صاحب کا قول درست نہیں اور صاحب ہدایہ کی یہ ساری فقہ غلط ہے اور اللہ کے رسول ﷺ کا عمل ہی صحیح ہے۔

جزاهم اللہ احسن الجزاء۔

میری گزارش ہے کہ جب تقسیم اور شراکت والی بات کالعدم ہوگئی تو امام کی طرح یہ پابندی مقتدی سے بھی اٹھ جانی چاہئے۔ یعنی جس طرح انہوں نے امام کو تحمید کی اجازت دے دی ہے اسی طرح مقتدی کو بھی تسمیع کی اجازت ہو جانی چاہئے۔ صاحبین کی پیش کردہ صحیح حدیث عام ہے۔ اس میں امام یا مقتدی یا منفرد کی کوئی قید نہیں ہے۔ چنانچہ امام شافعیؒ اور امام مالکؒ کا یہی مسلک ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ نبی ﷺ کا یہ فرمان کہ جب امام تسمیع کہے تم تحمید کہو۔ اس سے تقسیم کار مراد ہی نہیں بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ امام کی تسمیع کے بعد تمہیں تحمید کہنی چاہئے۔ یہ مطلب نہیں کہ امام تحمید نہ کہے اور تم تسمیع نہ کہو۔ جس طرح نبی ﷺ نے فرمایا :

إذا قال الامام غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ

جب امام ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔

اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مقتدی ولا الضالین نہ کہیں اور امام آمین نہ کہے۔ حنفیہ کی طرح کئی الٰہدیت مقتدی بھی تسمیع نہیں پڑھتے۔ انہیں اس پر نظر چانی کرنی چاہئے۔

قومہ میں ہاتھوں کی پوزیشن : یاد رہے کہ قومہ میں اپنے ہاتھوں کو بصورت ارسال رکھنا چاہئے یعنی انہیں کھلا چھوڑ دینا چاہئے۔ بعض لوگ قومہ میں بھی قیام

کی طرح ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ اجتہاد کا نہایت ہی غلط استعمال ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے :

باب وضع یدہ الیمنی علی اليسری رکھنا اپنے دائیں ہاتھ کا بائیں پر تکبیر
بعد تکبیرۃ الاحرام تحت صدرہ تحریمہ کے بعد سینہ کے نیچے ٹاف کے
فوق سرتہ اوپر۔

اس کے تحت وائل بن حجر رحمہ اللہ کی یہ حدیث لائے ہیں :

انہ رای النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ
رفع یدہ حین دخل فی الصلوة آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں داخل ہوتے
وصف ہمام حیال اذنیہ ثم التحف وقت رفع یدین کیا کانوں کے برابر۔ پھر
بثوبہ ثم وضع یدہ الیمنی علی اپنا کپڑا لپیٹا، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو
اليسری الخ (ص ۱۷۳) بائیں پر رکھا۔

اس سے ثابت ہوا کہ حالت قیام میں ہاتھ باندھنے چاہئیں۔ یقیناً ایسی کوئی دلیل نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے اٹھ کر قومہ میں بھی کبھی ہاتھ باندھے ہوں۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قومہ میں ہاتھ باندھنا ثابت نہیں تو ارسال بھی تو ثابت نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاتھ باندھنا ایک عمل ہے۔ عمل کیلئے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ارسال عمل نہیں ہے اس لئے اس کے ثبوت کی ضرورت نہیں۔ نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں رکوع میں سجود میں تشدد میں کہاں کہاں ہاتھ رکھتے تھے؟ یہ ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قومہ میں کہاں ہاتھ رکھتے تھے؟ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ہاتھوں کو قدرتی طریقہ پر چھوڑ دینا چاہئے۔

علامہ ناصر الدین البانی فرماتے ہیں۔ رکوع سے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھنا

سراسر بدعت و ضلالت ہے۔ اس بارے میں کوئی ایک حدیث بھی منقول نہیں ہے۔ نہ یہ سلف سے ثابت ہے اور نہ آئمہ حدیث میں سے کسی ایک نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔

(صفت صلوٰۃ النبی ﷺ ص ۱۱۵)

افسوس کہ بعض متشدد قسم کے لوگوں نے اسے بھی اختلافی مسئلہ بنا لیا ہے۔

قومہ کی دعائیں : سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد صرف ربنا لک الحمد کہہ لینا بھی کافی ہے۔ ایک صحابیؓ نے نبی ﷺ کے پیچھے اس کے بعد یہ پڑھا حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ تو سلام پھیر کر آپ ﷺ نے فرمایا میں نے تم سے زائد فرشتوں کو اس کی طرف لپکتے دیکھا کہ کون اسے سب سے پہلے سمیٹے (عن رفاعہ بن رافع بخاری ص ۱۱۰) مصنف عماد الدین اس کے متعلق فرماتے ہیں۔ امام کو تو حمداً کثیراً طیباً نہیں پڑھنا چاہئے۔ ہاں مقتدی سجدہ کو جاتے جاتے پڑھ لیں تو بہت پسندیدہ ہے۔ (ص ۱۷۷) حالانکہ یہ قومہ کی دعا ہے نہ کہ سجدہ کو جاتے جاتے کی۔ اس وقت تو اللہ اکبر مسنون ہے۔ پھر امام کو منع کر دینا بھی خوب ہے حالانکہ صاحبین کے مسلک کے مطابق مصنف عماد الدین سمیت یہ سب احناف خود امام کو تحمید کی اجازت دے چکے ہیں۔

نبی ﷺ سے قومہ میں یہ پڑھنا بھی ثابت ہے :

اللھم ربنا لک الحمد ملا السموت	اے اللہ! جو رب ہے ہمارا۔ تیری
والارض وملا ما شئت من شیئ	تعریف ہے تمام آسمان اور زمین بھر کر
بعد (عن عبد اللہ بن ابی اوفی	اور اس کے بعد اتنا بھر کر جتنا تو
مسلم ص ۱۹۰)	چاہے۔

ایک روایت میں اس کے آگے یہ الفاظ ہیں :

أهل الشاء والمجد أحق ما قال العبد تو تعریف اور بزرگی والا ہے۔ تیری

وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما
 أعطيت ولا معطى لما منعت ولا
 ينفع ذا الجد منك الجد (عن ابی
 سعید خدری مسلم ص ۱۹۰)

شان میں بندہ جو کہے تو اس کے لائق
 ہے۔ ہم سب تیرے بندے ہیں۔ جسے
 تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور
 جس سے تو منع کر دے اسے کوئی دینے
 والا نہیں اور نہیں نفع دیتی دولت مند
 کو تجھ سے دولت۔



سجدہ

قومہ سے فارغ ہو کر بغیر رفع یدین کئے اللہ اکبر کہہ کر سجدہ میں چلے جانا چاہئے۔

پہلے ہاتھ حضرت وائل بن حجر رحمہ اللہ سے روایت ہے۔
 رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ يَضَعُ رُكْبَتَهُ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتِهِ (ترمذی ص ۲۲۸، نسائی
 میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم
 سجدہ میں جاتے وقت پہلے گھٹنے پھر ہاتھ رکھتے تھے اور کھڑے ہوتے وقت پہلے ہاتھ اور پھر گھٹنے اٹھاتے تھے۔

ص ۱۲۹، این ماجه ص ۶۳)

امام شافعی رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ایک روایت کے مطابق امام احمد رحمہ اللہ کا یہی عمل ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن غریب کہا ہے اس میں شریک بن عبد اللہ نخعی قاضی متفرد ہے جو عاصم بن کلیب سے روایت کرتا ہے۔ شریک بحیثیت متفرد قوی نہیں (سنن دار قطنی)

بطور متابعت . سند ہمام بن یحییٰ عن محمد بن حجاہ عن عبد الجبار بن وائل عن
ابیہ ایک روایت مروی ہے (ابوداؤد ص ۲۶۸، ۳۱۱) اور ایک روایت عن ہمام عن
شقیق ابواللیث عن عاصم بن کلیب عن ابیہ مروی ہے (ابوداؤد ص ۲۶۸) پہلی سند
منقطع ہے کیونکہ عبد الجبار کا اپنے اپنے باپ سے سماع ثابت نہیں۔ دوسری سند
مرسل ہے نیز اس میں شقیق مجہول ہے (بحوالہ تحفة الاحوذی ص ۲۲۹ و عون
المعبود ص ۳۱۱)

بروایت ابو ہریرہ ارشاد نبوی ﷺ ہے۔

يعمد أحدكم فيرك كما يرك
البعير (ترمذی ص ۲۲۹، أبوداود
قصد کرتا ہے ایک تمہارا پس بیٹھتا ہے
جیسے بیٹھتا ہے اونٹ

ص ۳۱۲، نسائی ص ۱۲۹)

مطلب یہ ہے کہ تمہیں اونٹ کی طرح پہلے گھٹنے نہیں ٹیکنے چاہئیں۔ کیونکہ اونٹ کے گھٹنے اگلی ٹانگوں میں ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ سجدہ کو جاتے ہوئے زمین پر پہلے ہاتھ اور بعد میں گھٹنے رکھنے چاہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو غریب کہا ہے مگر امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس پر سکوت اختیار فرمایا ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ حنفی نے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا یہ حوالہ نقل کیا ہے کہ اس کی سند جید ہے۔

اس کی سند کے سب راوی ثقہ ہیں۔ صرف عبد اللہ بن نافع کے متعلق تقریب میں لکھا ہے ثقہ صحیح الکتاب فی حفظہ لین۔ تاہم یحییٰ بن معین اور امام نسائی نے اس کی توثیق کی ہے۔ نیز عبد العزیز بن محمد الدراوردی اس کا متابع بھی موجود ہے اس کی روایت یوں ہے

إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل سجدته کرنے والا پہلے ہاتھ اور بعد میں رکبتہ ولا يبرك كما يبرك البعير گھٹنے رکھے اور اونٹ کی طرح نہ
(نسائی ص ۱۲۹، سنن دارقطنی بیٹھے۔)

ج ۱ ص ۳۴۴، مسند احمد، ابو داؤد ص ۳۱۱)

حافظ ابن حجر نے بلوغ المرام میں علامہ ابن الترمکانی نے الجوہر النقی ج ۲ ص ۱۰۰ میں اور قاضی ابوبکر بن عربی نے عارضة الا حوزی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی روایت کو ترجیح دی ہے۔ علامہ البانی فرماتے ہیں اسکی سند صحیح ہے (الا رواء ج ۲ ص ۷۸) حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کا یہ خیال ہے کہ اس روایت میں قلب واقع ہوا ہے یعنی راوی نے یہ کہنا تھا کہ ہاتھوں سے پہلے گھٹنے رکھے لیکن غلطی سے یہ کہہ دیا کہ گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھے۔ حافظ ابن قیم کی یہ بات بلا دلیل ہے۔ حضرت ابن عمر کا عمل پہلے ہاتھ رکھنے کا تھا (بخاری ص ۱۱۰ ابن خزیمہ ج ۱ ص ۳۱۸) بلکہ ان سے اس کی تائید میں ایک مرفوع روایت بھی ہے (سنن کبریٰ بیہقی ج ۲ ص ۱۰۰ حاکم ج ۱ ص ۲۲۶ ابن خزیمہ)

امام مالک اور ایک روایت کے مطابق امام احمد اور محدثین کا یہی مسلک ہے۔

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔
 کنا نضع الیدین قبل الرکتین فأمرنا ہم پہلے ہاتھ پھر گھٹنے رکھا کرتے تھے۔
 أن نضع الرکتین قبل الیدین (سنن کبریٰ بیہقی ج ۱ ص ۱۰۰ ابن پہلے رکھا کریں۔
 خزیمہ)

اسے ابراہیم اپنے باپ اسمعیل بن یحییٰ بن سلمہ بن کھیل سے روایت کرتا ہے۔ یہ دونوں ضعیف ہیں۔
 حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت میں
 فلیبدأ برکتیه قبل یدیه
 پہلے ہاتھ پھر گھٹنے رکھے

کے الفاظ ہیں (مصنف ابن ابی شیبہ شرح معانی الآثار طحاوی) اس کا حوالہ
 ترمذی میں بھی موجود ہے (ص ۲۲۹) اس میں عبداللہ بن سعید مقبری کو یحییٰ بن
 سعید قطان نے ضعیف کہا ہے (ترمذی ص ۲۳۰) نیز اسے یحییٰ بن معین نے لیس
 شئی فلاں نے منکر الحدیث دارقطنی امام احمد اور امام بخاری نے متروک کہا ہے
 (میزان بحوالہ تحفہ ص ۲۳۰)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔
 رأیت رسولَ اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ
 وَسَلَّم انحط بالتکبیر فسبق رکتاہ
 میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم
 تکبیر کہہ کر نیچے جھکتے تو ہاتھوں سے
 پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے لگتے۔
 یدیه (مستدرک حاکم)

اس میں علاء بن اسمعیل الطار متفرد اور مجہول ہے۔
 امام عبدالسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منتقے (مع نیل الاوطار ج ۲ ص ۲۶۳)

میں اور صاحب مشکوٰۃ نے بھی لکھا ہے کہ ابو سلیمان الخطابی نے وائل کی روایت کو ترجیح دی ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ بھی اسی کے حامی ہیں (زاد المعاد ج ۱ ص ۵۶) گزارش ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کا وائل کی روایت کو حسن غریب کہنا یا خطابی اور ابن قیم رحمہ اللہ کا اسے ترجیح دینا متعدد ضعیف روایات کی وجہ سے ہے جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت بذات خود صحیح یا حسن کے درجے کی ہے۔

عقلم اور اسود دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق بیان کرتے ہیں۔

انه خير بعد ركوعه على ركبتيه کہ وہ رکوع کے بعد گھٹنوں کے بل
كما يخو البعير ووضع ركبتيه قبل یوں گرے جیسے اونٹ گرتا ہے۔ آپ
يديه (طحاوی ج ۱ ص ۱۷۶) رضی اللہ عنہ نے اپنے گھٹنے ہاتھوں سے پہلے
بحوالہ نماز حنفی مدلل ۱۷۵، رکھے۔
مسند عبد الرزاق بحوالہ نماز مدلل ص ۱۱۳)

یہ اثر آپ اپنی تردید ہے کیونکہ نبی ﷺ نے اونٹ کی طرح بیٹھنے سے صاف منع فرمایا ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ ترجیح سے تعلق رکھتا ہے۔ تاہم نمازیوں کو نہیں چاہئے کہ وہ پچھلایا اگلا دھڑبے ہنکم طریقے سے دھڑام کر کے زمین پر گرا دیں کہ زمین کے ساتھ ہاتھ اور گھٹنے لگنے میں نمایاں فرق محسوس ہو۔ بلکہ نہایت خوبصورتی کے ساتھ اور ہموار طریقے سے زمین کی طرف جھکنا چاہئے اور پھر پہلے ہاتھ رکھ کر معا" بعد گھٹنے رکھ دینے چاہیں۔ دیکھنے والے کو صاف اندازہ ہی نہ ہو سکے کہ پہلے کیا رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے اس مسئلہ میں اختلاف بھی اسی وجہ سے پیدا ہوا ہو۔

یاد رہے وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق سجدہ کو جاتے ہوئے اگر پہلے گھٹنے اور بعد میں ہاتھ رکھے جائیں تو فارغ ہوتے وقت پہلے ہاتھ اور بعد میں گھٹنے اٹھانے چاہیں۔ یہ ”حنفیہ کا مسلک ہے مگر یہ صورت ذرا تکلیف دہ ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا ہے خود احناف اگر نماز کے علاوہ دو زانو بیٹھے ہوں تو کھڑے

ہوتے وقت پہلے گھٹنے اور بعد میں ہاتھ اٹھاتے ہیں بلکہ اپنے ترجیحی مسئلے سے ناواقف کئی احناف نماز میں بھی اسی قدرتی طریقے کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ آگے جلسہ استراحت کے باب میں مالک بن حویرث رحمہ اللہ کی یہ روایت آ رہی ہے جس میں یہ الفاظ ہیں۔

وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية اور جب انہوں نے اپنا سر دوسرے
جلس و اعتمد على الأرض (بخاری) سجدہ سے اٹھایا تو بیٹھ گئے اور زمین پر
ٹیک لگائی (ص ۱۱۴)

اگر گھٹنے بعد میں اٹھانے ہوں تو اس صورت میں زمین پر ہاتھوں سے ٹیک لگانے کا کوئی مطلب نہیں۔ حالانکہ ٹیک لگانا اس حدیث سے ثابت ہے۔ جلسہ استراحت کے قائل ان بعض اہل حدیث حضرات کو بھی اس مسئلہ پر غور کرنا چاہئے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بجائے وائل بن حجر رحمہ اللہ کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں۔

سجدہ سات اعضاء پر ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
أمرت أن اسجد على سبعة أعظم مجھے حکم ہے کہ سات ہڈیوں پر سجدہ
على الجهة وإشار بيده على انفه کروں پیشانی پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
واليدین والركبتين واطراف القدمين ہاتھ سے اپنے ناک کی طرف اشارہ
(عن ابن عباس بخاری ص ۱۱۲)، فرمایا اور ہاتھوں گھٹنوں اور پاؤں کی
انگلیوں پر (مسلم ص ۱۹۳)

پیشانی کا لفظ بول کر ناک کی طرف اشارے کا مطلب یہ ہے کہ ناک بھی زمین پر لگنا چاہئے ایک روایت میں صاف تصریح ہے۔
الجهة والانف (مسلم ص ۱۹۳، نسائی ص ۱۳۰، تحفہ ص ۲۳۱) نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کا یہ فرمانا کہ میں حکم دیا گیا ہوں ظاہر ہے کہ یہ حکم دینے والا اللہ تعالیٰ ہے مگر
حنفیہ کیلئے یہ حکم کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ ان کے لئے یہ حکم ہے۔

فان اقتصر علی أحدهما جاز عند امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک صرف
ابی حنیفہ وقال لا يجوز الاقتصار پیشانی یا صرف ناک پر سجدہ جائز ہے
علی الانف الا من عذر جب کہ صاحبین کے نزدیک صرف
ناک پر سجدہ بلاعذر جائز نہیں

صاحب ہدایہ نے امام صاحب کیلئے دلیل لکھی ہے۔

ان السجود يتحقق بوضع بعض چہرے کا بعض حصہ بھی زمین کے
الوجه وهو المامور ساتھ لگ جائے تو سجدہ ہو جاتا ہے اور
حکم بھی یہی ہے۔

نیز لکھا ہے

ووضع اليدين والركبتين سنة عندنا سجدہ میں ہاتھوں اور گھٹنوں کا زمین پر
لتحقق السجود دونها (ص ۷۵) رکھنا ہمارے نزدیک (صرف) سنت ہے
کیونکہ سجدہ ان کے بغیر بھی متحقق ہو
جاتا ہے۔

فتاویٰ عالمگیری میں صاف لکھا ہے۔

ولو ترك وضع اليدين والركبتين اگر ہاتھ اور گھٹنے زمین پر نہ بھی لگائے
جازت صلاته بالاجماع (ج ۱ ص ۷۰) تو نماز بالاجماع صحیح ہے۔
(۷۰)

یہ اجماع بازیگروں کا ہی معلوم ہوتا ہے آج کل کے احناف عموماً اپنے یہ
اصل مسائل بتلانے سے گریز فرماتے ہیں۔ کیونکہ انہیں معلوم ہے اگر یہ بیان کر
دیئے تو پھر ان کی خیر نہیں۔ مصنف عماد الدین لکھتے ہیں پیشانی پر اکتفا کرنا مکروہ
تحریمی ہے (ص ۱۲۸) حالانکہ ان کے تمام ائمہ فرماتے ہیں کہ جائز ہے یہ کہتے ہیں

کہ مکروہ تحریمی ہے۔ یہ تقلید ہماری سمجھ سے باہر ہے

سجدہ میں ہاتھ کہاں رکھے جائیں؟ حضرت ابو حمید ساعدی رحمہ اللہ سے روایت ہے۔

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ نَبِيٌّ ﷺ سجدہ میں اپنے ہاتھ اپنے
إِذَا سَجَدَ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ كَنْدَهُوْنَ كَے برابر رکھتے۔
منکیہ (ترمذی ص ۲۳۱، ابوداؤد ص ۲۶۷ ابن خزیمہ)

حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ سجدہ میں اپنا چہرہ مبارک اپنے ہاتھوں کے درمیان رکھتے تھے (ترمذی ص ۲۳۱) وائل بن حجر رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ اپنی پیشانی اپنی ہتھیلیوں کے درمیان رکھتے تھے (ابوداؤد ص ۲۶۸) پہلی حدیث سے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اور اگلی احادیث سے چہرہ کے برابر رکھنے کا ثبوت ملا۔ یہ دونوں امر جائز ہیں۔ بلکہ رفع یدین کی طرح یوں تطبیق بھی جائز ہے کہ ہتھیلیاں کندھوں کے برابر اور انگلیاں چہرے کے برابر ہو جائیں امام ترمذی نے ابو حمید رحمہ اللہ والی روایت کو حسن صحیح اور براء بن عازب رحمہ اللہ کی روایت کو حسن غریب فرمایا ہے۔ وائل بن حجر رحمہ اللہ کی روایت کے متعلق جیسا کہ پہلے بیان ہوا عبد الجبار کا اپنے باپ وائل سے سماع ثابت نہیں۔ حنفیہ چونکہ کانوں تک رفع یدین کے قائل ہیں اس لئے اس سے مطابقت پیدا کرتے ہوئے انہوں نے صرف موخر الذکر روایتوں کو ترجیح دی ہے (ہدایہ ص ۷۴)

سجدہ کی ہیئت نبی ﷺ نے حضرت براء بن عازب سے فرمایا جب سجدہ کرو تو اپنے ہاتھ زمین پر رکھو اور اپنی کہنیاں اٹھا کر رکھو (مسلم ۱۹۴)

آپ ﷺ اپنے بازوؤں کو اس طرح کشادہ رکھتے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آجاتی (عن عبد اللہ بن مالک بن بحینہ بخاری ص ۱۱۳ مسلم ص ۱۹۴) بلکہ اگر چاہے تو آپ کے بازوؤں کے نیچے سے ایک بکری کا بچہ گزر سکتا تھا (عن میمونہ مسلم ص ۱۹۴) ابوداؤد ص ۳۳۹ مطلب یہ ہے اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے جدا رکھنا

چاہئے۔

ابو حمید سعدی رحمہ اللہ نے جو نماز پڑھ کر دکھائی تھی اس کے مطابق ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں۔

وفرج بین فخذیہ غیر حامل بطنہ رانوں کے درمیان فاصلہ تھا اور پیٹ کا
علی شیئ من فخذیہ (ابوداؤد ص بوجھ رانوں کے کسی حصہ پر نہیں ڈالا
ہوا تھا۔ (۲۶۷)

ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ میں بازوؤں کو کتے کی طرح نہ بچھاؤ اور رانوں کو ملا کر رکھو (عن ابی ہریرہ، ابوداؤد ص ۳۳۹)
اگر انسان مشقت محسوس کرے تو کہنیوں کو گھٹنوں پر ٹکایا جاسکتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

استعینوا بالركب (عن ابی ہریرہ اپنے گھٹنوں سے مدد حاصل کرو۔
ابوداؤد ص ۳۴۰)

نیز سجدہ میں پشت کو اٹھا کر رکھنا چاہئے (عن براء بن عازب ابوداؤد ص
۳۳۸)

رکوع و سجود میں ہاتھ پاؤں کی انگلیاں

کان إذا رکع فرج بین أصابعہ وإذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں انگلیاں کشادہ اور
سجدہ ضم أصابعہ (عن وائل بن سجدہ میں ملا کر رکھتے
حجر مستدرک حاکم ج ۱ ص ۲۲۷)

اس طرح انگلیاں سیدھی قبلہ رخ ہو جاتی ہیں۔

حضرت ابو حمید سعدی رحمہ اللہ سے مروی ہے

سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ووضع یدیه غیر مفترش ولا اپنے ہاتھوں کو نہ بچھایا ہوا تھا نہ انہیں
قابضہما واستقبل باطراف أصابع بند کیا ہوا تھا اور آپ کے پاؤں کی

رجلیہ القبلة (بخاری ص ۱۱۴) انگلیاں قبلہ رخ تھیں۔

سجدہ کی شان ارشاد نبوی ﷺ ہے۔

أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء (عن ابی هريرة مسلم ص ۱۹۱)

بندہ اپنے رب کے قریب سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ میں ہو۔ لہذا بہت دعا کیا کرو۔

قیامت والے دن جب نبی ﷺ کو شفاعت کی اجازت ملے گی تو آپ بارگاہ ایزدی میں سجدہ بجالائیں گے تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔

ارفع محمد وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطه (عن انس بخاری ج ۲ ص ۱۱۰، مسلم ج ۱ ص ۱۰۹)

اے محمد ﷺ سر اٹھاؤ۔ کہو سنی جائیگی۔ سفارش کرو قبول ہوگی۔ مانگو دیئے جاؤ گے۔

سجدہ کی دعائیں رکوع کے بیان میں مذکور پہلی تین تسبیحات کے علاوہ آنحضرت صلعم سے سجدہ میں مندرجہ ذیل دعائیں پڑھنا بھی ثابت ہے۔

اللهم اغفر لي ذنبي كله دقء وجله أوله وآخره وعلايته وسره (عن ابی هريرة مسلم ص ۱۹۱)

یا اللہ میرے چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، کھلے چھپے سب گناہ معاف فرما دے۔

اللهم إني أعوذ بروضك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما اثنيت على نفسك (عن عائشة)

یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تری رضا کے ساتھ تیری ناراضگی سے تیری معافی کے ساتھ تیری سزا سے۔ اور تیرے ساتھ پناہ مانگتا ہوں تجھ سے میں تیری ثناء کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو ایسے ہی

مسلم ص ۱۹۲)

ہے جیسے تو نے اپنی شان بیان کی۔

اللهم لك سجدت وبك امنت و لك
اسلمت سجد وجهي للذي خلقه
وصوره و شق سمعه وبصره تبارك
الله احسن الخالقين (عن علي مسلم
ص ۲۶۳)

اے اللہ میں نے تیرے لئے سجدہ کیا۔
میں تجھ پر ایمان لایا میں تیرا فرمانبردار
ہوا میرے چہرے نے سجدہ کیا اس ذات
کو جس نے اسے پیدا کیا اور اس کی
صورت بنائی اور اس کے کان اور
آنکھیں بنائیں۔ اللہ تعالیٰ بابرکت ہے
بہترین خالق ہے۔

اللهم اجعل في قلبي نورا وفي
سمعي نورا وفي بصري نورا وعن
يميني نورا وعن شمالي نورا وفوقي
نورا وتحتي نورا واجعل لي نورا أو
قال واجعلني نورا (عن ابن عباس
مسلم ص ۲۶۱)

یا اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما میرے
کانوں میں نور میری آنکھوں میں نور
میرے دائیں اور بائیں نور
میرے آگے پیچھے اور نیچے نور پیدا فرما
اور میرے لئے یا فرمایا مجھے نور بنا دے

جلسہ بین السجدتین

حضرت ابو حمید سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں۔
ثم يرفع رأسه ويشي رجله اليسرى پھر آپ اپنا سر اٹھاتے اور موڑتے
فيقعد عليها (أبو داود ص ۲۶۵) اپنے پاؤں اور اس پر بیٹھ جاتے
ترمذی ص ۲۴۹)

اس نشست کو افتراش کہتے ہیں۔ یہ بیٹھنے کی افضل صورت ہے۔ دو سجدوں
کے درمیان بیٹھنے کی ایک اور صورت بھی ہے جسے اقواء کہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ دو
زانو ہو کر انگلیوں کے سارے پاؤں کو کھڑا کر کے ایزدیوں پر بیٹھا جائے۔ طاؤس

کہتے ہیں۔

قلنا لابن عباس فی الاقعاء علی القدمین قال ہی السنة فقلنا إنا لنراه جفاء بالرجل قال بل ہی سنة نیکم (مسلم ص ۲۰۲، ترمذی ص ۲۳۵، أبوداود ص ۳۱۱)

ہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اقعاء یعنی دونوں پاؤں کے اوپر بیٹھنے کے بارے میں پوچھا تو فرمایا یہ سنت ہے۔ ہم نے کہا یہ نشست آدمی کیلئے تکلیف دہ ہے فرمایا یہ تمہارے نبی ﷺ کی سنت ہے

ابوالزبیر سے روایت ہے۔

أنه رأى عبد الله بن عمر إذا سجد حين يرفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول انه من السنة (بيهقي ج ۲ ص ۱۱۹)

کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا وہ جب پہلے سجدہ سے سر اٹھاتے تو اپنے پاؤں کی انگلیوں کے کناروں پر بیٹھتے اور فرماتے یہ سنت ہے۔

طاؤس کہتے ہیں عبا دلہ ثلاثہ یعنی عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر کا یہی عمل تھا (ایضاً)

موطا امام مالک میں حضرت عبداللہ بن عمر کے متعلق آتا ہے کہ وہ دو سجدوں کے درمیان علی صدور قدمیہ یعنی بصورت اقعاء بیٹھے تو دریافت کرنے پر فرمایا۔

أنها ليست بسنة الصلوة إنما فعل ذلك من أجل اني اشتكى (ص ۳۰)

یہ نماز کی سنت نہیں ہے۔ میں بیماری کی وجہ سے ایسے کرتا ہوں

ممکن ہے ان کا مطلب یہ ہو کہ یہ نشست افضل صورت نہیں ہے یا یہ کہ

یہ نماز کا عام طریقہ نہیں ہے۔

حضرت علیؓ سے نبی ﷺ نے فرمایا

لا تقع بين السجدين (ترمذی ص سجدتین کے درمیان بصورت اقعاء نہ

ہو۔

(۲۳۵، ابن ماجہ ص ۶۴)

اس کی سند میں حارث اعور ضعیف ہے (ترمذی ص ۲۳۵) امام نووی رحمہ

فرماتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے (شرح مسلم ص ۲۰۲)

ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کے نزدیک اقعاء بین السجدين مکروہ ہے۔ امام شافعی رحمہ

سے مستحب اور مکروہ دونوں طرح منقول ہے۔ حقیقت یہ ہے اقعاء بین السجدين کے ممنوع ہونے کے متعلق کوئی صحیح روایت نہیں ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے ایک روایت آتی ہے۔

نہانی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ نبي ﷺ نے مجھے تین چیزوں سے منع

وَسَلَّمَ عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ نَفَرَةٍ كَنَفَرَةٍ فرمایا کوئے کی طرح ٹھونگے مارنے سے

الديك واقعاء كاقعاء الكلب کتے کی طرح اقعاء بیٹھنے سے اور لومڑی

والثفات كالثفات الثعلب (مسند طرح جھانکنے سے

أحمد، تحفه الاحوذی ص ۲۳۵)

اس کی سند بے شک حسن ہے مگر یہاں اقعاء کا وہ مفہوم نہیں جو پہلے بیان

کیا گیا ہے۔ کتے کی طرح اقعاء یہ ہے کہ ہاتھ اور سرین زمین پر ہوں اور پنڈلیاں

کھڑی ہوں۔ یہ نشست نماز کی ہر حالت میں منع ہے اور پہلی قسم کے اقعاء کا جواز

بھی صرف دو سجدوں کے درمیان مخصوص ہے اس کے علاوہ حالتوں میں نہیں۔

بعض لوگ تشدد میں بھی بصورت اقعاء بیٹھ جاتے ہیں جو صحیح نہیں۔

امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم (ص ۲۰۲) میں اقعاء بین السجدين

کے متعلق امام شافعی رحمہ اللہ اور دیگر بہتوں کا مذہب نقل کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ

نے تلخیص ج ۱ ص ۲۵۷ میں اور امام شوکانی رحمہ اللہ نے نیل الاوطار (ج ۲ ص ۲۸۶)

میں بھی اسی خیال کا اظہار فرمایا ہے۔ صاحب تحفہ الاحوذی ابن عباس والی حدیث کے متعلق لکھتے ہیں۔ یہ

هذا الحديث نص صريح في ان
الاقعاء سنة (ص ۲۳۵)
یہ حدیث اقعاء کے سنت ہونے پر نص
صریح ہے

دعاء بین السجدتین حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی ﷺ دو سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھتے۔

اللهم اغفر لی وارحمی وعافنی
یا اللہ مجھے بخش دے۔ مجھ پر رحم فرما
واهدنی وارزقنی (أبو داود ص
مجھے معاف فرما۔ مجھے ہدایت دے اور
مجھے رزق دے
(۳۱۶)

ترمذی میں وعافنی کی بجائے واجبرنی (میری تلافی فرما) کا لفظ ہے
(ص ۲۳۶)

مسند احمد میں واجبرنی کے آگے وارفعنی (میری شان بلند فرما) بھی
ہے (ج ۱ ص ۳۷۰)

ابن عباس کی روایت میں کامل ابوالعلاء راوی متکلم فیہ ہے۔ احناف نے ان
دعاؤں کے پڑھنے کو مسنون کہا ہے۔ (نماز پیمبر ص ۱۹۱، نماز مسنون ص ۳۶۹)
حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے آنحضرت ﷺ کو یہ پڑھتے سنا رب اغفر لی رب
اغفر لی (نسائی ص ۱۳۵ ابن ماجہ ص ۶۴) یہ روایت صحیح ہے

دوسرا سجدہ

ثم یکبر حین یسجد (عن ابی ہریرۃ پھر دوسرے سجدہ کیلئے تکبیر کہے

بخاری ص ۱۰۹، مسلم ۱۶۹)

اس میں بھی وہی تسبیحات اور دعائیں مسنون ہیں جو پہلے سجدہ میں ہیں۔

جلسہ استراحت

سجدتین سے فارغ ہو کر کھڑا ہونے سے قبل پہلی اور تیسری رکعت میں تھوڑی دیر کیلئے بیٹھ جانا چاہئے۔ اسے جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ یہ ہمارے پیارے نبی ﷺ کی سنت ہے۔ حنفی شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ نماز پیمبر میں لکھا ہے امت کا اجماع ہے کہ یہ جلسہ سنت نہیں ہے (ص ۱۹۴)

حضرت مالک بن حویرث رحمہ اللہ نبی ﷺ کی نماز کے بارے میں فرماتے ہیں۔
فبذا کان فی وتر من صلاتہ لم آپ ﷺ طاق رکعت سے اٹھتے وقت
ینھض حتی یستوی قاعدا (بخاری کھڑا ہونے سے پہلے بیٹھ جاتے تھے
ص ۱۱۳، ترمذی ص ۲۳۷)

امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں
والعمل علیہ عند بعض اہل العلم بعض اہل علم اور ہمارے اصحاب کا یہی
وبہ یقول اصحابنا عمل ہے

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں اس میں جلسہ استراحت کی مشروعیت کا ثبوت ہے امام شافعی اور اہل حدیث کی ایک جماعت کا یہی مسلک ہے امام احمد رحمہ اللہ سے دو روایتیں ہیں۔ خلال نے ذکر کیا ہے کہ ان کا آخری قول یہی ہے۔ تاہم اکثر نے اسے مستحب نہیں جانا (فتح الباری ج ۲ ص ۳۰۲) ہدایہ میں بھی موجود ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ جلسہ استراحت کے قائل تھے (ص ۷۶) معلوم ہوتا ہے مصنف نماز پیمبر نے امام شافعی رحمہ اللہ بلکہ امام احمد رحمہ اللہ کو بھی اجماع سے چلتا کر دیا ہے۔

حضرت مالک بن حویرث رحمہ اللہ نے ایک مسجد میں لوگوں کو نبی ﷺ جیسی نماز پڑھ کر دکھلائی۔ دیکھنے والے ایک راوی ابوقلابہ نے ایوب کو بتلایا کہ ان کی نماز حضرت عمرو بن سلمہ جیسی تھی جن کے بارے میں ایوب کہتے ہیں۔

وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية
جلس واعتمد على الأرض ثم قام
(بخاری ص ۱۱۴، نسائی ص
۱۳۶)

جب وہ اپنا سر دوسرے سجدہ سے
اٹھاتے تو بیٹھ جاتے اور زمین پر ٹیک لگا
کر پھر کھڑے ہوتے

ابو حمید سعدی فرماتے ہیں

ثم يسجد ثم يقول الله اكبر ويرفع
ويثنى رجله اليسرى فيقعد عليها
ثم يعتدل حتى يرجع كل عظم الى
موضعه ثم ينهض (أبو داود ص
۲۶۶)

نبی ﷺ سجدہ سے فارغ ہو کر اللہ اکبر
کہتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑ کر اس کے
اوپر بیٹھ جاتے اور مکمل اطمینان کے
ساتھ بیٹھ کر پھر کھڑے ہوتے

بروایت ابورافع ترمذی (ص ۳۴۹) میں اور بروایت ابن عباس ابوداؤد (ص
۴۹۹) میں نبی ﷺ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو نماز تسبیح کا جو طریقہ بتلایا تھا اس میں
دوسرے سجدے کے بعد ذکر ہے۔

ثم ارفع رأسك فقلها عشرا قبل ان
تقوم

پھر اپنا سر اٹھاؤ اور کھڑے ہونے سے
پہلے دس بار تسبیح پڑھو۔

اس سے بھی جلسہ استراحت کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ روایتیں گو ضعیف ہیں
تاہم حنفیہ نماز تسبیح کے قائل ہیں اور اس پر ان کا عمل ہے۔ صاحب نماز مسنون
نے صلوۃ التسبیح کے تحت ان کا ذکر کیا ہے (ص ۵۷۷) مگر چونکہ یہ جلسہ استراحت
کے قائل نہیں اس لئے وہ بجائے اس کے حضرت عبداللہ بن مبارک کے قول
(ترمذی ص ۳۵۱) کے مطابق حالت قیام میں ۲۵ مرتبہ تسبیح پڑھ لیتے ہیں۔ ۱۵ مرتبہ
ثناء کے بعد اور ۱۰ مرتبہ قراءت کے بعد۔ یعنی نماز تسبیح کا مسئلہ حدیث سے لے
لیتے ہیں۔ اور طریقہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ کے قول سے لے لیتے ہیں۔ صرف اس لئے
کہ جلسہ استراحت نہ کرنا پڑے۔ مالک ہیں جو مرضی کریں۔ مولنا عبدالحی لکھنوی

ﷺ فرماتے ہیں شافعیہ اور اکثر محدثین نے حدیث شریف میں بیان شدہ طریقہ نماز تسبیح کو پسند کیا ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ حنفی شافعی کا امتیاز پیدا کئے بغیر سب کو اس طریقہ پر عمل کرنا چاہئے (یعنی جس میں جلسہ استراحت کا ذکر ہے) (الانوار المرفوعہ بحوالہ تحفہ ص ۲۳۷)

اس سنت سے چھٹکارا حاصل کرنے کیلئے حنفیہ نے نبی ﷺ کے جلسہ استراحت کو عذر پر محمول کیا ہے (ہدایہ ص ۷۶) یہ محض ایک وہم ہے جسے خود بحر الرائق کے حنفی مصنف نے محتاج دلیل ہونے کی وجہ سے رد کر دیا ہے (بحوالہ تحفہ ص ۲۳۷) اور حافظ ابن حجر نے بھی اس کی تردید کی ہے (درایہ)

حنفیہ کا نبی ﷺ کے جلسہ استراحت کو برہا پے پر محمول کرنا میرے لئے ایک اور لحاظ سے بھی باعث حیرت ہے۔ آپ ﷺ کا ۶۳ برس کی عمر پانا قمری حساب سے ہے۔ سنہی حساب سے آپ کی عمر مبارک تقریباً ۶۱ برس بنتی ہے۔ اسے ہم ادھیڑ عمر تو کہہ سکتے ہیں معروف معنوں میں برہا پنا کہنا مشکل ہے۔ اس عمر میں انسان اتنا بوڑھا نہیں ہو جاتا کہ وہ سیدھا کھڑا بھی نہ ہو سکے اور پھر آپ ﷺ تو آخر تک غزوات میں بھی حصہ لیتے رہے ہیں۔ پھر بھی یہ کہنا کہ آپ ﷺ برہا پے کی وجہ سے جلسہ استراحت کرتے تھے تو یہی رسالت معلوم ہوتی ہے اور حنفیہ کا اپنا یہ حال ہے (اللہ تعالیٰ ہر ایک کو رذیل عمر سے بچائے) کہ ان کے ستر اسی سالہ بوڑھے بھی چاہے کتنی دقتوں کے ساتھ اور کئی پینترے بدل بدل کر کیوں نہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوں مگر مجال ہے جو جلسہ استراحت کر لیں تاکہ سنت نبوی ﷺ سے کہیں مشابہت نہ ہو جائے۔ ایسی بھی تقلید کیا ہوئی جو گورکنارے بھی پیچھا نہ چھوڑے میرے بھائی اگر نبی ﷺ نے برہا پے میں جلسہ استراحت کیا تھا تو کم از کم اپنے بوڑھوں کو ہی اس کی اجازت دیدو کہ وہی اس برہا پے کی سنت پر عمل کر لیں۔

اس میں شک نہیں کہ آخر عمر میں نبی ﷺ کا وجود مبارک بھاری ہو گیا تھا اور آپ ﷺ کمزوری محسوس فرمانے لگے تھے جیسا کہ عائشہ صدیقہؓ روایت کرتی

ہیں۔

لما بدن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ جب نبی ﷺ کا وجود مبارک بھاری اور
وَسَلَّمَ وَثَقَلَ كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ بوجہل ہو گیا تو آپ ﷺ عموماً بیٹھ کر
جالسا (مسلم ص ۲۵۳) نماز پڑھنے لگے۔

”اسی لئے“ حنفیہ بھی ظہر، مغرب اور عشاء کے بعد دو نفل بیٹھ کر پڑھتے
ہیں۔ گو ظہر اور مغرب کے بعد نبی ﷺ سے دو نفل بیٹھ کر پڑھنے کا کہیں ثبوت
نہیں ملتا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جس عمل کے متعلق ثابت ہے کہ آنحضرت
ﷺ نے کبر سنی کی وجہ سے کیا تھا بلکہ یہ بھی ثابت ہے کہ آپ کو بیٹھ کر نماز
پڑھنے کا پورا ثواب ملتا تھا (عن عبد اللہ بن عمر مسلم ج ۱ ص ۲۵۳) اور یہ بھی ثابت
ہے کہ دوسروں کو نصف ثواب ملتا ہے (ہدایہ باب النوافل ص ۱۰۹) پھر بھی حنفیہ
کے نوجوان کیا اور بوڑھے اور بچے کیا سب بیٹھ کر پورے دو نفل پڑھتے ہیں مگر
ایک ذرا سے جلسہ استراحت پر اعتراض ہے کہ ہو سکتا ہے آپ ﷺ نے برہنہ پے
کی وجہ سے اس پر عمل کیا ہوگا اور اس پر ان کے بوڑھے بھی عمل نہیں کرتے۔
اندازہ فرمائیے ان کا مسلک کتنا متناقض کتنا غیر مدلل کتنا غیر مسنون اور کتنا غیر
پیغمبری ﷺ ہے۔

حنفیہ کا ایک یہ اعتراض ہے کہ کئی احادیث میں جلسہ استراحت کا ذکر
نہیں۔ حالانکہ یہ مانی ہوئی بات ہے کہ ہر مسئلہ ہر حدیث میں نہیں مل جاتا۔ آپ
پہلے پڑھ آئے ہیں خود حنفیہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ان کی نظر ایک حدیث پر
نہیں بلکہ احادیث پر ہوتی ہے اگر ایک حدیث میں ذکر نہیں تو دوسری میں تو ہے۔
پھر یہ بھی تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ عدم ذکر سے نفی لازم نہیں آتی کبھی کہتے ہیں
اگر یہ سنت ہوتی تو اس کے لئے کوئی مخصوص ذکر ہونا چاہئے تھا۔ یہ اعتراض
انہیں تب زیب دیتا اگر ذکر کا ثبوت پا کر انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا نماز تسبیح
کے جلسہ استراحت میں ذکر کا ثبوت ہے۔ یہ اسے بھی نہیں مانتے۔ اصل بات یہ

ہے یہ ایک مستقل رکن نہیں۔ بلکہ سجدہ سے فارغ ہو کر اٹھ کر کھڑے ہونے کا یہ ایک تدریجی طریقہ ہے۔ یعنی دم لینے کو نمازی ذرا سا بیٹھ جاتا ہے۔ صاحب ہدایہ کو اس پر اعتراض ہے۔ کہتے ہیں چونکہ یہ جلسہ استراحت ہے جبکہ نماز استراحت کیلئے وضع نہیں کی گئی ہے۔ محشی ہدایہ نے اس پر اشکال پیش کیا ہے کہ قعدہ اولیٰ (یعنی دو رکعتوں کے بعد بیٹھنا) بھی تو استراحت کیلئے ہی ہے پھر خود ہی جواب دیا ہے جس کا ما حاصل یہ ہے کہ استراحت اسی لئے مشروع ہے کہ پہلی نماز کی تھکاوٹ دور ہو جائے اور تجدید نشاط ہو جائے۔ چونکہ دو رکعت سے کم نماز معتبر نہیں اس لئے پہلی اور تیسری رکعت میں جلسہ استراحت بے مقصد ہے اس سے ثابت ہوا احناف نے نماز کے بیچ میں استراحت اور تجدید نشاط کی ضرورت کو محسوس کر لیا ہے۔ باقی رہ گیا مسئلہ ایک یا دو رکعت کا۔ ایک رکعت بھی اگر صحیح طریقہ سے پڑھی جائے تو تجدید نشاط کی ضرورت پڑ سکتی ہے نیز ایک رکعت کو قابل اعتبار نہ سمجھنا بھی صحیح نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں۔

فرض الله الصلوة على لسان نبيكم الله تعالى نے تمہارے نبی ﷺ کی زبان
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَر پر نماز حضر میں چار سفر میں دو اور
اربعا وفي السفر ركعتين وفي خوف میں ایک رکعت فرض فرمائی
الخوف ركعة (مسلم ص ۲۴۱)

نیز وتر کے متعلق صاف حدیث آتی ہے۔

الوتر ركعة من اخر الليل (عن ابن عمر وابن عباس مسلم ص ۲۵۷)

صاحب ہدایہ فرماتے ہیں۔

ولنا حديث ابى هريرة ان النبی ہماری دلیل حضرت ابو ہریرہ کی حدیث
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَضُ ہے کہ نبی ﷺ نماز میں اپنی پاؤں کی
فی الصلوة على صدور قدميه (ص نوک پر کھڑے ہوتے تھے

(۷۶)

یہ روایت ترمذی میں ہے اور ضعیف ہے خود امام ترمذی فرماتے ہیں اس

میں خالد بن ایاس اہل حدیث کے نزدیک ضعیف ہے (ص ۲۳۸) یہ صالح مولیٰ التومتہ سے روایت کرتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں آخر عمر میں اس کا حافظہ متغیر ہو گیا تھا (تقریب) اگر اس روایت کو صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے تو تعارض والی بات نہیں علیٰ صدور قدمیہ کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر جلسہ استراحت کئے سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے بلکہ یہ مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ بیٹھے بیٹھے پاؤں سیدھے کر لیتے ہوں اور پھر ایڑیوں کے زور پر اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوں جیسے مترجع انسان عام طور پر اٹھتا ہے۔ اہل حدیث کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے کئی احناف بھی اسی طرح اٹھتے ہیں۔ کیونکہ امام نے جلسہ استراحت کرنا ہوتا ہے اور انہوں نے اس سنت سے پرہیز کرنا ہوتا ہے اس لئے یہ انتظار میں پاؤں کے بل بیٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔

عطیہ عوفی سے روایت ہے کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما، ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن زبیر رحمہم اللہ اور ابو سعید خدری رحمہم اللہ کو دیکھا۔
 يقومون علیٰ صدور اقدامہم وہ اپنے پاؤں کے بل کھڑے ہوتے
 (بیہقی ج ۲ ص ۱۲۵) تھے۔

خود امام بیہقی فرماتے ہیں عطیہ عوفی قلیل احتجاج نہیں ہے۔ (ص ۱۳۶) عبدالرحمن بن یزید سے روایت ہے۔

رمقت ابن مسعود فرایتہ ینھض
 علیٰ صدور قدمیہ ولا یجلس إذا
 صلی فی اول رکعة حین یقضی
 السجود (بیہقی ص ۱۲۵)
 میں نے ابن مسعود رحمہ اللہ کو دیکھا وہ پاؤں کے بل کھڑے ہوئے تھے اور پہلی رکعت میں سجدہ سے اٹھ کر نہیں بیٹھتے تھے۔

اس کے متعلق امام بیہقی فرماتے ہیں۔
 ہو عن ابن مسعود صحیح ومتابعة
 یہ ابن مسعود رحمہ اللہ سے صحیح ہے لیکن

السنة أولى (ص ١٢٦)

سنت کی پیروی بہتر ہے۔

ممکن ہے ابن مسعود نے اس لئے جلسہ استراحت نہ کیا ہو کہ یہ واجب نہیں ہے بلکہ صرف مستحب ہے۔ شمس الائمہ حلوائی حنفی فرماتے ہیں جلسہ استراحت کا اختلاف صرف افضلیت میں ہے۔ اگر کر بھی لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔

(ردالمحتار بحوالہ تعلیقات نسائی ص ۱۳۶)

حضرت ابو حمید ساعدی کے متعلق ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں۔
 ثم کبر فسجد ثم کبر فقام ولم یسجد ثم کبر فسجد ثم کبر فقام ولم یسجد
 یتورک (أبوداود ص ۲۶۷)
 نکیر کسی اور کھڑے ہو گئے اور تورک نہ کیا

یعنی کہ وہ سجدوں کے درمیان بصورت تورک بیٹھے تھے (جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ عون المعبود ص ۲۶۷) مگر دوسرے سجدہ سے کھڑے ہوتے وقت انہوں نے تورک کی یہ صورت اختیار نہیں کی تھی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح بیٹھے تھے تو اس کے متعلق ابوداؤد (ص ۲۶۶) ہی کے حوالہ سے اوپر بیان ہو چکا ہے کہ وہ بصورت افتراش بیٹھے تھے۔ حنفی بزرگ اگر پورے الفاظ نقل کر دیتے اور ترجمہ بھی صحیح کر دیتے تو یہ دھوکہ نہیں دیا جاسکتا تھا۔ بلکہ ان کی اس پیش کردہ روایت میں رفع یدین کا ذکر بھی ہے جس سے ان کی پرانی ”لگتی پھبتی“ ہے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے جلسہ استراحت کو مستحبات میں شمار فرمایا ہے۔ (حجتہ اللہ ج ۲ ص ۸) اسی طرح شاہ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے جلسہ استراحت کو مسنونات میں بیان کیا ہے (غنیۃ الطالبین مترجم ص ۹)



کیسے کھڑے ہوں

حنفیہ چونکہ جلسہ استراحت کے قائل نہیں۔ نیز ان کا یہ مسئلہ بھی ہے کہ کھڑا ہوتے وقت پہلے ہاتھ اور بعد میں گھٹنے اٹھانے چاہئیں لہذا یہ سجدہ سے فارغ ہوتے ہی بدقت تمام اپنا بوجھ رانوں پر ڈال کر اٹھتے ہیں۔

ولا يقعد ولا يعتمد على الأرض اور نہ بیٹھے اور نہ زمین پر ٹیک لگائے
بیدہ عند قیامہ وانما يعتمد على اپنے ہاتھوں کے ساتھ کھڑا ہوتے
رکتیہ (فتاویٰ عالمگیری ج ۱ ص وقت۔ اپنے گھٹنوں پر ٹیک لگائے۔

(۷۵)

چنانچہ ایک روایت میں بھی ہے۔

وإذا نهض نهض على رکتیہ کھڑے ہوئے نبی ﷺ اپنے گھٹنوں پر
واعتمد على فخذه (عن وائل بن اور ٹیک لگائی اپنی رانوں پر
حجر أبوداود ص ۲۶۸، ۳۱۱)

اور ایک روایت میں ہے

نہی رسول اللہ أن يعتمد الرجل نبی ﷺ نے منع فرمایا کہ آدمی نماز میں
على يديه إذا نهض في الصلوة کھڑا ہوتے وقت اپنے ہاتھوں پر ٹیک
ابن عمر أبوداود ص ۳۷۷ لگائے

اول الذکر حدیث کی سند منقطع ہے دوسری حدیث میں اضطراب ہے۔ امام

ابو داؤد نے چار مختلف شیوخ سے یہ حدیث سنی ہے مگر کسی کے الفاظ آپس میں
نہیں ملتے مثلاً امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے یہ الفاظ ہیں

نہی أن يجلس الرجل في الصلوة منع کیا آپ ﷺ نے کہ آدمی نماز میں
وهو معتمد على يده اپنے ہاتھ پر ٹیک لگا کر بیٹھے

احمد بن شہویہ کے یہ الفاظ ہیں

نہی أن يعتمد الرجل على يديه فسي آپ ﷺ نے منع کیا کہ آدمی نماز میں
الصلوة اپنے ہاتھ پر ٹیک لگائے

محمد بن رافع کے یہ الفاظ ہیں۔

نہی أن يصلي الرجل وهو معتمد آپ ﷺ نے منع کیا کہ آدمی اپنے
علی یدہ ہاتھ پر ٹیک لگا کر نماز پڑھے۔

صرف محمد بن عبد الملک کے وہ الفاظ ہیں جو اوپر بیان ہوئے ہیں۔ حنفیہ کا استدلال محمد بن عبد الملک کی روایت سے ہے۔ لیکن یہ ضعیف ہے۔ کیونکہ محمد بن عبد الملک مجہول ہے اور یہ اپنے سے زیادہ ثقہ یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی مخالفت کرتا ہے لہذا یہ شاذ بھی ہے (عون المعبود ص ۷۶) اس کے بالمقابل جلسہ استراحت کے باب میں آپ صحیح روایت پڑھ چکے ہیں۔

إذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جب انہوں نے اپنا سر دوسرے سجدہ
جلس واعتمد على الأرض ثم قام سے اٹھایا تو زمین پر ٹیک لگائی پھر
(بخاری ص ۱۱۴ و ص ۹۳، کھڑے ہوئے)

(نسائی ص ۱۳۶)

اس لئے کسی مشکل میں گرفتار ہوئے بغیر نہایت سہولت کے ساتھ ہمیں زمین پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا چاہئے۔ حنفیہ نے اپنے مقتدیوں کو امتحان میں ڈال رکھا ہے بے چارے بہت کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی رانوں کے زور پر اٹھ کھڑے ہوں اور زمین کے ساتھ ان کے ہاتھ مس نہ ہوں لیکن اکثر اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی گھٹنے اٹھانے کے بعد ان کے ہاتھ زمین کے ساتھ سہارا لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کے جسم کی کمزوری نہیں ان کی فقہ کی کمزوری ہے۔

بند مٹھی بعض دوست ہاتھوں کو مٹھی بنا کر اٹھتے ہیں۔ یہ ایک مشکل سے بچ کر دوسری مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ دوستوں کی اطلاع کے لئے عرض ہے کہ

اس بارے میں کوئی صحیح اور واضح روایت نہیں ہے۔ صحاح ستہ میں تو اس کا نام و نشان بھی نہیں ملتا ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں۔

ان رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نبی ﷺ جب نماز میں کھڑے ہوتے
كان إذا قام في صلوته وضع يده اپنے ہاتھ زمین پر یوں رکھتے جیسے آٹا
على الأرض كما يضع العاجن گوندھنے والا رکھتا ہے۔

اس کے متعلق حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں ابن الصلاح نے ویسٹ پر اپنے کلام میں لکھا کہ یہ حدیث غیر صحیح اور غیر معروف ہے۔ اس کے ساتھ احتجاج جائز نہیں۔ نووی رحمہ اللہ نے شرح مہذب میں کہا کہ یہ ضعیف بلکہ باطل اور بے اصل ہے اور تہذیب میں کہا کہ یہ ضعیف اور باطل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔ اور طبرانی اوسط میں ارزق بن قیس سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو دیکھا۔

وهو يعجن في الصلوة يعتمد على وہ نماز میں آٹا گوندھنے والے کی طرح
يديه كما يفعل الذي يعجن العجين اپنے ہاتھوں پر ٹیک لگا کر اٹھتے تھے۔
(التلخيص الحبير ج ۱ ص ۲۶۰)

علامہ البانی نے آگے یہ الفاظ نقل کئے ہیں۔

فقلت له فقال رأيت رَسُولَ اللَّهِ میں نے ان سے پوچھا تو فرمایا میں نے
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفعلُه أخرجَه نبی ﷺ کو ایسے کرتے دیکھا ہے
ابو اسحاق الحربی فی غریب الحدیث (۱/۹۸/۵۰)

اور اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔

(الاحادیث الضعیفۃ والموضوعة ج ۲ ص ۳۹۲)

بقول علامہ البانی یہ سند حسن بھی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البانی صاحب سمیت یار لوگوں کو لفظ عجن سے مغالطہ لگ گیا ہے وہ سمجھتے ہیں اس

کے معنی بس آٹا گوندھنے کے ہیں حالانکہ المجد اور قاموس میں ہے۔
عجن الرجل ... نہض معتمدا اپنے ہاتھوں کے ساتھ زمین پر ٹیک لگا
بیدہ علی الأرض کر کھڑا ہوا۔

آٹا گوندھنا بھی اگر مراد لے لیا جائے تو آٹا گوندھنے والا انسان بھی ہمیشہ
مٹھیاں بند نہیں رکھتا۔ کبھی کھولتا ہے کبھی بند کرتا ہے راوی کا مقصد بھی یہ نہیں
کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مٹھیاں بند کر کے اٹھتے تھے بلکہ یہ ہے کہ وہ آٹا گوندھنے
والے کی طرح زمین پر دباؤ ڈال کر اٹھتے تھے۔ ہرگز کوئی ایسی روایت نہیں جس
سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ یا صحابہ کرامؓ مٹھیاں بند کر کے کھڑے
ہوتے ہوں۔ لغت بھی اس کی تائید نہیں کرتی۔ یہ فقط ایک شوشہ ہے جو عوام کو
بیوقوف بنانے کے لئے چھوڑا گیا ہے خود اسی ارزق بن قیس سے مروی ہے۔

رأيت ابن عمر إذا قام من الركعتين میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا
اعتمد على الأرض (بیہقی ج ۲ ص وہ دو رکعتوں سے فارغ ہو کر زمین پر
ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے تھے (۱۳۵)

علامہ البانی فرماتے ہیں۔

هذا إسناد جيد ورجاله ثقات كلهم اس کی سند عمدہ اور راوی ثقہ ہیں
(الاحادیث الضعيفة والموضوعة ج ۲ ص ۳۹۲)

مصنف عبدالرزاق میں اس اثر کے الفاظ یوں ہیں۔

عن ابن عمر أنه كان يقوم إذا رفع ابن عمر دوسرے سجدہ سے فارغ ہو کر
رأسه من السجدة الثانية معتمدا کھڑے ہوتے وقت ہاتھوں کو اٹھانے
على يديه قبل أن يرفعهما (بحوالہ سے پہلے ان پر ٹیک لگاتے تھے۔
فتح الباری ج ۲ ص ۳۰۳)

ان میں عجن کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

دوسری رکعت

پھر ہر رکعت پہلی رکعت کی طرح ادا کرنی چاہئے جیسے نبی ﷺ نے مسنی الصلوة کو فرمایا تھا

ثم افعل ذلك في صلوتك كلها پھر پوری نماز اسی طرح پڑھو۔

(عن ابی ہریرۃ بخاری ص ۱۰۹،

مسلم ص ۱۷۰، أبوداود ص ۳۱۹)

ثناء؟ البتہ باقی رکعتوں میں ثناء نہیں پڑھی جائے گی۔

كان رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ جب نبی ﷺ دوسری رکعت (کیلئے) وَسَلَّم إِذَا نَهَضَ مِنَ الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ کھڑے ہوتے تو بغیر سکوت فرمائے

استفتح القراءة بالحمد لله رب الحمد لله سے قراءت کا آغاز فرمادیتے

العالمين ولم يسكت (عن ابی ہریرۃ مسلم ص ۲۱۹)

تعوذ؟ تعوذ میں اختلاف ہے۔ قرآن پاک میں ہے

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ جب قرآن پڑھو تو اعوذ پڑھو

من الشيطان الرجيم

اس سے تعوذ پڑھنے کی گنجائش نکلتی ہے۔ لیکن آنحضرت ﷺ سے چونکہ

منقول نہیں اس لئے نہ پڑھنا ہی بہتر ہے۔

تسمیہ بسم اللہ پڑھنی چاہئے کیونکہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ

سے مرفوعاً "یا موقوفاً" مروی ہے۔

إِذَا قَرَأْتُمُ الْفَاتِحَةَ فَاقْرَءُوا بِسْمِ اللَّهِ الحمد شریف پڑھنے لگو تو بسم پڑھو

الرحمن الرحيم (دارقطنی بحوالہ بلوغ المرام مع سبل ص ۱۷۰)

بلکہ بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں پڑھنی چاہئے۔

قراءت میں تناسب دوسری رکعت میں اس امر کا لحاظ رکھنا چاہئے کہ قراءت

پہلی رکعت سے ذرا مختصر ہو۔

يطول في الركعة الاولى مالا يطيل نبی ﷺ ظہر کی نماز میں دوسری رکعت
فی الركعة الثانية وهكذا في العصر کی بہ نسبت پہلی رکعت میں قراءت
وهكذا في الصبح (عن ابی قتاده لمبی فرماتے تھے۔ پھر عصر میں بھی اسی
بخاری ص ۱۰۷، مسلم ص طرح صبح کی نماز میں بھی اسی طرح

(۱۸۵)

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک قراءت میں کمی و بیشی کا یہ تناسب صرف فجر کی نماز کے ساتھ مخصوص ہے۔ امام محمد کا مسلک حدیث کے مطابق ہے (ہدایہ ص ۸۲) یاد رہے یہ مسئلہ استحباب سے تعلق رکھتا ہے اگر بالفرض دونوں رکعتوں میں قراءت برابر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ ظہر کی پہلی دونوں رکعتوں میں بقدر تیس تیس آیات کے اور پچھلی دونوں رکعتوں میں بقدر پندرہ پندرہ آیات کے اور عصر کی پہلی دونوں رکعتوں میں بقدر پندرہ پندرہ آیات کے اور آخری دونوں رکعتوں میں اس کا نصف تلاوت فرماتے تھے (مسلم ص ۱۸۶)

بلکہ اگر کبھی دوسری رکعت پہلی رکعت سے قدرے طویل بھی ہو جائے تو اعتراض والی بات نہیں۔ مثلاً ثابت ہے کہ نبی ﷺ نماز جمعہ کی پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون تلاوت فرماتے تھے (عن ابی ہریرہ مسلم ص ۲۸۷) یا عیدین کی پہلی رکعت میں ق اور دوسری میں قمر تلاوت فرماتے تھے (عن ابی واقد اللیشی مسلم ص ۲۹۱) یا عیدین اور جمعہ کی پہلی رکعت میں اعلیٰ اور دوسری میں غاشیہ تلاوت فرماتے تھے (عن نعمان بن بشیر مسلم ص ۲۸۸) ان میں ہر دوسری سورت پہلی سورت سے قدرے طویل ہے۔

قراءت میں ترتیب اسی طرح آپ ﷺ کا عام معمول بے شک یہی تھا کہ آپ ﷺ پہلی اور دوسری رکعتوں کی تلاوت میں قرآن کریم کی ترتیب ملحوظ رکھتے تھے اور اسی طرح ہونا بھی چاہئے لیکن اگر کبھی ترتیب میں تقدم تاخر ہو جائے تو

نماز میں نقص واقع نہیں ہوگا۔

احنف نے پہلی رکعت میں سورہ کہف
 اور دوسری میں سورہ یوسف یا یونس
 تلاوت کی اور بتایا کہ انہوں نے
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں ان
 سورتوں کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی۔
 (بخاری ص ۱۰۷)

مفصلات آپ ﷺ کی عام عادت مبارکہ یہ تھی کہ مغرب کی نماز میں
 قصار مفصل (یعنی اذا زلزلت سے آخر تک) عشاء کی نماز میں اوساط مفصل
 (بروج سے لم یکن تک) اور صبح کی نماز میں طوال مفصل (حجرات سے
 اذا السماء انشقت تک) پڑھتے تھے (عن ابی ہریرہ نسائی ص ۱۱۹) ظہر اور عصر
 کے بارے میں بحوالہ صحیح مسلم ص ۱۸۶ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت اوپر
 گزر چکی ہے جس سے آپ ﷺ کی قراءت کا علی الترتیب اوساط اور قصار میں
 سے ہونا معلوم ہوتا ہے مگر مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پابندی لازمی نہیں
 ہے۔ کیونکہ خود نبی ﷺ سے مغرب کی نماز میں مندرجہ ذیل سورتوں کا پڑھنا
 ثابت ہے۔ المرسلات (عن ام الفضل بخاری ص ۱۰۵) الطور (عن جبیر
 بن مطعم بخاری ص ۱۰۵) جو کہ طوال میں سے ہیں۔ بلکہ دخان اور صافات
 کا پڑھنا بھی ثابت ہے (بحوالہ تنقیح الرواة ص ۲۰۸) الاعراف (عن زید بن ثابت
 بخاری ص ۱۰۵) البوداود ص ۲۹۸ عن عائشہ نسائی ص ۱۲۰) جو کہ سوا پارے سے بھی
 زیادہ ہے۔ فجر کی نماز میں نبی ﷺ سورہ مومنون کی تلاوت فرما رہے تھے کہ آپ کو
 کھانسی شروع ہو گئی اور آپ ﷺ رکوع میں چلے گئے (عن عبد اللہ بن سائب
 بخاری ص ۱۰۶ مسلم ص ۱۸۶) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فجر کی پہلی رکعت میں سورہ بقرہ
 کی ۱۲۰ آیات پڑھیں اور دوسری رکعت میں کوئی اور سورت پڑھی (بخاری ص
 ۱۰۷) نبی صلعم نے ایک دفعہ فجر کی نماز سورہ فلق اور سورہ ناس سے پڑھا دی (عن

عقبہ بن عامر مسند احمد ج ۴ ص ۲۴۳، ابوداؤد ج ۱ ص ۵۳۶) حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے صبح کی دونوں رکعتوں میں بقرہ پڑھی (موطا امام مالک ص ۲۸) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں اس کثرت سے سورہ یوسف کی تلاوت فرماتے کہ فرافصہ بن عمر حنفی کو زبانی یاد ہو گئی (موطا امام مالک ص ۲۸) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فجر کی پہلی رکعت میں سورہ یوسف اور دوسری میں سورہ حج پڑھی (عن عامر بن ربیعہ موطا امام مالک ص ۲۸)

اسی طرح ظہر و عصر کی نمازوں کے بارے میں ایک طرف تو یہ آتا ہے کہ آپ ﷺ ان میں سورہ لیل یا اعلیٰ وغیرہ پڑھتے تھے (عن جابر بن سمرہ مسلم ص ۱۸۷) دوسری جانب ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ظہر کی نماز کھڑی ہو جاتی۔ ہم میں سے کوئی ایک شقیع کی طرف رفع حاجت کیلئے جاتا پھر اپنے گھر لوٹا وضو کرتا اور مسجد میں آتا ہنوز نبی ﷺ پہلی رکعت میں ہوتے (مسلم ص ۱۸۶) یہ وقت وقت کی بات ہے۔

دوبارہ وہی سورت ایک دفعہ نبی ﷺ نے فجر کی ہر دو رکعت میں اذا زلزلت پڑھی (عن معاذ بن عبد اللہ الجعفی ابوداؤد ص ۲۹۹)

دو رکعت میں ایک سورت آپ ﷺ سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے دو رکعتوں میں ایک سورت پڑھی مثلاً نماز مغرب کی دو رکعتوں میں سورہ اعراف (عن عائشہ نسائی ص ۱۲۰) اور ابھی بیان ہوا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فجر کی دو رکعتوں میں سورہ بقرہ پڑھی (موطا امام مالک ص ۲۸)

ایک رکعت میں دو سورت حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

لقد عرفت النظائر التي كان النبي
صلى الله عليه وسلم يقرن بينهما
فذكر عشرين سورة من المفصل
میں ان ایک جیسی سورتوں کو جانتا ہوں
جنہیں نبی ﷺ ملا کر پڑھا کرتے تھے۔
تو انہوں نے مفصلات میں سے ہیں
ایسی سورتوں کا ذکر کیا جنہیں نبی ﷺ

سورتین فی کل رکعة (بخاری ص ۱۰۷، مسلم ص ۲۷۴) کرتے تھے۔
ایک رکعت میں دو دو کر کے پڑھا کرتے تھے۔

نامکمل سورت آپ ﷺ سے ایک رکعت میں ایک سورت کا کچھ حصہ پڑھنا بھی ثابت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ ﷺ فجر کی دو رکعتوں (سنتوں؟) میں قولوا امنا باللہ (بقرہ) اور قل یا اہل الکتاب تعالوا (ال عمران) پڑھتے (مسلم بحوالہ مشکوٰۃ ج ۱ ص ۱۵۴)



آیات کا جواب

تلاوت کے دوران میں نبی ﷺ سے بعض آیات کا جواب دینا بھی ثابت ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک رات نبی ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی تو فرماتے ہیں۔

اذا مر بآية فيها تسبيح سبح واذا
امر
جب آپ کا گزر کسی ایسی آیت پر سے
ہوتا جس میں تسبیح کا ذکر ہو تو آپ
تسبیح پڑھتے۔ سوال کا ذکر ہوتا تو سوال
(مسلم ج ۱ ص ۲۶۴، ابوداؤد
کرتے۔ پناہ کا ذکر ہوتا تو پناہ مانگتے۔
ص ۳۲۵)

امام نووی رحمہ اللہ اس کے تحت لکھتے ہیں کہ ہمارا یعنی شافعیہ کا یہی مسلک ہے کہ یہ سب کیلئے مستحب ہے چاہے وہ امام ہو یا مقتدی ہو یا منفرد ہو یا نماز کے علاوہ ہو۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ یہ دونوں امام فرض اور نفل میں بھی فرق نہیں کرتے (عمون المعبود ص ۳۳۰)
ایک صحابی نماز میں جب یہ آیت پڑھتے

أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ
الْمَوْتَى (القيمة ۴۰)
کیا وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر
نہیں ہے۔

تو کہتے سبحانک فبلیٰ پوچھنے پر بتلایا کہ یہ میں نے نبی ﷺ سے سنا ہے
(عن موسى بن ابی عائشة ابوداؤد ص ۳۳۰)

نبی ﷺ نے فرمایا تلاوت کرنے والا والتین کے آخر میں بلیٰ وانا
على ذلك من الشاهدين اور القيمة کے آخر میں بلیٰ اور
المرسلات کے آخر میں امنا بالله کہے (عن ابی ہریرہ ابوداؤد ص ۳۳۱) یہ

حدیث ایک اعرابی حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتا ہے۔ یہ حدیث والتین تک ترمذی میں بھی ہے (ج ۱ ص ۲۱۵) اس کے تحت صاحب تحفۃ الاحوذی فرماتے ہیں۔

هو حدیث ضعیف لجهالة الاعرابی اعرابی کے مجہول ہونے کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔

نبی ﷺ سبوح اسم ربک الا علی کے بعد سبحان ربی الا علی کہا کرتے تھے (عن ابن عباس ابو داؤد ص ۳۲۹) امام بیہقی فرماتے ہیں۔

انه مختلف فی رفعه وإسناده (عون) اس حدیث کی سند میں بھی اور اس کے مرفوع ہونے میں بھی اختلاف المعبود ص ۳۳۰ ہے۔

ایک دفعہ نبی ﷺ نے صحابہ کرام کو سورہ الرحمن سنائی۔ انہیں خاموش پا کر آپؐ نے فرمایا میں نے یہ سورت جنت کو بھی سنائی تھی۔ وہ کتنا اچھا جواب دیتے تھے جب بھی میں پڑھتا۔ فباى الا ربکما نکذب تو وہ کہتے لا بئشی من نعمک ربنا نکذب (ترمذی ج ۲ ص ۱۹۱) اس روایت کو بعض نے صحیح اور بعض نے ضعیف کہا ہے (تحفۃ الاحوذی ص ۱۹۲) امام ترمذی نے غریب لکھا ہے۔

بعض لوگ سورہ ملک کے آخر میں اللہ رب العالمین اور غاشیہ کے آخر میں اللہم حاسبنی حسا با یسیرا اور سورہ واقعہ کے آخر میں سبحان ربی العظیم اور سورہ بقرہ کے آخر میں آمین کہتے ہیں۔ یہ جوابات نبی ﷺ سے ثابت نہیں ہیں۔ الا یہ کہ انہیں حضرت حذیفہ والی روایت کے عموم سے استدلال کر لیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ نماز کے بیچ میں آیات کا جواب دینے کے قائل نہیں (عون المعبود ص ۳۲۹) امام شافعی رحمہ اللہ امام

احمد رحمۃ اللہ علیہ اور محدثین کا مسلک برحق معلوم ہوتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بیچ میں جواب دینا ثابت ہے۔ صاحب تحفہ الاحوذی لکھتے ہیں مقتدی کا جواب دینا ثابت نہیں (ج ۴ ص ۲۱۵) میں سمجھتا ہوں بحکم نبویؐ
صلوا کما رأیتمونی اصلی (عن) نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے
مالک بن حویرث بخاری ص ۸۸) دیکھتے ہو

مقتدی کو بھی جواب دینا مستحب ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے امام سجدہ تلاوت کرتا ہے تو مقتدی بھی سجدہ تلاوت بجالاتے ہیں کیونکہ سجدہ تلاوت بھی اصل میں آیت کا جواب ہی ہے البتہ یہ بات ہے کہ مقتدیوں کو بالجہر جواب نہیں دینا چاہئے کیونکہ یہ صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ نیز اس سے امام کی قراءت میں خلل واقع ہوتا ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ مقتدیوں کو سرا جواب دینا چاہئے اور اس وقفہ کے دوران میں جواب دینا چاہئے جس وقفہ میں امام جواب دیتا ہے اگر امام جواب دینے کیلئے وقفہ نہیں کرتا تو مقتدیوں کو دوران قراءت میں ہرگز جواب نہیں دینا چاہئے نہ جہراً نہ سرا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے (سورہ فاتحہ کے علاوہ) دوران قراءت میں مقتدیوں کو قرآن مجید پڑھنے سے منع فرما دیا ہے تو بھلا اور کسی چیز کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے۔



سورة سجده کی تلاوت

ہماری مساجد میں ائمہ کرام نمازوں میں عموماً ان سورتوں سے احتراز فرماتے ہیں جن میں آیات سجده ہوتی ہیں۔ اگر کبھی بھولے سے شروع کر دیں تو سجده والے مقام تک پہنچنے سے پہلے ہی رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ یہ عمل خلاف سنت ہے۔ ابورافع کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے اذا السماء انشقت پڑھ کر سجده کیا میں نے اس بارے میں ان سے سوال کیا تو فرمایا

سجدت فیہا خلف ابی القاسم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس سورت
 صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ فَلَا اِزَال میں سجده کیا لہذا میں اس میں سجده کرتا
 اسجد فیہا حتی القاہ (بخاری ص رہوں گا یہاں تک کہ آپ سے جا
 ۱۰۶، مسلم ص ۲۱۵) ملوں

ہدایہ میں بھی لکھا ہے نماز میں یا نماز کے علاوہ کوئی سورت تلاوت کرنا اور سجده والی آیت کو چھوڑ دینا مکروہ ہے کیونکہ اس میں سجده سے اعراض پایا جاتا ہے (ص ۱۲۳)

بالتفرض اگر امام کسی وجہ سے زائد سجده نہیں کرنا چاہتا تو اس کا ایک یہ حل صاحب نماز مسنون (ص ۵۳۱) نے ذکر کیا ہے اگر نماز پڑھ رہا ہے اور آیت سجده تلاوت کی تو آیت کے اختتام پر سجده تلاوت ہو اور یہ قراءت ختم کر کے رکوع کرنا چاہتا ہے تو رکوع میں ہی سجده کی نیت کر لے تو سجده ادا ہو جائے گا (بحوالہ شرح نقایہ ج ۱ ص ۱۱۶ کبیری ص ۵۰۵)

مصنف عماد الدین ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں رکوع میں یہ نیت کر لے کہ سجده تلاوت کی طرف سے بھی یہی رکوع کرتا ہوں تو سجده ادا ہو جائے گا

اگر رکوع میں یہ نیت نہ کی تو رکوع کے بعد جب سجدہ کرے گا تو یہی سجدہ تلاوت کا بھی بدل ہو جائے گا چاہئے کچھ نیت کرے یا نہ کرے (ص ۱۷۷) آیت سجدہ کی تلاوت کرنے کے بعد فوراً رکوع جانے کی بھی ضرورت نہیں صاحب نماز مسنون لکھتے ہیں سجدہ کی آیت تلاوت کرتے وقت بہتر تو یہ ہے کہ فوری طور پر سجدہ کر لیا جائے لیکن فی الفور وجوب نہیں ہوتا۔ اگر اس وقت نہ کر سکے تو بعد میں بھی ادا کر سکتا ہے (ص ۵۲۶)

مصنف عماد الدین لکھتے ہیں (نماز میں) اگر آیت سجدہ تلاوت کو پڑھ کر فی الفور سجدہ تلاوت نہ کیا تو اس کے بعد تین آیتیں پڑھ کر سجدہ کیا تو بھی مضائقہ نہیں۔ اور اگر اس سے بھی زیادہ آیتیں پڑھ کر سجدہ کیا تو سجدہ ادا ہو گیا لیکن گنہگار ہو گا (ص ۱۷۷) یہ مسائل بہشتی زیور میں بھی لکھے ہیں۔ آخر میں یہ حقیقت بھی عرض کر دوں کہ سجدہ تلاوت سرے سے واجب ہی نہیں ہے اس پر کئی مستند اور صحیح دلائل موجود ہیں صرف اور صرف حنفیہ کو خواہ مخواہ اس کے وجوب پر اصرار ہے۔

قعدہ اولیٰ

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے

کان یقول فی کل رکعتین التَّحِیَّةَ	آپؐ ہر دو رکعتوں کے بعد التحیات
وکان یفرش رجلہ اليسریٰ وینصب	پڑھتے تھے۔ آپؐ اپنا بایاں پاؤں بچھا
رجلہ الیمنیٰ وکان ینہی عن عقبۃ	لیتے اور دایاں پاؤں کھڑا کر لیتے اور
الشَّیْطَان (مسلم ص ۱۹۴)	آپؐ شیطان جیسی نشست یعنی اقواء
	سے منع فرماتے

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيٌّ مُلَهِیٌّ تَشَدُّدٌ فِي أَمْرِ بَأْسِ هَاتِهِ كَوَ

کان إذا قعد فی التشهد وضع یدہ اپنے بائیں گھٹنے پر اور اپنے دائیں ہاتھ
 الیسری علی رکتہ الیسری ووضع کو اپنے دائیں گھٹنے پر رکھتے اور ۵۳ کا
 یدہ الیمنی علی رکتہ الیمنی وعقد عقد بناتے اور سبابہ سے اشارہ فرماتے
 ثلاثا وخمیس وإشار بالسبابۃ (مسلم ص ۲۱۶)

ابن عمر رضی اللہ عنہما ہی سے اس سے پہلی روایت یوں ہے۔

کان إذا جلس فی الصلوۃ وضع آپ تشہد میں اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں
 یدہ علی رکتہ ورفع اصبعہ پر رکھتے اور انگشت شہادت کے ساتھ
 الیمنی التی تلی الابہام فدعا بها دعا فرماتے اور اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے
 ویدہ الیسری علی رکتہ باسطها گھٹنے پر پھیلا کر رکھتے
 علیہا (مسلم ص ۲۱۶)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک روایت میں یوں ہے۔

کان إذا جلس فی الصلوۃ وضع جب آپ نماز میں بیٹھتے تو اپنی دائیں
 یدہ علی فخذہ الیمنی وقبض ہتھیلی اپنی دائیں ران پر رکھتے اور اس
 اصبعہ کلہا وإشار باصبعہ التی کی تمام انگلیاں بند کر لیتے اور انگوٹھے
 تلی الابہام ووضع کفہ الیسری کی ساتھ والی انگلی سے اشارہ فرماتے
 علی فخذہ الیسری (مسلم ص اور اپنی بائیں ہتھیلی کو اپنی بائیں ران پر
 رکھتے۔)

حضرت عبداللہ بن زبیر سے مروی ہے۔

کان رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ إذا قعد یدعو وضع یدہ
 وإشار باصبعہ السبابۃ
 ووضع ابہامہ علی اصبعہ الوسطی و یلقم کفہ الیسری (مسلم ص
 نبی ﷺ جب نماز میں دعا کیلئے بیٹھتے۔ تو
 اپنے ہاتھ اور اپنی سبابہ انگلی
 سے اشارہ فرماتے اور اپنے انگوٹھے کو
 اپنی درمیانی انگلی پر رکھتے اور اپنی بائیں
 ہتھیلی سے اپنے گھٹنے کو پکڑ لیتے۔

اشارہ ان احادیث سے مسئلہ کافی واضح ہو گیا ہے معلوم ہوا قعدہ اولیٰ میں بصورت افتراش بیٹھنا چاہئے اور شروع ہی سے دائیں ہاتھ کو اشارے کی شکل دینی چاہئے اور بائیں ہاتھ کو پھیلا کر رکھنا چاہئے صاحب ہدایہ قعدہ اولیٰ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ووضع یدیه علی فخذیه وبسط
اصابعه وتشهد ویروی ذلک فی
حدیث وائل ولان فیہ توجیہ اصابع
حضرت وائلؓ کی حدیث میں مروی
ہے۔ اس سے انگلیاں قبلہ رخ ہو جاتی
ہیں۔

آگے چل کر فرماتے ہیں۔

وجلس فی الصلوة کما جلس فی
الاولیٰ لما روینا من حدیث وائل و
عائشة (ص ۷۸)
اور آخری قعدہ میں بھی پہلے قعدہ کی
طرح بیٹھے جیسا کہ ہم نے حضرت
وائلؓ اور حضرت عائشہؓ کی حدیث سے
بیان کیا۔

صاحب ہدایہ کا ہمارے دل میں احترام ہے مگر یہ عبارت قابل احترام نہیں
کیونکہ یہ غلط بیانی پر مبنی ہے۔ حضرت وائل بن حجرؓ سے ایسی کوئی روایت
نہیں آتی ہے کہ تشہد میں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو پھیلا کر رکھنا چاہئے بلکہ ان
سے اس کے برعکس صاف مروی ہے۔

وقبض ثنین وحلق حلقة... وإشار
بالسبابة (عن وائل بن حجر
ابوداؤد ص ۳۶۱)
آپؐ نے دو انگلیاں بند کر لیں اور
انگوٹھے اور درمیانی انگلی سے حلقہ بنایا
اور سبابہ سے اشارہ فرمایا۔

کسی بھی حدیث سے تشدد میں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو پھیلا کر رکھنے کا ثبوت نہیں ملتا بحالت تشدد دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو پھیلا کر رکھنے کی حنفیہ کے پاس کوئی دلیل نہیں سوائے اپنی بیان کردہ اس مصلحت کے کہ انگلیاں قبلہ رخ ہو جاتی ہیں۔ اگر نص کے مقابلے میں قیاس پر ہی چلنا ہے تو پھر بائیں پاؤں کو دائیں بائیں بچھانے کی بھی کیا ضرورت ہے۔ اس کی انگلیوں کو بھی قبلہ رخ ہی کر لینا چاہئے مذکورہ بالا متعدد صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آنحضرت ﷺ سببہ انگلی سے اشارہ فرماتے تھے لیکن ہدایہ سے یہ مسئلہ یوں غائب ہے جیسے ”گھوڑے کے سر سے سینگ“۔ فتاویٰ عالمگیری میں ذکر تو ہے مگر ترجیح اسی بات کو دی ہے کہ اشارہ نہیں کرنا چاہئے کیونکہ مشائخ نے اسے مکروہ سمجھا ہے اور اسی پر فتویٰ ہے (ج ۱ ص ۸۵)

جاننے والے جانتے ہیں کہ ماضی میں احناف کو اس اشارے سے کتنی چڑ رہی ہے۔ انگلیاں تک کاٹنے کی دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں۔ مولنا لطف اللہ نسفی حنفی نے اپنی کتاب خلاصہ کیدانی میں انگلی اٹھانے کو حرام لکھا ہے۔

(بحوالہ عماد الدین ص ۱۸۸)

مصنف نماز مسنون لکھتے ہیں بعض حضرات مثلاً ابن ہمام رحمہ اللہ، حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ، مولنا حسین علی رحمہ اللہ اور دیگر نقشبندی حضرات کرام کو اشتباہ ہوا اور انہوں نے اشارہ فی الصلوٰۃ کو سکون فی الصلوٰۃ کے خلاف سمجھا اور اس کو ترک کر دیا اور ان احادیث کو مول قرار دیدیا حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس بارہ میں صریح صحیح اور غیر متضاد احادیث موجود ہیں جن میں کوئی تعارض نہیں ہے اور ائمہ کا اتفاق اسی پر ہے (ص ۳۹۲) اسی سے ملتے جلتے خیالات کا اظہار علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے بھی بڑے درد دل کے ساتھ کیا ہے (التعلیق المجدد بحوالہ تحفہ ص ۲۴۲) گزارش ہے کہ یہ اشتباہ صرف بعض حضرات کو نہیں بلکہ ان کی مرکزی کتابوں کے مصنفین یعنی قدوری صاحب ہدایہ اور فتاویٰ عالمگیری کے ”پانچ

سو علماء کو بھی ہوا ہے۔ جس طرح ان کا یہ اشتباہ دور ہو گیا ہے ہماری دعا ہے کاش رفع یدین کے بارے میں بھی ان کا اشتباہ دور ہو جائے کہ انہوں نے اسے بھی سکون فی الصلوة کے منافی سمجھ کر ترک کر رکھا ہے۔

مصنف نماز مدلل (ص ۱۲۶) لکھتے ہیں اشارہ بالمسبحة کے ثبوت میں بارہ مرفوع حدیثیں مروی ہیں تفصیل بتلانے کے بعد علامہ عبدالحی کا قول نقل کرتے ہیں۔

والاخبار فی الإشارة عن النبی ﷺ اشارہ بالمسبحة کے ثبوت میں احادیث و صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ آثار تواتر کے قریب ہیں۔
تکاد ان تكون متواتره (بحوالہ السعایة ج ۲ ص ۲۱۶)

آگے لکھتے ہیں محقق ابن ہمام فتح القدر شرح ہدایہ ج ۱ ص ۲۷۲ پر انکار اشارہ کی تردید میں لکھتے ہیں۔

وهو خلاف الدراية والرواية کہ اشارہ کی نفی اور انکار درایت اور روایت کے خلاف ہے۔

ابن ہمام رحمہ اللہ کے متعلق یہ حوالہ مصنف نماز مسنون کی معلومات کے برعکس ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کی صفائی پیش کرتے ہوئے مصنف عماد الدین لکھتے ہیں وجہ یہ ہے کہ حضرت مجدد رحمہ اللہ کے پاس صحیح اور معتبر کتب حنفیہ کا ذخیرہ کم تھا ورنہ وہ ہرگز ایسا نہ کرتے اور افسوس کہ اس مسئلہ میں ان کا کشف صحیح بھی کام نہ دے سکا (ص ۱۸۸) ثابت ہوا قدوری ہدایہ اور فتاویٰ عالمگیری صحیح اور معتبر کتب حنفیہ نہیں ہیں کیونکہ ان میں بھی اشارے کا فتویٰ مفقود ہے۔ بقول ان کے حضرت مجدد رحمہ اللہ کے پاس نہ صرف معتبر کتب حنفیہ کا ذخیرہ کم تھا بلکہ میں کہتا ہوں معلوم ہوتا ہے ان کے پاس احادیث کا ذخیرہ بھی کم تھا ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ احادیث جو خود بقول احناف حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، جناب مجدد رحمہ اللہ کو معلوم نہ

ہوتیں کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ کسی بڑے سے بڑے عالم (بشرطیکہ وہ متبع کتاب و سنت ہو) کا فتویٰ اگر حدیث کے برخلاف ہو تو اس کی اصل وجہ صحیح مسئلہ سے بے خبری ہوتی ہے۔ یہ توجیہ اگر بارہویں صدی کے کسی عالم کے بارے میں کی جاسکتی ہے جب کہ علم بھی نسبتاً عام ہو چکا تھا تو پہلی اور دوسری صدی کے فقہاء کے بارے میں کیوں نہیں کی جاسکتی جبکہ اس وقت الف ثانی کی نسبت علم کے مجموعے بدرجہا کم تھے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار اس بحث سے معلوم ہوا کہ اشارے کا مسئلہ احناف کے سلف میں تھا خلف میں نہیں تھا اب خلف الحلف میں پھر سے رائج ہو گیا ہے الحمد للہ علی ذلک۔ اسی طرح اشارے کی انگلی چھوڑ کر دائیں ہاتھ کی باقی انگلیوں کو سمیٹ کر رکھنے کا مسئلہ بھی ان کی کسی قابل ذکر کتاب میں نہیں۔ مثلاً ہر جگہ یہی لکھا ہے۔

ووضع یدیه علی فخذیه وبسط اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر اصابعہ (قدوری ص ۲۶، فتاویٰ رکھے اور انگلیاں پھیلا کر رکھے عالمگیری ص ۷۵، ہدایہ ص ۷۷)

ہدایہ میں تو انگلیاں سمیٹ کر رکھنے کے خلاف ”دلائل“ بھی دیئے ہیں۔ مگر اب انہوں نے اسے بھی کھلے دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ مثلاً نماز پیمبر میں لکھا ہے۔ دائیں ہاتھ کی بڑی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائے۔ شہادت کی انگلی سے اشارہ کرے اور لا الہ الا اللہ پر انگلی کو نیچے لے جائے اور یہ حلقہ آخر تک بنائے رکھے (ص ۱۹۶)

عماد الدین میں لکھا ہے عقد و حلقہ کی ہیئت کو نماز کے اخیر تک باقی رکھنا چاہئے (۱۸۶) نماز مسنون میں لکھا ہے تشہد کے وقت تریپن کا حلقہ بنائے..... اور سبابہ کے ساتھ اشارہ کرے تشہد میں لفظ لا پر انگلی اٹھائے اور لا الہ الا اللہ پر نیچے رکھ دے اور اس حالت کو آخر تک قائم رکھے (ص ۳۸۹)

اب ہمارے اور ان کے درمیان صرف اتنا فرق رہ گیا کہ عقد و حلقہ شروع سے بنانا چاہئے یا لا الہ الا اللہ کے موقع پر اشارہ کرتے وقت سو مصنف عماد الدین

نے اس فرق کو بھی تقریباً مٹا دیا ہے۔

سوال = بعض علمائے حنفیہ شروع میں کھول کر ہاتھ رکھتے ہیں اور اشارہ کرتے وقت عقد کرتے ہیں اور بعض اول سے ہی انگلیاں بند کر لیتے ہیں ان میں سے کون سا طریقہ صحیح ہے۔

جواب = دونوں طرح عمل درست ہے (ص ۱۸۶) بلکہ مصنف نماز مسنون نے بھی لکھا ہے یہ جملہ طرق صحیح ہیں۔ ان میں جس پر بھی عمل کرے گا درست ہوگا (ص ۳۹۱)

بقول شخصے واقعی کچھ کچھ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صدی مسلت الہمادیث کی طرف پلٹ رہی ہے البتہ مصنف نماز مدلل نے اس فرق کو قائم رکھنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ لکھا ہے محقق ابن ہمام فتح القدیر شرح ہدایہ ج ۱ ص ۲۷۲ میں فرماتے ہیں دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کا ران پر رکھنا اور انگلیاں بند کرنا یہ بیک وقت ناممکن ہے تو ان میں تطبیق کی یہ صورت ہے کہ پہلے ہتھیلی کو کھلا رکھے پھر اشارہ کے وقت انگلیاں بند کر لے (ص ۱۲۹) یہ بات کرنے کا موقع انہیں صرف اس لئے مل گیا ہے کہ صحیح مسلم ص ۲۱۶ میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ایک روایت میں کف کا لفظ موجود ہے حالانکہ صحیح مسلم کے اسی صفحہ پر نہ صرف ابن عمر سے بلکہ ابن زبیر سے بھی متعدد روایتیں موجود ہیں کہ ان سب میں بد کا لفظ موجود ہے۔ صرف بات بنانے کے لئے ان محققین نے کف کا لفظ چن کر ایک ”قیسارہ“ تحقیق کر ڈالی۔ جب کہ دوسری روایتوں کے پیش نظر اس سے مراد بد ہی ہے۔ کسی بھی حدیث میں اس بات کی گنجائش نہیں کہ نبی ﷺ اولاً دائیں ہاتھ کو کھلا رکھتے ہوں اور پھر شہادت کے وقت انگلیوں کو بند کرتے ہوں۔ ہر جگہ یہ مضمون یکجا بیان ہوا ہے کہ آپ دائیں ہاتھ کو یوں رکھتے تھے۔ ایسی تطبیق کا کیا فائدہ جس سے حنفیت کی لاج رہ جائے سنت کی چاہے خلاف ورزی ہو جائے۔ دراصل یہ تطبیق دو احادیث کے درمیان نہیں بلکہ حدیث اور تقلید کے درمیان ہے۔

رفع سببہ کب اور کیسے بحالت تشدد سببہ انگلی کے لئے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں مثلاً اشار (عن ابن عمر مسلم ۲۱۶ نسائی ص ۱۴۹) رفع (عن ابن عمر مسلم ص ۲۱۶ نسائی ص ۱۴۹) سطر (عن عاصم بن کلیب عن ابیہ عن جدہ ترمذی ج ۳ ص ۲۸۶) نصب (عن وائل بن حجر نسائی ص ۱۳۶) سحر کھا (عن وائل بن حجر نسائی ص ۱۴۹) لا یحرکھا (عن ابن زبیر نسائی ص ۱۴۹) ابوداؤد ص ۳۷۵) رافعا اصبعہ السبابة قد حناها شیاء (عن مالک بن نمیر خزاعی عن ابیہ نسائی ص ۱۴۹) ابوداؤد ص ۳۷۶

ان تمام احادیث کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اشارے کی صورت تو شروع سے لے کر آخر تک قائم رہنی چاہئے اور اشارے کی انگلی کو ذرا سا اٹھا کر رکھنا چاہئے بایں صورت کہ وہ آگے سے کچھ جھکی ہوئی ہو اور لا الہ الا اللہ کے وقت اشارہ کیلئے انگلی کو ایک دفعہ اوپر نیچے ہلانا چاہئے۔ بار بار نہیں ہلانا چاہئے۔

انگلی کو حرکت دینے کے بارے میں حنفیہ اور شافعیہ کا تقریباً یہی مسلک ہے۔ صرف معمولی سا فرق ہے۔ صاحب نماز مسنون (ص ۳۹۰) لکھتے ہیں۔
وصفة الإشارة عند الحلواني إنه علامة حلواني سے اشارہ کا طریقہ یہ
يرفع الاصبع عند النفي ويضعها مروی ہے کہ نفی کے وقت انگلی
عند إلابات إشارة إليهما (كبرى اٹھائے اور اثبات کے وقت نیچے لے
ص ۳۲۸، شرح نقايه ج ۱ ص جائے تاکہ نفی اور اثبات دونوں کی
طرف اشارہ ہو جائے (۸۰)

شافعیہ کا طریقہ امام نووی رحمہ اللہ نے یوں بیان کیا ہے۔

قال أصحابنا يشير عند قوله إلا الله ہمارے اصحاب کہتے ہیں کہ لا الہ
من الشهادة (شرح مسلم ص کے وقت اشارہ کرے

(۲۱۶)

صاحب سبل السلام (ص ۱۸۶) لکھتے ہیں۔

موضع الإشارة عند قوله لا إله إلا الله لما رواه البيهقي من فعل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وينوي بالإشارة التوحيد والاخلاص فيه فيكون جامعاً في التوحيد بين الفعل والقول والاعتقاد ولذلك نهى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الإشارة بالأصبعين وقال أحد أحد لمن راه يثير بأصبعيه (عن أبي هريرة نسائي ص ۱۴۹)

اشارے کا موقع لا الہ الا اللہ ہے جیسا کہ امام بیہقی نے نبی ﷺ کا عمل روایت کیا ہے۔ اشارہ کے وقت توحید اور اخلاص کی نیت کرے اس طرح نمازی توحید کے مسئلہ میں قول فعل اور اعتقاد کا جامع ہو جائے گا۔ اسی لئے نبی ﷺ نے دو انگلیوں کے ساتھ اشارہ کرنے سے منع فرمایا۔ آپؐ نے ایک شخص کو دیکھا جو دو انگلیوں سے اشارہ کر رہا تھا تو اسے فرمایا ایک انگلی کے ساتھ اشارہ کر۔

خفاف بن ایماء بن راضی سے روایت ہے۔

كان المشركون يقولون إنما يسحرنا مشرك کہتے تھے نبی ﷺ ہمیں جادو و إنما يريد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التوحيد (بيهقي ج ۲ ص توحيد کی طرف ہوتا ۱۳۳)

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

وموضع الإشارة قول لا إله إلا الله است لحدیث مسلم وبجہت انکہ غرض از إشارة توحيد است تا قول وفعل بھی کہ اشارہ کی غرض و غایت توحيد معاضد یکدیگر واقع شود (مصنفی ہے تاکہ قول و فعل ایک دوسرے کے

شرح مؤطا ج ۱ ص ۱۱۶، بحوالہ مدوکار ہو جائیں۔
نماز مسنون ص ۳۹۱

یہی بیہیہ ابن عمر رضی اللہ عنہما والی حدیث کے متعلق لکھتے ہیں۔
ای دفعہا عند قوله لا إله إلا الله یعنی لا إله إلا الله کے وقت انگلی
لیطابق القول الفعل علی التوحید اٹھائے تاکہ توحید کے مسئلہ پر قول و
(مرقاۃ ملا علی قاری بحوالہ تحفہ عمل میں مطابقت ہو جائے۔
ج ۱ ص ۲۴۲)

بعض نمازیوں کو میں نے دیکھا ہے جو شروع سے لے کر آخر تک انگشت
شہادت کو سیدھی اکڑائے رکھتے ہیں اور کبھی کبھی ہلا دیتے ہیں یہ کارروائی بے کار
بلکہ بے شرم نظر آتی ہے تشہد بیٹھتے ہی ہاتھ کو اشارے کی وضع میں تو ضرور رکھنا
چاہئے لیکن انگلی اٹھا کر اشارہ اسی وقت کرنا چاہئے جب اشارہ کی بات ہو اور وہ
جیسا کہ پہلے بیان ہوا توحید ربانی ہے۔ ایسے وقت اشارہ کرنا جب اشارے کا مقصد
ہی کوئی نہ ہو مہمل بات لگتی ہے۔

بشر بن مروان دونوں ہاتھ بلند کئے منبر پر خطبہ دے رہا تھا۔ عمارہ بن روبہ
نے کہا۔

قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما
يزيد على أن يقول هكذا وأشار
بأصبعه المسبحة (مسلم ص ۲۸۷)

برا ہو ان ہاتھوں کا میں نے نبی ﷺ کو
اس سے زیادہ کرتے نہیں دیکھا آپ
انگشت شہادت سے اشارہ فرماتے تھے۔

اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی ﷺ پورے خطبے میں اشارہ ہی فرماتے
رہتے تھے بلکہ مطلب یہ ہے جب کوئی اشارہ کرنا مقصود ہوتا تھا۔
امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگ نماز میں ادھر ادھر جھانک لیتے تھے

یہاں تک کہ یہ آیات نازل ہوئیں۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي تَحْقِيقِ كَامِيَابِ هُوَ كَيْ مَوْسِنِ جَوِ اِنِّی نَمَازِ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (المؤمنون) میں خشوع کرنے والے ہیں

تو لوگ اپنی نماز کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے آگے دیکھنے لگے۔ وہ اس بات کو مستحب سمجھتے تھے کہ ان کی نگاہ سجدہ والی جگہ سے ہٹنے نہ پائے (مصنف ابن ابی شیبہ، مستدرک حاکم عون المعبود ج ۱ ص ۳۴۳، تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۳۸) شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بھی اس بات کو مستحبات میں بیان کیا ہے۔

وقصر النظر على محل السجدة اور نگاہ کو سجدہ والی جگہ پر محدود کر دینا تعظیماً وجعاً لأطراف البدن حذو تعظیم کیلئے اور تاکہ اجتماع خاطر کے جمع الخاطر (حجة الله ج ۲ ص ۸) ساتھ اجتماع اعضا کا بھی پایا جائے۔

معلوم ہوا کہ عام طور پر نمازی کو اپنی سجدہ والی جگہ میں دیکھنا چاہئے۔ مگر تشدد میں اشارہ کے موقع پر آتا ہے۔

لا یجاوز بصره اشارته (عن ابن زبیر نبی ﷺ کی نگاہ اشارہ سے نہیں ہٹتی تھی) ابوداؤد ص ۳۷۶

اس سے ثابت ہوا اشارہ ایک وقتی چیز ہے اس موقع پر نمازی کو اپنے اشارہ والی انگلی کی طرف دیکھنا چاہئے ورنہ عام مسئلہ تو سامنے سجدہ والی جگہ کو دیکھنے کا ہے۔ جو لوگ اول سے آخر تک مسلسل اشارہ کیلئے انگلی کو بلند کئے رکھتے ہیں ان کا بھی اس بات پر عمل نہیں کہ وہ پورے تشدد میں انگلی کی طرف دیکھتے رہتے ہوں جبکہ سنت یہ ہے کہ اشارہ کے وقت نگاہ انگلی کی طرف رہے۔

جلسہ بین السجدتین میں بھی؟ کچھ عرصہ سے ایک نیا اجتہاد دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یہ کہ بعض ”مجتہدین“ تشدد کی طرح جلسہ بین السجدتین میں بھی دائیں ہاتھ

کو ترپین کی شکل دے کر اشارہ فرمانے لگ جاتے ہیں۔ شاید وہ ان الفاظ کی عمومیت سے استدلال کرتے ہیں۔

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ يَدْعُو ... وَإِشَارَةً
 نَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَبَّ دَعَا كَيْلَيْهِ مِثْقَلَةَ ذَرَّةٍ ... تَوْسِيَةً

بالسبابة (عن ابن الزبير مسلم ص ٢١٦)

انہوں نے سوچا جب جلسہ بین السجدتین میں بھی دعا مانگی جاتی ہے تو کیوں نہ یہاں بھی ہاتھ کی یہی پوزیشن بنالی جائے۔ یہ فقط ان کا بھولپن ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما والی ایک روایت میں صاف الفاظ موجود ہیں۔

کان إذا قعد فی التشهد عقد
 ثلاثا وخمسين وإشار بالسبابة (مسلم
 ص ۲۱۶، نسائی ص ۱۴۹)
 جب آپ تشہد میں بیٹھتے ——— تو
 ہاتھ کو ۵۳ کی شکل بناتے اور سببہ
 سے اشارہ فرماتے

خفاف بن ایماء بن رحفہ سے روایت ہے۔

رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ كَانَ يَشِيرُ بِأَصْبَعِهِ إِذَا جَلَسَ
 يَتَشَهَّدُ فِي صَلَوَتِهِ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ
 يَقُولُونَ إِنَّمَا يَسْحَرُنَا وَإِنَّمَا يَرِيدُ النَّبِيُّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّوْحِيدَ
 (بيهقي ج ۲ ص ۱۳۳)

میں نے نبی ﷺ کو دیکھا آپؐ اپنی انگلی
 سے اشارہ فرماتے جب اپنی نماز کے
 تشہد میں بیٹھتے۔ مشرکین کہتے تھے
 آپؐ ہمیں جادو کرتے ہیں حالانکہ آپؐ
 کی نیت توحید کی ہوتی تھی۔

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

کان رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي الشَّتَيْنِ أَوْ فِي الْإِ
 رْبَعِ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ إِشَارَ
 نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ دُوسری یا چوتھی رکعت کے
 قعدہ میں اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے پھر
 اپنی انگلی سے اشارہ فرماتے۔

باصبعہ (نسائی ص ۱۳۷)

لہذا دائیں ہاتھ کی یہ کیفیت صرف پہلے یا دوسرے تشہد کی بیشک میں

ہے۔ جلسہ بین السجدتین میں ایسا کرنا سراسر بدعت بلکہ حماقت ہے۔

ترپین یاد رہے حالت تشہد میں اشارے کیلئے مٹھی کو بند کرنے کے مختلف طریقے بیان ہوئے ہیں (۱) دائیں طرف کی تینوں انگلیاں بند کر کے انگوٹھے کو انگشت شہادت کی جڑ سے لگا دیا جائے۔ یہ ترپین کی شکل ہے (عن ابن عمر مسلم ص ۲۱۶) (۲) دائیں طرف کی دونوں انگلیاں بند کر کے انگوٹھے اور درمیانی انگلی کا حلقہ بنا لیا جائے (عن وائل بن حجر ابو داؤد ص ۳۶۱ نسائی ص ۱۳۹) (۳) انگشت شہادت کے سوا چاروں انگلیاں تہہ کر لی جائیں (عن ابن عمر مسلم ص ۲۱۶) صاحب سبل السلام لکھتے ہیں

الظاهر انه مخير بين هذه الهيئات ظاهرات یہ ہے کہ ان سب صورتوں میں اختیار ہے۔ (ج ۱ ص ۱۸۶)

تشہد میں ہاتھ رکھنے کا مقام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ نبی ﷺ اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے تھے (مسلم ص ۲۱۶) بعض روایات میں ہے کہ رانوں پر رکھتے تھے (عن ابن زبیر مسلم ص ۲۱۶ عن وائل بن حجر ابو داؤد ص ۳۶۱) اور عبداللہ بن زبیر کی ایک دوسری روایت میں یوں ہے کہ آپؐ بایاں ہاتھ اپنی ران پر رکھتے تھے اس طرح پر کہ اپنے گھٹنے کو لقمہ بنایا ہوتا تھا (مسلم ص ۲۱۶) اس سے ثابت ہوا کہ ہاتھوں کا کچھ حصہ رانوں پر اور کچھ حصہ گھٹنوں پر ہونا چاہئے۔ خفیہ اپنے ہاتھوں کو صرف اپنی رانوں پر رکھنے کے قائل ہیں (ہدایہ ص ۷۷ نماز مسنون ص ۳۷۹ نماز خفی مدلل ص ۱۹۸)

تشہد میں پاؤں کیسے رکھے جائیں؟ قعدہ اولیٰ میں بصورت افتراش بیٹھنا چاہئے جس کی صورت ابو حمید ساعدی کے الفاظ میں یوں ہے

فإذا جلس في الركعتين جلس على آية قعدہ اولیٰ میں بائیں پاؤں پر بیٹھتے رجله اليسرى ونصب اليمنى اور دایاں پاؤں کھڑا کر لیتے (بخاری ص ۱۱۴)

دائیں پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہونی چاہئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں۔

من سنة الصلوة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله باصابعها القبلة
نماز کا سنت طریقہ یہ ہے کہ تم دایاں پاؤں کھڑا کرو اور اس کی انگلیاں قبلہ
والجلوس على اليسرى (نسائی ص) رخ کرو اور بائیں پاؤں پر بیٹھ جاؤ۔

(۱۳۶)

صاحب ہدایہ نے بھی دایاں پاؤں کھڑا کرنے اور اس کی انگلیوں کو قبلہ رخ کرنے کا ذکر کیا ہے اور حوالہ یہ دیا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے نبی ﷺ کی نماز میں نشست اس طرح بیان کی ہے (ص ۷۷) حالانکہ حضرت عائشہ کی روایت میں دائیں پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ کرنے کا قطعاً کوئی ذکر نہیں ہے (مسلم ص ۱۹۴) عذر کی بات اور ہے بہت لوگوں کو دیکھا ہے وہ بلا عذر ہی تشدد میں عجیب و غریب اشکال سے بیٹھتے ہیں۔ کوئی پنجوں کے بل ایڑیوں پر یعنی بصورت اقعاء بیٹھ جاتا ہے۔ کوئی دونوں پاؤں پشت کے بل زمین پر بچھا کر ایڑیوں پر بیٹھ جاتا ہے۔ کوئی دائیں پاؤں کی پشت کو بائیں پاؤں کے تلوے پر رکھ کر ان پر سوار ہو جاتا ہے کوئی بائیں پاؤں کو کھڑا کر کے دائیں پاؤں کو بچھا کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ نشستیں اگر بلا عذر ہوں تو خلاف سنت ہیں۔

تشدد کے الفاظ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کی روایت کے مطابق نبی ﷺ نے تشدد کیلئے یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔

التحيات لله والصلوات والطيبات
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
بدنی، قولی اور مالی عبادتیں اللہ کیلئے ہیں
اے نبی تجھ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ ہم پر بھی اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے

(بخاری ص ۱۱۵، مسلم ص
لائق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ
محمد اس کے بندے اور اس کے رسول
(۱۷۳)
ہیں۔

بعض روایتوں میں الا اللہ کے آگے وحدہ لا شریک لہ کا اضافہ
ہے (عن ابن مسعود مصنف ابن ابی شیبہ عن ابن عمر دار قطنی) لیکن انکی سندیں
ضعیف ہیں (فتح الباری ج ۲ ص ۳۱۵) حضرت عائشہؓ سے بھی روایت ہے مگر وہ
موقوف ہے (موطا امام مالک ص ۳۱) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی
تشہد میں اشہدان محمد رسول اللہ کے الفاظ ہیں (مسلم ص ۱۷۳) وغیرہ۔
علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

وقال ابو حنیفہ وأحمد وجهور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ، امام احمد رحمہ اللہ اور
الفقهاء وأهل الحديث تشهد ابن جمهور فقهاء و اہل حدیث کہتے ہیں کہ
مسعود افضل لانه عند المحدثين أشد حضرت ابن مسعود رحمہ اللہ سے مروی تشہد
صحۃ (شرح مسلم ص ۱۷۳) افضل ہے۔ اس لئے کہ یہ محدثین
کے نزدیک زیادہ صحیح ہے۔

ایک شخص نے اشہدان محمد رسولہ و عبدہ پڑھا تو نبی ﷺ نے فرمایا۔
لقد كنت عبدا قبل أن أكون میں پہلے بندہ اور پھر رسول بنا اس لئے
رسولا قل عبدہ و رسولہ (عن ابن جریج عن عطاء مصنف عبد
عبدہ و رسولہ کہو۔

الرزاق، فتح الباری ج ۲ ص ۳۱۵) اس سے بعض لوگ نبی ﷺ کے حاضر
السلام علیک ایہا النبیؐ و ناظر ہونے پر استدلال کرتے ہیں۔ حالانکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے
ہیں۔

چوں درود اس کلمہ دراصل شب معراج بصیغہ خطاب بود۔ دیگر تغیرش

ندادند برہماں اصل گزاشند۔

(مکاتیب و رسائل مجتہائی ص ۱۸۹۔ نماز مسنون ص ۳۸۴)

معراج کی رات یہ الفاظ بصیغہ خطاب
کہے گئے۔ بغیر تبدیلی کے انہیں اسی
طرح رہنے دیا گیا۔

بلکہ خود اسی مذکورہ تشہد کے راوی حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں۔

فلما قبض قلنا السلام علی النبی جب نبی ﷺ وفات پا گئے تو ہم نے
السلام علی النبی کہنا شروع کر
(بخاری ص ۹۲۶)
دیا۔

حضرت عبداللہ بن عمر بھی السلام علی النبی پڑھتے تھے (موطا امام
مالک ص ۳۱، بیہقی ج ۲ ص ۱۴۲)

فتح الباری میں بحوالہ مصنف عبدالرزاق عن ابن جریج حضرت عطاء سے

مروی ہے۔

إن الصحابة كانوا يقولون والنبي حضور ﷺ کی زندگی میں صحابہ کرام
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيَّ السَّلام السلام علیک ایہا النبی کہتے
علیک ایہا النبی فلما مات قالوا آپ کے وفات پا جانے کے بعد
السلام علی النبی۔ وهذا إسناد انہوں نے السلام علی النبی کہنا
صحیح (ج ۱ ص ۳۱۴) شروع کر دیا

اس سے ثابت ہوا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کا ہرگز
یہ عقیدہ نہیں تھا کہ آنحضرت ﷺ زندہ یا حاضر ناظر ہیں۔ یہ عقیدہ بعد میں سبیل
المومنین سے ہٹ کر اختیار کیا گیا ہے یاد رہے کہ علی النبی کے الفاظ فقط

احتیاط کیلئے ہیں ورنہ صرف اللہ جل جلالہ کو حاضر ناظر جاننے والے نمازی کیلئے السلام علیک ایہا النبی اور السلام علی النبی کہنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔

قعدہ اولیٰ میں صرف تشهد پڑھنا چاہئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا۔

إن کان فی وسط الصلوة نهض درمیانے قعدہ میں تشهد پڑھ کر کھڑا ہو
حین یفرع من تشہده وإن کان فی جائے اور آخری قعدہ میں حسب منشاء
اخرھا دعا بعد تشہده بما شاء أن دعائے پھر سلام پھیرے

یدعو ثم یسلم (مسند أحمد ج ۱ ص ۵۶)

حیثمی رحمہ اللہ نے کہا اس کے راوی ثقہ ہیں۔ احمد شاکر نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے (تعلیقات سلفیہ ۱۳۸)

آج کل بعض ”مجتہدین“ نے قعدہ اولیٰ میں بھی درود شریف پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ جس سے یہ قعدہ خاصا طویل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی سے ایک دوسری روایت میں ہے۔

إن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قعدہ اولیٰ سے اتنی جلدی
فی الركعتین إلا ولین کانه علی کھڑے ہو جاتے تھے جیسے آپ گرم
الرضف قلت حتی یقوم قال حتی پتھر پر بیٹھے ہوں

یقوم (مسند أحمد ج ۱ ص ۴۰۹، نسائی ص ۱۳۸، ترمذی ص ۲۹۱)

یہ روایت منقطع ہے۔ ابو عبیدہ کا اپنے باپ ابن مسعود سے سماع ثابت نہیں۔ اور یہ صرف تائید کیلئے پیش کی گئی ہے۔ تاہم ابو عبیدہ ثقہ تابعی ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ تنقیح الرواۃ میں ہے۔

وقد احتج البخاری ومسلم بحديثہ امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے
فی صحیحہما فهذا یشہدانه سمع صحیحین میں اس کی روایت سے احتجاج
من بعض الصحابة غیر ایہ (ص کیا ہے۔ یہ اس بات کی شہادت ہے

کہ اس نے اپنے باپ کے علاوہ بعض صحابہ کرام سے سنا ہے۔

امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

والعمل علی هذا عند أهل العلم
يختارون ان لا يطيل الرجل القعود
فی الركعتین ولا یزید علی التشہد
شیاً فی الركعتین الا ولین (ص)
(۲۹۱)

اہل علم کا یہی عمل ہے وہ اس بات کو
پسند کرتے ہیں کہ آدمی پہلے قعدہ کو لمبا
نہ کرے اور اس میں تشہد سے زیادہ
کچھ نہ پڑھے۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

روی ابن ابی شیبہ من طریق تمیم
بن سلمة كان أبوبکر إذا جلس
فی الركعتین كانہ علی الرضف
إسناده صحیح وعن ابن عمر نحوه
(تلخیص ج ۱ ص ۲۶۳ بحوالہ تحفہ
ص ۲۹۱)

مصنف ابن ابی شیبہ میں تمیم بن سلمہ
سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ
پہلے قعدہ میں یوں بیٹھتے تھے جیسے وہ
گرم پتھر پر ہوں۔ اس کی سند صحیح ہے
اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے
بھی اسی طرح مروی ہے۔

کسی حدیث میں تفصیل کے ساتھ یہ ذکر نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قعدہ
میں بھی تشہد کے بعد درود شریف پڑھنے کی ہدایت فرمائی ہو۔ پہلے اور دوسرے
قعدے کا نام لئے بغیر صحاح ستہ میں تشہد کے بعد البتہ یہ ضرور موجود ہے۔

ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه
فیدعوہ (عن ابن مسعود بخاری ص ۱۱۵، مسلم ص ۱۷۳)

تو اگر پہلے قعدہ میں درود شریف پڑھنا ہے تو پھر دعائیں بھی مانگنی چاہیں۔
قعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد صرف درود شریف پر اکتفا کرنا اور دوسرے قعدہ میں

دعائیں بھی مانگنا یہ امتیاز بلا دلیل ہے۔ یہ اعتراض میں نے ایک حضرت صاحب سے کیا تو انہوں نے قعدہ اولیٰ میں دعا بھی مانگنی شروع فرمادی یعنی نماز بخشوانے گئے تو روزے بھی گلے پڑ گئے ایک طرف تو یہ انتہاء پسند لوگ ہیں دوسری طرف احناف ہیں جو کہتے ہیں کہ قعدہ اولیٰ میں درود شریف سے سجدہ سہو لازم آجاتا ہے۔

حضرت عائشہؓ سے شروع میں روایت بیان ہو چکی ہے جس کے ابتدائی الفاظ یہ ہیں۔

كان يقول في كل ركعتين التحية آپؐ ہر دو رکعت کے بعد التحیات پڑھتے تھے۔ (مسلم ص ۱۹۴)

یعنی آپؐ تشہد ہر دو رکعت کے بعد پڑھتے تھے یہ نہیں فرمایا کہ آپؐ درود شریف یا دعائیں بھی ہر دو رکعت کے بعد پڑھتے تھے تفکر و تدبر۔

تیسری رکعت کے شروع میں رفع یدین اگر نماز تین یا چار رکعتی ہو تو تشہد سے فارغ ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہونا چاہئے اور رفع یدین کرنا چاہئے۔ قبل ازیں بیان ہو چکا ہے کہ آنحضرت ﷺ دو رکعتوں سے کھڑے ہوتے وقت رفع یدین فرمایا کرتے تھے۔ (عن ابن عمر بخاری ص ۱۰۲) اگر نمازی امام یا منفرد یا ابتداء سے شامل ہونے والا مقتدی ہو تب تو اسے اس مسئلہ پر عمل کرنے میں کوئی دشواری نہیں۔ لیکن اگر وہ مسبوق ہو۔ یعنی امام تو تیسری رکعت کا آغاز کرنے لگا ہو مگر اس مسبوق کی یہ تیسری رکعت نہیں بلکہ پہلی یا دوسری ہے تو اس صورت میں رفع یدین کرنا چاہئے یا نہیں۔ یہ مسئلہ ذرا غور طلب ہے۔ اگر امام کی اقتداء کا لحاظ رکھا جائے تب تو اسے رفع یدین کرنا چاہئے جیسے وہ دیگر حرکت و سکنت نماز میں امام کی اقتداء کرتا ہے باوجود اس بات کے کہ اس کی رکعات امام کی رکعات سے مختلف ہوتی ہیں جیسے مثلاً قعدہ اولیٰ و قعدہ ثانیہ۔ اور اگر اپنی رکعات کا لحاظ رکھا جائے تب اسے رفع یدین نہیں کرنا چاہئے۔ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ دو

رکعتوں سے اٹھ کر تیسری رکعت شروع کرتے وقت رفع یدین کرنا ہے مگر یہ اس کی تیسری نہیں بلکہ پہلی یا دوسری رکعت ہے اب سوال یہ ہے کہ اس صورت میں پھر امام کی اقتداء متاثر ہو جائے گی۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آخری رکعت میں امام تورک بیٹھتا ہے مگر مسبوق اس کی اقتداء میں تورک نہیں بیٹھتا کیونکہ یہ اس کی آخری رکعت نہیں ہوتی۔ علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

فلو كان مسبوقا وجلس امامه في امام آخری قعدہ میں متورک بیٹھتا ہے
آخر صلاتہ متورک کا جلس مفترشا تو مسبوق بصورت افتراش بیٹھے کیونکہ
جلوسه لا يعقبه سلام (شرح اسکی اس بیٹھک کے بعد سلام نہیں
ہے۔ مسلم ص ۱۹۵)

یا جیسے مسافر امام بھی اپنی آخری رکعت میں متورک بیٹھتا ہے مگر اس کے مقیم مقتدی بصورت افتراش بیٹھتے ہیں یا جیسے امام خاموش قراءت کر رہا ہو تو مسبوق اپنی پہلی رکعت میں ثناء پڑھتا ہے بظاہر یہ بات بھی اقتداء کے خلاف ہے جسے برداشت کیا جاتا ہے۔ اگر امام حنفی المسلک ہو تب تو میرا خیال ہے مسبوق کو یہ رفع یدین نہیں کرنا چاہئے کیونکہ اس صورت میں نہ تو مسبوق کی تیسری رکعت ہے اور نہ امام کی اقتداء کا مسئلہ درپیش ہے۔ جیسے حنفی امام کی اقتداء میں اہل حدیث کو کبھی وتروں میں دعائے قنوت کیلئے ہاتھ اٹھاتے نہیں دیکھا گیا۔ امام سلام پھیرتا ہے تو عام طور پر ہمارے سب مسبوق حضرات اٹھ کر رفع یدین کرتے ہیں۔ اگر وہ امام کے ساتھ دو رکعتیں پڑھ چکے ہوں اور اب یہ ان کی تیسری رکعت ہو تب تو رفع یدین کا جواز ہے اور اگر یہ ان کی پہلی یا دوسری یا چوتھی رکعت ہو تب رفع یدین کا کوئی تک نہیں۔ کیونکہ نہ تو یہ ان کی تیسری رکعت ہے اور نہ ہی امام کی اقتداء باقی رہی۔ یہ کہنا کہ ہر تشہد کے بعد رفع یدین کرنا چاہئے ایک خود ساختہ مسئلہ ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دو رکعتوں کے بعد جو تشہد ہوتا ہے اس سے اٹھ کر رفع یدین کرنا چاہئے نیز امام کے آخری تشہد میں شامل ہونا بوجہ اقتداء

مسبق کی ایک مجبوری ہے۔ سلام کے بعد رفع یدین کیلئے اسے کوئی مجبوری نہیں ہے۔ بوجہ اقتداء صحیح موقع نہ ملنے کے باعث مسبوق کی یہ رفع یدین رہ بھی جائے تو پریشانی والی بات نہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی نمازی جماعت میں اس وقت شامل ہوتا ہے جب امام جہری قراءت کر رہا ہو تو موقع نہ ملنے کی بنا پر اس کی ثناء پڑھنے سے رہ جاتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔



آخری قعدہ میں تورک

آخری قعدہ میں بصورت تورک بیٹھنا چاہئے۔ حضرت ابو حمید ساعدی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کی مجلس میں فرمایا۔

فإذا جلس في الركعتين جلس على نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قعدہ میں بصورت افتراش
رجله اليسرى ونصب اليمنى فإذا بیٹھے اور آخری قعدہ میں آپ نے اپنا
جلس في الركعة الاخيرة قدم رجله بایاں پاؤں آگے بڑھا لیا اور دایاں پاؤں
اليسرى ونصب الاخرى وقعد کھڑا کر لیا اور اپنے سرین پر بیٹھ گئے۔
على مقعدته (بخاری ص ۱۱۴)

ابو حمید ساعدی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں تورک کا ذکر ابو داؤد ص ۳۶۳، ترمذی ص ۲۴۷ وغیرہ میں بھی پوری مجلس میں صحابہ کی تصدیق کے ساتھ موجود ہے۔ اس حدیث سے بالصرحت معلوم ہوا کہ قعدہ اولیٰ میں افتراش اور قعدہ ثانیہ میں تورک بیٹھنا افضل ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دونوں قعدوں میں تورک کے قائل ہیں۔ کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے تورک ثابت ہے (موطا ص ۳۱) حالانکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے افتراش کو بھی سنت فرمایا ہے۔

من سنة الصلوة أن تنصب القدم سنت طریقہ یہ ہے کہ دائیں پاؤں کو
اليمنى واستقبله باصابعها القبلة کھڑا کر کے اس کی انگلیوں کو قبلہ رخ
والجلوس على اليسرى (عن ابن کیا جائے اور بائیں پاؤں پر بیٹھا
عمر نسائی ص ۱۳۶) جائے۔

تعارض اس طرح رفع ہوگا کہ افتراش قعدہ اولیٰ میں ہے اور تورک قعدہ ثانیہ میں ہے یاد رہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جلسہ بین السجدتین میں بھی تورک کے قائل ہیں (عون المعبود ص ۲۶۷) نسائی کی یہ روایت افتراش میں بہت واضح ہے۔ بخاری ص ۱۱۳ اور موطا امام مالک ص ۳۱ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے

الفاظ یوں ہیں۔

إنما سنة الصلوة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى
نماز کا سنت طریقہ یہ ہے کہ تو دائیں پاؤں کو کھڑا کرے اور بائیں پاؤں کو موڑ لے۔

ان میں یہ وضاحت نہیں کہ بیٹھنا بائیں پاؤں پر ہے یا زمین پر۔ اس لئے ان الفاظ سے افتراش یا تورک پر استدلال مشکل ہے حنفیہ دونوں قعدوں پر افتراش کے قائل ہیں دلیل (۱) ایک تو یہی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے مگر ظاہر ہے کہ بخاری اور موطا والی روایت غیر واضح ہے اور نسائی والی روایت میں بھی یہ وضاحت نہیں کہ وہ کس قعدہ سے تعلق رکھتی ہے (۲) حضرت عائشہ سے روایت ہے۔

كان يقول في ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى (مسلم ۱۹۴)
آپؓ ہر دو رکعت کے بعد التحیات پڑھتے اور آپؓ بائیں پاؤں کو بچھاتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کرتے

گزارش ہے کہ ہر دو رکعتوں کا تعلق صرف التحیات کے ساتھ ہے۔ اگلا جملہ اس سے بالکل الگ ہے۔ اس میں ہرگز یہ وضاحت نہیں کہ یہ طریقہ نشست قعدہ اولیٰ کیلئے ہے یا قعدہ ثانیہ کیلئے۔ بلکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے الفاظ کی طرح حضرت عائشہ کے الفاظ سے بھی ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ افتراش کا ذکر کر رہی ہیں یا تورک کا کیونکہ دونوں صورتوں میں دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے بائیں پاؤں کو موڑ کر بچھایا جاتا ہے۔ اصل مسئلہ تو بیٹھنے کا ہے کہ آیا آپؓ بائیں پاؤں پر بیٹھتے یا زمین پر۔ اول الذکر صورت افتراش کی ہے اور ثانی الذکر تورک کی۔ یہ وضاحت اس میں نہیں ہے۔ (۳) حضرت وائل بن حجرؓ سے مروی ہے۔

فلما جلس یعنی للتشهد افتراش پس جب تشهد کیلئے بیٹھے تو اپنا پایاں

رجله اليسرى ونصب رجله پاؤں بچھا دیا۔۔۔۔۔ اور اپنے دائیں
اليمنى (ترمذی ص ۲۴۰) پاؤں کو کھڑا کر دیا۔

اس میں بھی پہلے اور دوسرے قعدہ کا کوئی امتیاز نہیں نہ ہی یہ ذکر ہے کہ
آپؐ بائیں پاؤں کو بچھا کر بیٹھے کس جگہ تھے پاؤں کے اوپر یا زمین پر۔ اس کے
برخلاف ابو حمید سعدی رحمہ اللہ کی روایت میں صاف موجود ہے کہ آپؐ قعدہ ثانیہ میں
اپنے بائیں سرین پر بیٹھے (بخاری ص ۱۱۳)

امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن راہویہ کا یہی مسلک
ہے (عون المعبود ص ۲۶۶) شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل ہیں (غنیۃ
الطالین مترجم ص ۱۰)

صحیح بخاری کی اس روایت کو رد کرنے کیلئے صاحب ہدایہ ارقام فرماتے
ہیں۔

ضعفه الطحاوی أو يحمل على حالة اسے طحاوی نے ضعیف کہا ہے۔ یا یہ
الکبر (ص ۷۸) برہا پے پر محمول ہے۔

ہر مخالف حدیث کو ضعیف یا مؤول قرار دے دینا حنفیہ کا اصل الاصول
ہے۔ بندہ اس بارے میں کیا عرض کر سکتا ہے خود علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ حنفی
نے ان توہمات کا شافی جواب دیا ہے (التعلیق المجدد) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برہا پے کا عذر تھا یا
نہیں البتہ حنفیہ کو تقلید کا عذر ضرور ہے۔ اس لئے ان بے چاروں کو معذور ہی
خیال کرنا چاہئے۔ نیز رفع یدین کے خلاف بحث کرتے ہوئے صفدر جالندھری حنفی
اسی حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں ابو حمید سعدی کی صحیح روایت جو بخاری ص
۱۱۳ پر ہے اس میں رکوع اور تیسری رکعت کی رفع یدین کا ذکر تک نہیں (تحقیق
رفع الیدین) یعنی بقول ان کے چونکہ اس میں رفع یدین کا ذکر نہیں اس لئے صحیح
ہے اور چونکہ اس میں تورک کا ذکر ہے اس لئے ضعیف ہے۔ واہ کیسی پیاری فقہ

ہے؟

مصنف نماز مدلل فرماتے ہیں تورک حالت عذر (بیماری وغیرہ) پر محمول ہے جیسا کہ درج ذیل حدیث سے واضح ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا نماز میں بیٹھنے کا طریقہ افتراش ہے۔

أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيَمْنَى وَتَنْشِي
بِأَيْسَرٍ رِجْلَكَ الْيَسْرَى
کہ تو دائیں پاؤں کو کھڑا کر لے اور
بائیں کو موڑ لے

تو ایک شخص نے سوال کیا کہ آپ تو تربیع و تورک کرتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جواب دیا۔

إِنْ رَجُلَايَ لَا تَحْمِلَانِي (بخاری ص ۱۱۴، موطا ص ۳۱)

یعنی میں معذور ہوں۔ پاؤں کے سہارے نہیں بیٹھ سکتا اس لئے تورک کرتا ہوں۔ موطا امام مالک میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ الفاظ مروی ہیں۔

إِنَّمَا أَفْعَلُ هَذَا مِنْ أَجْلِ اِشْتَاكِ (بخاری ص ۱۲۱، مدلل ص ۱۲۱)

یہ استدلال سراسر غلط بیانی پر مبنی ہے اس عبارت میں بار بار تورک کا ذکر کیا گیا ہے۔ حالانکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی بنا پر تربیع فرماتے تھے تورک نہیں فرماتے تھے۔ نہ بخاری شریف کی اس حدیث میں تورک کا ذکر ہے اور نہ موطا امام مالک میں ذکر ہے۔ ہر دو مقامات پر صرف تربیع کا ذکر ہے۔ مصنف مذکور نے تربیع اور تورک کو مترادف ظاہر کرنے کی کوشش فرمائی ہے حالانکہ تربیع کا معنی آلتی پالتی مارنا یعنی چوکڑی مار کر بیٹھنا ہے۔ موطا امام مالک کے حنفی محشی نے بھی اس کا یہی ترجمہ کیا ہے (ص ۳۰)

تربیع میں انسان کے دونوں سرین زمین پر ہوتے ہیں۔ ٹانگیں اکٹھی کر کے

دایاں پاؤں بائیں طرف اور بایاں پاؤں دائیں طرف کر لیا جاتا ہے۔ اور تورک کی دو صورتیں حدیث میں مذکور ہوئی ہیں دایاں پاؤں کھڑا کر کے بائیں پاؤں کو دائیں جانب نکال دینا بخاری ص ۱۱۳ یا دونوں پاؤں دائیں طرف کر کے بائیں سرین پر بیٹھ جانا (ابوداؤد ص ۲۶۶، ۳۶۳)

عذر کی بنا پر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے تربیع کرنا ثابت ہے تورک ثابت نہیں۔ یوں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے تورک بھی ثابت ہے جو کہ امام مالک کا استدلال ہے مگر اس کا کسی عذر یا بیماری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یحییٰ بن سعید سے روایت ہے کہ قاسم بن محمد نے لوگوں کو تشہد بیٹھ کر دکھلایا۔

فَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيَمْنَى وَثَنَى رِجْلَهُ
الْيُسْرَى وَجَلَسَ عَلَى وَرَكَهَ إِلَّا يَسِرُ
پس انہوں نے اپنا دایاں پاؤں کھڑا کر لیا
اور بایاں پاؤں موڑ دیا اور اپنے بائیں
سرین پر بیٹھ گئے اور اپنے پاؤں پر نہ
بیٹھے۔
وَلَمْ يَجْلِسْ عَلَى قَدَمِهِ

اور پھر کہا کہ عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر نے مجھے اسی طرح کر کے دکھلایا اور کہا کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اسی طرح کرتے تھے (موطا امام مالک ص ۳۱)
یہ تورک حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اسی طرح ثابت ہے جیسے ان سے افتراش بھی ثابت ہے اس تورک کو عذر اور بیماری سے کوئی نسبت نہیں۔ اگر یہ تورک بیماری کی وجہ سے تھا تو اس سے تو حضرت ابن عمر نے اپنے بیٹے عبید اللہ کو منع فرما دیا تھا (موطا ص ۳۱) تو پھر عبید اللہ اس کی آگے تعلیم کیسے دے سکتے تھے۔ دراصل ابن عمر بیماری کی وجہ سے تربیع ہی فرماتے تھے اور آپ نے عبید اللہ کو تربیع ہی سے منع فرمایا تھا نہ کہ تورک سے (موطا ص ۳۱) مولنا عبدالحی لکھنوی حنفی اس بارے میں صحیح مسلک کی تائید کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

الْإِنْصَافُ إِنَّهُ لَمْ يَوْجَدْ حَدِيثَ يَدُلُّ
صَرِيحًا عَلَى اسْتِنَانِ الْجُلُوسِ عَلَى
الْإِنْصَافِ فِي بَاتِ يَهْ كَقَعْدَةِ الْخِيَرِ
مِنْ بِصُورَةِ الْفَتْرَاشِ بِمُتَحَنِّهِ كِي كَوْنِي صَرِيحِ

الرجل اليسرى في القعدة الاخيرة حديث نہیں۔ ابو حمید ساعدی کی
 وحديث ابی حمید مفصل فليحمل حديث مفصل ہے۔ لہذا مبہم کو مفصل
 المبهم على المفصل (التعليق المجدد پر محمول کرنا چاہئے۔

(۱۱۳)

نیز یاد رہے آخری تشہد بیٹھتے وقت سجدہ سے اٹھتے ہی تورک کی صورت
 اختیار کر لینی چاہئے اکثر لوگ پہلے افتراش بیٹھتے ہیں پھر چند سیکنڈ ٹھہر کر اپنی نشست
 کو تورک میں بدل لیتے ہیں۔ اور پھر اس کے لئے اتنا جھک جاتے ہیں جیسے دوبارہ
 سجدہ کرنے لگے ہوں۔ صحابہ کرام نے نبی ﷺ کی ہر نقل و حرکت نوٹ کی ہے۔
 کہیں بھی یہ ثابت نہیں کہ آپ پہلے افتراش بیٹھتے ہوں اور پھر دوبارہ جھک کر
 افتراش کو تورک میں بدلتے ہوں۔ بار بار حرکت ویسے بھی نامناسب ہے۔



آخری قعدہ میں درود شریف

آخری قعدہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا چاہئے۔ کلام پاک میں ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (الأحزاب ۵۶)
اے ایمان والو نبی پر صلوٰۃ و سلام بھیجو۔

صحابہ کرامؓ نے آنحضرت ﷺ سے دریافت کیا۔

كيف الصلوة عليكم أهل البيت
اے اہل بیت ہمیں اللہ تعالیٰ نے آپ
فإن الله قد علمنا كيف نسلم
پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو بتلا دیا صلوٰۃ
عليك (درود) کس طرح بھیجیں

تو فرمایا کہو

اللهم صلي على محمد وعلى آل
محمد كما صليت على ابراهيم
وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد،
اللهم بارك على محمد وعلى آل
محمد كما باركت على ابراهيم
وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد
(عن كعب بن عجره بخارى ص
۴۷۷)
والا

یا اللہ رحمت بھیج محمد پر اور آل محمد پر
جیسے رحمت بھیجی تو نے ابراہیم پر اور
آل ابراہیم پر بے شک تو تعریف کیا گیا
ہے بزرگی والا اے اللہ برکت نازل فرما
محمد پر اور آل محمد پر جیسے برکت نازل
فرمائی تو نے ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر
بے شک تو تعریف کیا گیا ہے۔ بزرگی

صحاح ستہ میں یہ ذکر نہیں کہ یہ درود شریف کب پڑھنا چاہئے البتہ بعض
دوسری روایات میں صحابہ کرام کا سوال اس طرح سے مذکور ہوا ہے۔

فكيف نصلى عليك إذا نحن صلينا ہم نماز میں آپ پر کس طرح صلوٰۃ
عليك في صلاتنا (ابن حبان، حاکم بھیجیں)

ابن خزيمه دارقطنی وغیرہ بحوالہ سبل السلام ج ۱ ص ۱۹۰، شرح
مسلم نووی ص ۱۷۵)

علامہ البانی اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں نبی ﷺ نے کسی تشہد کو
مخصوص نہیں فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ درود شریف پہلے تشہد میں بھی
مشروع ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے جس کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب
”الام“ میں کیا ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے اصحاب کا بھی یہی مسلک ہے جیسا کہ
امام نووی نے المجموع ج ۳ ص ۲۶۰ میں تصریح کی (مفتہ صلوٰۃ النبی ﷺ ص ۱۳۲)
مگر یہ ذرا کمزور قسم کا استدلال ہے۔ کوئی ایسی صریح حدیث نہیں جس سے یہ
ثابت ہو کہ آنحضرت ﷺ نے پہلے قعدہ میں بھی درود شریف کو مسنون فرمایا ہو۔
یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کچھ لوگ عام قسم کے استدلال سے قومہ میں بھی ہاتھ
باندھ لیتے ہیں جسے خود علامہ البانی نے بھی بدعت ضلالت فرمایا ہے (مفتہ صلوٰۃ النبی
ص ۱۱۵) اگر بقول علامہ البانی استدلال کی بنیاد یہی ہے کہ آپ ﷺ نے درود
شریف کیلئے کسی تشہد کو مخصوص نہیں فرمایا تو یاد رہے کہ پھر آپ ﷺ نے
دعاؤں کیلئے بھی کسی تشہد کو مخصوص نہیں فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی
اللہ عنہما کی روایت کے مطابق تشہد کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا۔

ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه پھر اپنی پسندیدہ دعا مانگے

فیدعوه (بخاری ص ۱۱۵، مسلم ص ۱۷۳)

بلکہ نسائی میں یہاں تک موجود ہے۔

إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا ہر دو رکعت کے بعد التحیات پڑھو

التحيات ... عبده ورسوله ----- پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی پسندیدہ

وليتخير أحدكم من الدعاء أعجب

دعا مانگو

إليه فليدع الله (عن ابن مسعود نسائی ص ۱۳۷)

مگر البانی صاحب تشہد اول میں دعاؤں کے قائل نہیں انہوں نے ان

احادیث کو آخری تشہد پر محمول فرمایا ہے (مفتہ صلوٰۃ النبی ص ۱۴۳) علامہ البانی صاحب نے مندرجہ ذیل احادیث سے تشہد میں درود شریف کے واجب ہونے پر استدلال کیا ہے۔

قد سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلاً يدعو فی صلاتہ لم یحمد اللہ تعالیٰ ولم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال عجل هذا ثم دعا فقال له أو لغيره إذا صلی أحدکم فليبدأ بتحميد ربہ جل وعز والثناء علیہ ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم يدعو بما شاء (عمر ۵۵۲)

صلوٰۃ کے بغیر دعا مانگنے لگا۔ فرمایا اس نے جلد بازی کی تھا۔ بلا کر اسے یا کسی اور کو فرمایا جب نماز پڑھو تو حمد ثنا اور درود شریف کے بعد حسب خواہش دعا مانگو۔ فضالہ بن عبید ابوداؤد ج ۱ ص

سمع رجلاً یصلی فمجد اللہ وحمدہ وصلى علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادع تجب ادع تجب (عن فضالہ بن عبید نسائی ص ۱۵۱)

آپ ﷺ نے ایک نمازی سے سنا جس نے حمد و صلوٰۃ پڑھی تو اسے فرمایا دعا کرو تمہاری دعا قبول ہوگی دعا کرو تمہاری دعا قبول ہوگی

اس سے بھی ثابت ہوا کہ جس قعدہ میں دعائیں ہیں اسی میں اول درود شریف بھی ہے۔ بلکہ اس موقع پر درود شریف ہے ہی اسی لئے کہ اس پر دعاؤں کی قبولت کا انحصار ہے۔ پہلے قعدہ میں تشہد کے بعد صرف درود شریف پڑھنا اور دوسرے قعدہ میں درود شریف کے بعد دعائیں بھی مانگنا بلا دلیل ہے۔

نیز یہ کہنا بھی درست نہیں کہ آنحضرت ﷺ نے درود شریف کیلئے کسی تشہد کو مخصوص نہیں کیا۔ قعدہ اولیٰ میں صرف تشہد پڑھنا چاہئے کے عنوان کے تحت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کی روایات سے یہ مسئلہ واضح ہو چکا ہے۔ فضالہ بن عبید کی روایت سے یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ تشہد میں دعائیں وغیرہ سزا پڑھی جاتی ہیں تو پھر نبی ﷺ نے انہیں کیسے سن لیا۔ اس کے دو ہی جواب ممکن ہیں یا تو پڑھنے والوں نے تھوڑا بہت جبر سے کام لیا ہوگا جس سے آپ

ﷺ نے اندازہ فرمایا۔ یا ہو سکتا ہے یہ نماز کے بعد دعا کا واقعہ ہو۔ نماز کے بعد متصل ہونے کی وجہ سے راوی نے اسے نماز ہی کا ذکر سمجھ کر بیان کر دیا۔ اس احتمال کا ذکر صاحب عون المعبود نے بھی کیا ہے (ص ۵۵۲)

کیا تشہد میں درود شریف واجب ہے؟ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آخری تشہد میں درود شریف کے وجوب پر علماء کا اختلاف ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک اور جمہور اسے سنت کہتے ہیں ان کے نزدیک اس کے بغیر نماز ہو جائے گی امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک واجب ہے ان کے نزدیک اس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے بھی ایسا ہی مروی ہے امام شعبی رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے (شرح مسلم ص ۱۷۵)

تشہد کی دعائیں نبی ﷺ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نماز میں پڑھنے کیلئے یہ دعا سکھائی۔

اللهم انى ظلمت نفسى ظلما كثيرا
ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفرلى
مغفرة من عندك وارحمنى انك انت
الغفور الرحيم (بخاری ص ۱۱۵،

یا اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا۔
گناہوں کو تو ہی معاف فرماتا ہے۔ مجھے
اپنی طرف سے بخشش عطا فرما اور مجھ پر
رحم فرما۔ تو ہی بخشنے والا مہربان ہے۔

باب الدعاء قبل السلام)

آپ ﷺ یہ بھی پڑھا کرتے تھے۔

اللهم انى أعوذ بك من عذاب القبر
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال،
أعوذ بك من فتنة المحيا والممات
اللهم انى أعوذ بك من المائم
والمغرم (ايضا عن عائشة)

یا اللہ میں تیرے ساتھ پناہ مانگتا ہوں قبر
کے عذاب سے اور تیرے ساتھ پناہ
مانگتا ہوں مسیح دجال کے فتنہ سے اور
تیرے ساتھ پناہ مانگتا ہوں زندگی اور
موت کے فتنہ سے۔ اے اللہ میں
تیرے ساتھ پناہ مانگتا ہوں گناہ سے اور

قرض سے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک سند کے ساتھ یوں مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر
فليتعوذ بالله من أربع من عذاب
جہنم الخ (مسلم ص ۲۱۸)

آخری تشہد سے فارغ ہو کر اللہ کے
ساتھ پناہ مانگو چار چیزوں سے عذاب
جہنم سے الخ

آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پڑھنا بھی ثابت ہے۔
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت
وما أسررت وما أعلنت وما
أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت
المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت
(عن علي مسلم ص ۲۶۳)

یا اللہ میرے اگلے پچھلے چھپے کھلے گناہ
اور زیادتیاں جن کو تو مجھ سے بڑھ کر
جانتا ہے معاف فرما دے تو ہی مقدم
اور موخر کرنے والا ہے۔ تیرے سوا
کوئی معبود نہیں

آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھتے تھے
اللهم إني أسئلك الثبات في الأمر
والعزيمة على الرشد وأسئلك شكر
نعمتك وحسن عبادتك وأسئلك
قلبا سليما ولسانا صادقا وأسئلك
من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر
ما تعلم وأستغفرك لما تعلم (عن
شداد بن أوس نسائي ص ۱۵۳)

یا اللہ میں تجھ سے دین میں ثابت قدمی
اور بھلائی پر پختگی مانگتا ہوں۔ اور میں
تجھ سے تیرے نعمت کے شکر اور اچھی
عبادت کی توفیق مانگتا ہوں اور میں تجھ
سے سلامتی والے دل اور سچی زبان کا
سوال کرتا ہوں۔ میں تجھ سے ہر خیر کا
سوال کرتا ہوں اور ہر شر سے پناہ مانگتا
ہوں میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں۔

ان کے علاوہ کچھ اور بھی دعائیں مروی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے جو دعا اچھی لگے مانگی جاسکتی ہے۔ مندرجہ ذیل دو قرآنی دعائیں تشہد میں اکثر پڑھی جاتی ہیں۔

رب اجعلنی مقيم الصلوة ومن ذریعتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب (ابراہیم ۴۰، ۱۴)

یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا۔
یا اللہ میری دعا قبول فرما یا اللہ مجھے اور
میرے ماں باپ کو اور سب مومنوں کو
روز قیامت بخش دینا

رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی
الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
(بقرہ: ۲۰۱)

یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی
عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے
بچا

یہ گو نبی ﷺ سے منصوص نہیں تاہم ان کے اچھا ہونے میں کیا شک ہے۔

ہدایہ کی یہ عبارت ملاحظہ ہو۔

وإن تعدد الحدث فی هذه الحالة أو تکلم أو عمل عملاً ینافی الصلوة تمت صلواته (ص ۹۰)

اگر اس حالت میں جان بوجھ کر وضو
توڑ ڈالے یا کلام کرے یا اور کوئی نماز
کے متنافی عمل کرے نماز پوری ہوگئی۔

مطلب یہ ہے تشہد کے بعد بجائے درود شریف پڑھنے کے بجائے دعائیں
مانگنے کے اور بجائے سلام پھیرنے کے اگر انسان جان بوجھ کر گوز مارے مٹی پیشاب
کر دے یا بات چیت کرے یا کوئی اور نماز کے متنافی عمل کرے تو نماز مکمل ہو
جائے گی۔

آگے لکھا ہے

لأنه لم یبق علیه شیء من الأركان اس لئے کہ اس کے ذمہ اب کوئی

رکن باقی نہیں رہا



تسلیم

آخر میں دائیں بائیں سلام پھیرنا چاہئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔

كنت أرى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده (مسلم) میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں بائیں سلام پھیرتے دیکھتا یہاں تک مجھے آپ کے رخسار مبارک کی سفیدی بھی نظر آتی تھی۔ (ص ۲۱۶)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کرتے ہیں۔
 يسلم عن يمينه وعن يساره
 السلام عليكم ورحمة الله
 السلام عليكم ورحمة الله (ترمذی)
 السلام عليكم ورحمة الله
 السلام عليكم ورحمة الله
 (ص ۲۴۲)

حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ذکر کرتے ہیں۔
 فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم
 ورحمة الله وبركاته وعن شماله
 السلام عليكم ورحمة الله (أبو داود)
 آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں طرف السلام عليكم
 ورحمة الله وبركاته اور بائیں طرف
 السلام عليكم ورحمة الله کہتے۔

حافظ ابن حجر نے اس حدیث کو بلوغ المرام میں نقل کیا ہے جس میں دونوں طرف و برکتہ کا ذکر ہے اور سند کو صحیح کہا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ اضافہ بھی جائز ہے۔ بعض نے آگے و رضوانہ و کرامتہ کو بھی جائز رکھا ہے مگر یہ زیادتی ثابت نہیں (سبل السلام ج ۱ ص ۱۹۲)

حنفیہ کے نزدیک دائیں طرف پہلے سلام پھیرنا واجب نہیں۔ انہوں نے اسے سنن میں شمار کیا ہے (ہدایہ ص ۷۹ نماز مسنون ص ۳۱۰)

ایک دفعہ سلام کہنا؟ حضرت عائشہؓ سے روایت ہے۔

إِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيٌّ ﷺ نماز میں ایک ہی سلام کہتے
 كَانَ يَسْلُمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً قَبْلَهُ رَخٍ۔ پھر ذرا سادائیں جانب رَخ
 وَاحِدَةً تَلْقَاءُ وَجْهَهُ ثُمَّ يَمِيلُ إِلَى مَوْرَتِهِ

الشفق الايمن (ترمذی ص ۲۴۲)

ابن ماجہ ص ۶۵ میں حضرت عائشہؓ کے علاوہ حضرت سہل بن سعد اور سلمہ بن اکوع سے بھی ایک سلام کی روایت مروی ہے۔ ایک روایت حضرت ابن عمر سے مسند احمد میں بھی آئی ہے مگر ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں (نیل الاوطار ج ۲ ص ۳۱۳، شرح مسلم نووی ص ۲۱۶، نصب الراية ج ۱ ص ۴۳۳) بعض صحابہ و تابعین کا یہ مسلک رہا ہے (نیل الاوطار ج ۲ ص ۳۱۴ تحفۃ الاحوذی ص ۲۴۳) امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی ﷺ سے زیادہ صحیح روایات دو سلاموں کے بارے میں ہیں۔ اکثر اہل علم صحابہ و تابعین اور بعد والوں کا یہی مسلک ہے بعض صحابہ و تابعین وغیرہم فرضی نماز میں ایک سلام کے قائل ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں دونوں طرح جائز ہے (ص ۲۴۳) امام نووی رحمہ اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رحمہ اللہ کی روایت کے تحت فرماتے ہیں یہ حدیث مذہب شافعی رحمہ اللہ اور جمہور سلف و خلف کیلئے اس بات پر دلیل ہے کہ دو سلام ہی مسنون ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ اور کچھ لوگ ایک سلام کے قائل ہیں۔ ان کے دلائل ضعیف احادیث ہیں جو صحیح احادیث کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔ ایک سلام کی کوئی حدیث اگر ثابت ہو تو اسے صرف جواز پر محمول کیا جاسکتا ہے (شرح مسلم ص ۲۱۶) معلوم ہوا جو لوگ ایک سلام کہتے ہیں وہ صحیح احادیث کو چھوڑ کر ضعیف احادیث پر عمل کرتے ہیں۔ یہ طرز عمل مسلک اہل حدیث کے برخلاف ہے۔ یہ مسلک کی صحیح خدمت نہیں۔ بلکہ مسلک کو ٹھیس پہنچانے والی بات ہے۔ ضعیف روایات کے ٹھیکیداروں کو یہ

کہنے کا موقع مل سکتا ہے کہ اہل حدیث بھی صحیح احادیث کو چھوڑ کر ضعیف روایات پر عمل کرتے ہیں تو پھر ہمارا کیا قصور ہے۔

بعض لوگوں کو دیکھا ہے عام نمازوں میں دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں مگر نماز جنازہ میں ایک سلام پر قناعت کر لیتے ہیں۔ نہ جانے یہ امتیازی مسئلہ انہوں نے کہاں سے حاصل کیا ہے۔ اسی طرح حنفیہ بھی تشدد اور سجدہ سو کے درمیان صرف دائیں جانب ایک سلام کہتے ہیں۔ اس کی بھی بندہ کو سمجھ نہیں آئی۔

علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس بات پر اجماع ہے کہ واجب سلام ایک ہی ہے۔ ایک سلام کی صورت میں سامنے کی طرف اور دو سلاموں کی صورت میں دائیں بائیں رخ کرنا مستحب ہے (شرح مسلم ص ۲۲۱) مصنف نماز مدلل بحوالہ معارف السنن ج ۳ ص ۱۱۱ مختلف احادیث کے درمیان یوں تطبیق دیتے ہیں ایک سلام قدرے بلند آواز سے کہا جاتا اور دوسرا معمولی آواز سے۔ تو دو سلام والی احادیث میں اصل واقعہ اور مسئلہ کا ذکر ہے اور ایک سلام والی احادیث میں اختلاف کیفیت کی طرف اشارہ ہے (ص ۱۳۳) حالانکہ دو سلام والی احادیث میں دائیں بائیں منہ پھیرنے کا ذکر ہے اور ایک سلام والی احادیث میں صرف سامنے کی طرف اور پھر تھوڑا سا دائیں طرف رخ کرنے کا ذکر ہے تو ان دونوں قسم کی احادیث کے درمیان تطبیق کس طرح ممکن ہے۔ یہ سراسر دو مختلف عمل ہیں۔ ویسے اگر مصنف نماز مدلل کی یہ پسندیدہ توجیہ مان لی جائے تو آئین کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یعنی معمولی آواز سے کہنے کی وجہ سے کسی نے اسے بالہر روایت کر دیا اور کسی نے (ضعیف روایت کے مطابق) بالا خفاء بیان کر دیا

ارشاد نبوی ﷺ ہے

تحریمہا التکبیر وتحلیلہا التسلیم نماز تکبیر سے شروع اور اسلام پر ختم
(عن علی ترمذی ص ۱۳) ہوتی ہے۔

مگر جیسا کہ آپ پہلے پڑھ چکے حنفیہ کے نزدیک ایک سلام بھی فرض نہیں

ہے۔

مصنف نماز مسنون تحریر فرماتے ہیں اگر بغیر لفظ سلام کے کوئی شخص نماز سے اٹھ کر چلا گیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی ورنہ گنہگار ہوگا کیونکہ لفظ السلام علیکم کہہ کر نماز سے نکلنا واجب ہے اور واجب کے ترک سے نماز لوٹنا واجب ہے (ص ۴۰۷) جناب محترم نے یہ اپنے مسلک کی صحیح ترجمانی نہیں فرمائی فقہ حنفی کی رو سے نماز لوٹنے کا حکم صرف اس صورت میں ہے جب تشدد کے بعد از خود وضو ٹوٹ جائے لیکن اگر قصداً توڑے یا نماز کے منافی کوئی عمل کرے تو اندریں صورت صاحب ہدایہ فرماتے ہیں۔

لا اعادۃ علیہ (ص ۹۰) اس کے ذمہ اعادہ نہیں ہے

احناف کو اپنی حنفی نماز بیان کرنے سے شرمنا نہیں چاہئے اگر وہ حق ہے تو اسے کھل کر بیان کرنا چاہئے۔
یاد رہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سلام نماز کے ارکن میں سے ایک رکن ہے۔

سلام اور مصافحہ رفع یدین کی بحث میں آپ حضرت جابر بن سمرہ والی روایت پڑھ آئے ہیں جس میں ہے کہ صحابہ کرام سلام کے وقت دائیں بائیں ہاتھوں سے اشارہ بھی کرتے تھے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کانہا اذناہ خیل شمس گویا کہ یہ سرکش گھوڑوں کی دھیں ہیں

کہہ کر اہت کا اظہار فرمایا

آج کل بعض لوگ سلام کے ساتھ تو نہیں البتہ سلام کے بعد معا دائیں بائیں بیٹھے ساتھیوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ چیز بھی اس سے مشابہت رکھتی ہے۔ اسے بدعت بھی کہا جائے تو بے جا نہ ہو گا۔ اس سے پرہیز کرنا چاہئے۔

علامہ شامی ردالمختار شرح درمختار میں لکھتے ہیں اوائے نماز کے بعد مصافحہ ہر حال میں مکروہ ہے کیونکہ صحابہ علیہم الرضوان اوائے نماز کے بعد مصافحہ نہیں کرتے تھے اور نمازوں کے بعد مصافحہ اس لئے بھی مکروہ ہے کہ یہ روافض کے شعار میں سے ہے پھر ابن حجر مکی شافعی سے منقول ہے کہ یہ ایک بدعت مکروہہ ہے جس کی شرع میں کوئی اصل نہیں اور پھر علامہ ابن الحاج مالکی سے منقول ہے کہ مصافحہ مسلمان بھائی سے مباحثت کرتے وقت مشروع ہے نہ کہ نمازوں کے بعد (بحوالہ عماد الدین ص ۳۷۵)

پیری مریدی کا کاروبار کرنے والوں میں یہ بیماری عام ہے۔ نماز کے بعد نمازی باری باری نہایت عقیدت کے ساتھ جھک کر حضرت صاحب سے مصافحہ کرنا ضروری تصور کرتے ہیں۔

نماز عید کے بعد معانقہ بھی مسنون نہیں ہے اگر شرعی مسئلہ سمجھ کر کیا جائے تو غلط ہے اور بدعت ہے لیکن اگر اس شعر کے مصداق کیا جائے تو شائد سچ نہ ہو۔

عید کا دن ہے آج تو گلے مل لے ظالم
رسم دنیا بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے

اس کی مثل بالکل ایسے ہے جیسے ایک دفعہ عید کے موقع پر دو بچیاں کچھ گا
بجا رہی تھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹا تو نبی ﷺ نے فرمایا
دعہما یا ابابکر ان لكل قوم عید ابوبکر انہیں رہنے دو ہر قوم کی عید ہے
وهذا عیدنا (عن عائشة بخاری ص اور یہ ہماری عید ہے
۱۳۰، مسلم ص ۲۹۲)

فتاویٰ رشیدیہ میں لکھا ہے عید کے بعد معانقہ بدعت ہے (ج ۲ ص ۹۹)
سلام کے بعد مصافحے کی بات ہو رہی تھی تو اسکی کوئی ضرورت نہیں ہے
نمازی جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں تو اس سے نمازی ہی مخاطب ہوتے ہیں۔

سمہ سے مروی ہے۔

أَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَرُدَّ عَلَى الْإِمَامِ وَنَتَحَابَّ وَأَنْ يَسْلِمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ
 نبی ﷺ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم امام کو سلام کا جواب دیں اور ایک دوسرے سے محبت کریں اور ایک دوسرے کو سلام کریں
 (أبوداود ص ۳۸۲)



نماز کے بعد اذکار مسنونہ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے فرض نماز سے فارغ ہو کر باواز بلند ذکر کرنا عمد نبوی ﷺ میں موجود تھا۔ مجھے ذکر سن کر ہی پتہ چلتا تھا کہ جماعت ہو گئی ہے (بخاری ص ۱۱۶، مسلم ص ۲۱۷، ابوداؤد ص ۳۸۳) وہ ذکر کیا تھا۔ صحیحین میں انہیں صفحات پر ابن عباس سے یہ روایت ہے۔

كنت أعرف انقضاء صلاة النبي ﷺ كي نماز کے ختم ہونے کا
صلى الله عليه وسلم بالتكبير علم الله اكبر كي آواز سے ہوتا تھا۔

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی ﷺ نماز کے بعد تین بار استغفر اللہ پڑھ کر یہ پڑھتے۔

اللهم أنت السلام ومنك السلام يا الله تو سلامتی والا ہے تجھ ہی سے
تباركت يا ذا الجلال والإكرام سلام ہے تو بابرکت ہے اے بزرگی اور
(مسلم ص ۲۱۸) عزت والے

مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آنحضرت ﷺ ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھتے

نہیں کوئی لائق عبادت کے مگر اللہ جو

لا إله إلا الله وحده لا شريك له ایک ہے۔ اسی کی بادشاہی ہے اسی کے

الملك وله الحمد وهو على كل شيء لئے حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

قدیر اللهم لا مانع لما أعطيت ولا اے اللہ جسے تو دے اسے کوئی منع

معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجند کرنے والا نہیں اور جس سے تو منع کر

منك الجند (بخاری ص ۱۱۷، مسلم دے اسے کوئی دینے والا نہیں۔ اور

نہیں نفع دیتی کسی دولت مند کو تجھ

سے دولت

(ص ۲۱۸)

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھیرنے کے بعد (باواز بلند) یہ پڑھتے

نہیں کوئی لائق عبادت کے مگر اللہ الخ
 لا إله إلا الله قدیر لا حول
 نہیں ہے بچنا گناہ سے اور نہ قدرت
 نیکی کرنے کی مگر اللہ تعالیٰ کی مدد کے
 لا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا
 ساتھ۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں وہ
 نعمتوں والا فضل والا اور اچھی تعریف
 والا ہے ہم اسی کی عبادت کرنے والے
 ہیں اخلاص کے ساتھ اگرچہ کافروں کو
 (مسند احمد ج ۱ ص ۴۶۸)

ناگوار ہو

یاد رہے کہ اس حدیث میں بصوتہ الا علی یعنی باواز بلند کے الفاظ
 صرف کتاب الام (ج ۱ ص ۱۱۰) میں ہیں (بحوالہ تعلیقات سلفیہ ص ۱۵۷) حضرت
 سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ پڑھتے۔
 اللهم انى أعوذ بك من الجبن يا الله میں تیرے ساتھ پناہ مانگتا ہوں
 وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك بجل سے رذیل عمر سے دنیا اور عذاب
 من أردل العمر وأعوذ بك من فتنة قبر کے فتنے سے
 الدنيا وعذاب القبر (بخاری ص ۳۹۶)

عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہر نماز کے بعد
 معوذتین پڑھنے کا حکم دیا (مسند احمد ج ۱ ص ۱۷۵)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد
 آیت الکرسی پڑھے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے (بیہقی
 مشکوٰۃ ص ۱۷۸)

عبدالرحمن بن غنم سے روایت ہے نبی ﷺ نے فرمایا جو شخص مغرب اور فجر کی نماز کے بعد اپنے پاؤں موڑنے سے پہلے دس بار یہ کلمات پڑھے لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له الملک وله الحمد بیدہ الخیر یحیی و یمیت وهو علی کل شئی قدیر اس کے لئے ہر کلمہ کی بدولت دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں، دس گناہ معاف ہوتے ہیں، دس درجے بلند ہوتے ہیں ہر تکلیف سے شیطان سے اور گناہ سے محفوظ رکھا جاتا ہے اور وہ افضل الناس ہو جاتا ہے (مسند احمد ج ۴ ص ۱۳۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی ﷺ نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد ۳۳ بار سبحان اللہ ۳۳ بار الحمد للہ اور ۳۳ بار اللہ اکبر اور ایک بار لا الہ الا اللہ وحده --- قدیر پڑھے اس کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں (مسلم ص ۲۱۹)

بعض روایتوں میں بجائے آخری کلمہ کے اللہ اکبر کا ۳۳ بار پڑھنا مذکور ہے (عن کعب بن عجرہ مسلم ص ۲۱۹) ایک اور روایت میں ان تینوں کلمات کا گیارہ گیارہ بار پڑھنا مذکور ہے (عن ابی ہریرہ مسلم ص ۲۱۹) اور بخاری شریف کی ایک روایت میں تسبیح، تحمید اور تکبیر کا دس دس بار پڑھنا مذکور ہے (عن ابی ہریرہ ص ۹۳۷) ایک روایت میں تسبیح، تحمید، تکبیر اور تھلیل یعنی لا الہ الا اللہ کا پچیس پچیس بار پڑھنا مذکور ہے (عن زید بن ثابت مسند احمد ج ۵ ص ۲۱۶، نسائی ص ۱۵۸)

ایک روایت میں ہے کہ نبی ﷺ نماز کے بعد اپنے سر مبارک کے اگلے حصہ پر ہاتھ رکھ کر یہ پڑھتے۔

بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن

الرحیم اللہم اذهب عن الهم

یا اللہ مجھ سے فکر و غم دور فرما دے

والحزن (رواہ البزار والطبرانی فی الأوسط وابن السنی فی عمل الیوم واللیلۃ)

شیخ محمد جزری المتوفی ۸۰۸ نے بھی اسے حسن حصین میں نقل کیا ہے مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ فرمایا

ہے۔ مگر مصنف عماد الدین لکھتے ہیں کہ یہ حدیث سخت ضعیف ہے بلکہ عجیب نہیں کہ موضوع ہو (ص ۳۶۲)

یہ تسبیحیں اور گھٹلیاں وظائف کے بارے میں جو اعداؤ و شمار نبی ﷺ نے بتائے ہیں انہیں تو علیٰ حالہ رہنے دینا چاہئے ان میں لازماً کوئی حکمت ہوگی باقی اس کے علاوہ انسان جتنا مرضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے

أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ
بُكْرَةً وَأَصِيلًا (الأحزاب ۴۱)
اس کی تسبیح بیان کرو

آنحضرت ﷺ نے تسبیحات کی جو مقدار بیان فرمائی ہے اسے تو انگلیوں کے پوروں پر گنا جاسکتا ہے اس کے لئے موتیوں کی لڑیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا

عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس واعقدن بالانامل فانهي
مسنولات مستنطقات (عن يسيره)
اور انہیں بلوایا جائے گا۔
ام یاسر ابوداؤد ص ۵۵۶، ترمذی ج ۴ ص ۲۸۴

عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم
يعقد التسبيح بيده (ترمذی ج ۴)
میں نے نبی ﷺ کو اپنے ہاتھ سے تسبیح
گنتے دیکھا

(ص ۲۵۵)

یہ روایت ابوداؤد میں بھی ہے جس میں عثمان بن علی کا ایک شاگرد محمد بن قدامہ بسمینہ کا لفظ ذکر کرتا ہے یعنی عبداللہ بن عمرو نے نبی ﷺ کو اپنے دائیں ہاتھ سے تسبیح کرتے دیکھا (ص ۵۵۶) بعض اس سے استدلال کرتے ہیں کہ تسبیح صرف دائیں ہاتھ سے کرنی چاہئے مگر یہ استدلال قوی نہیں۔ بسمینہ کا لفظ اگر محفوظ

ہو تو اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ جس وقت عبد اللہ بن عمرو نے نبی ﷺ کو دیکھا اس وقت آپ ﷺ دائیں ہاتھ سے تسبیح پڑھ رہے تھے اور یقیناً دائیں ہاتھ سے ہی آغاز کرنا چاہئے۔ کیونکہ

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ كَوِ دَائِمِينَ طَرَفٍ سَ عَازِ كَرِنَا
يَعْجِبُهُ التَّيْمَنُ فِي تَعْلُهُ وَتَرْجُلُهُ پَسَنَدَ تَهَا جَوَاتَا پَهْنَنے مِیں كَنگَھي كَرْنے مِیں
وَطَهْوَرُهُ (و) فِي شَأْنِهِ كَلَهُ (عَنْ وَضُو كَرْنے مِیں اُور ہر كَام مِیں

عائشة بخاری ص ۲۹)

یہ مطلب نہیں ہے کہ جب دائیں ہاتھ کی تسبیحات پوری ہو جائیں تو اس کے بعد بھی آپ ﷺ بایاں ہاتھ استعمال نہیں فرماتے تھے اسکی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ رَاتِ كَوِ دَائِمِينَ طَرَفٍ سَ عَازِ كَرِنَا
عَرَسَ بَلِيلِ اضْطَجَعَ عَلَى شَفِّهِ الْأَيْمَنِ (مَشْكُورَةٌ بَابُ الْجُلُوسِ وَالنَّوْمِ بِحَوَالِهِ شَرْحُ السَّنَةِ)
بِرَاءِ بَنِ عَازِبٍ سَ عَازِبِ ﷺ نَے فَرَمَا یا بَا وَضُو ہو كَر لِيُو

ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شَفِّهِ الْأَيْمَنِ الْخِ پھر اپنی دائیں کروٹ لیٹ جاؤ
(بخاری ص ۹۳۴)

تو ان احادیث کا یہ مقصد نہیں کہ بائیں کروٹ لیٹنا منع ہے۔ خود قرآن مجید میں اصحاب کف کے بارے میں فرمایا
وَنُقَلِّبُھُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ (الكهف: ۱۸)
ہم دائیں بائیں ان کی کروٹیں بدلتے تھے

اگر کسی کو انگلیوں پر گنا مشکل لگے تو شاید اس کے لئے اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھنا قابل اعتراض نہ ہو مگر ریاکاری کرنا اور بطور فیشن اس کی نمائش کرتے پھرنا انتہائی غلط ہے۔ کئی بزرگوں کو دیکھا ہے باتیں بھی کرتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ منکے پر منکا بھی پھینکتے چلے جاتے ہیں۔ یہ تسبیح غالباً ان کے ہاں بئیر کے متبادل کا

درجہ رکھتی ہے۔

يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا
قَلِيلًا (النساء : ۱۴۲)
لوگوں کو دکھاتے ہیں اور نہیں ذکر
کرتے مگر تھوڑا

بزرگوں سے یہ بات چل کر بزرگانیوں میں بھی آگئی ہے۔ سیر سپاٹا بھی ہو
رہا ہے۔ سیلیوں کے جھرمٹ میں ساس بہو کے شکوے بھی جاری ہیں اور گز بھر
لبی تسبیح بھی گردش میں ہے۔

ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی

بلکہ ان سے نکل کر یہ بات اس قوم کی لیڈرانیوں میں بھی آگئی ہے۔ یہ
اسلامی نظام سے برکتی کا اظہار بھی کرتی رہتی ہیں بلکہ اس پر پھبتیاں بھی کستی
رہتی ہیں اور ماتم میں تسبیح یوں لئے پھرتی ہیں جیسے بزعم خود حضرت رابعہ بصریہ
یہی تو ہوں۔ معصوم ہوتا ہے یہ نسخہ ان کے ہاتھ لگ گیا ہے اور انہوں نے خود اس
کو آزما بھی لیا ہے کہ اس قوم کو صحیح بیوقوف اسلام کے نام پر ہی بنایا جاسکتا ہے۔
یہ بیگمات ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر اپنے جیالوں کو یہ تاثر دینا چاہتی ہیں کہ ہم بھی اللہ
والے لوگ ہیں۔

حجاج کرام واپسی پر اپنے عزیزوں اور ملنے والوں میں زم زم، کھجوریں
تسبیحیں اور جالی دار ٹوپیاں تقسیم کرتے ہیں۔ زمزم مکہ مکرمہ کی کھجوریں مدینہ
منورہ کی سوغات ہیں۔ تسبیحیں اور ٹوپیاں وہاں کی صنعت نہیں ہیں انہیں خواہ مخواہ
ہی تبرکات میں شامل کر لیا گیا ہے۔ یہ صنعت کاروں کی شرارت معلوم ہوتی ہے۔

حقیقت یہ ہے نبی ﷺ نے بعض تسبیحات کی جو تعداد مقرر فرمائی ہے اس
کے علاوہ ہمیں اپنی طرف سے کوئی تعداد معین کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہیں
ذکر نہیں ملتا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے سو لاکھ بار آیت کریمہ پڑھی تھی۔
اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد کرنے کا حکم ہے۔ گن گن کر حساب کرنا فضول ہے کیونکہ

کہتے ہیں۔

حساب دوستاں در دل

بلکہ میں تو کہوں گا اللہ تعالیٰ کو تھوڑا یاد کرنا مگر قلب کی حضوری اور دل کی گہرائی کے ساتھ یہ بہتر ہے حلق سے اوپر اوپر اور غافل دل کے ساتھ یاد کرنے سے۔ ارشاد نبوی ﷺ ہے۔

إن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل (عن أبي هريرة ترمذی) اللہ تعالیٰ غافل اور مشغول دل کی دعا قبول نہیں فرماتا

مسند فردوس و سلمی وغیرہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف یہ قول منسوب ہے۔
نعم المذکر المسبحة تسبیح بہتر یاد دلانی والی ہے

علامہ البانی فرماتے ہیں یہ موضوع ہے۔ نیز لکھتے ہیں کہ یہ بدعت ہے یہ زمانہ نبوی ﷺ میں نہیں تھی یہ بعد کی ایجاد ہے۔ آگے لکھتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما ایک عورت کے پاس سے گزرے جس کے ہاتھ میں تسبیح تھی آپ رضی اللہ عنہ نے اسے توڑ کر پھینک دیا۔ پھر ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو کنکریوں پر تسبیح پڑھ رہا تھا آپ رضی اللہ عنہ نے اسے پاؤں کی ٹھوک ماری اور سخت ست کہا۔ آگے مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۸۹ کے حوالے سے ابراہیم نخعی کے متعلق لکھتے ہیں کہ۔

كان ينهى ابنته أن تعين النساء على قتل خيوط التسبيح التي يسبح بها
وہ اپنی بیٹی کو اس بات سے منع کرتے تھے کہ وہ تسبیح کیلئے دھاگے بٹنے میں عورتوں کی مدد کرے۔

نیز لکھتے ہیں

إنما جاء هذا الاشكال من بدعة یہ شکلیں ایک دوسری بدعت کی وجہ

اخری وہی ذکر اللہ فی عدد سے پیدا ہوئیں اور وہ ہے اللہ کا ذکر
محصور (سلسلة الأحادیث الضعيفة کرنا ایک معین تعدد میں
والموضوعة ص ۱۱۱ تا ۱۱۶)

ام المؤمنین حضرت صفیہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ میرے پاس تشریف
لائے۔ میرے آگے چار ہزار گٹھلیوں کا ڈھیر پڑا تھا جن پر میں تسبیح پڑھ رہی تھی۔
یہ دیکھ کر آپ ﷺ نے فرمایا کیا میں اس سے بھی زیادہ تسبیح نہ بتلاؤں عرض کیا ہاں
یا رسول اللہ فرمایا کہو

سبحان اللہ عدد خلقه (ترمذی اللہ تعالیٰ کی تسبیح اس کی مخلوق کی تعداد
ج ۴ ص ۲۷۴) کے برابر

اسی طرح ایک اور عورت کو گٹھلیوں یا کنکریوں پر تسبیح پڑھتے دیکھ کر نبی
ﷺ نے فرمایا میں تمہیں اس سے زیادہ آسان اور افضل بات بتلاتا ہوں۔
سبحان اللہ عدد ما خلق فی سبجان اللہ آسمانی مخلوق کے برابر سبحان
السماء وسبحان اللہ عدد ما خلق اللہ زمینی مخلوق کے برابر سبحان اللہ
فی الأرض وسبحان اللہ عدد ما زمین و آسمان کے درمیان جو مخلوق
بین ذلك وسبحان اللہ عدد ما ہے اس کے برابر سبحان اللہ اس مخلوق
خالق واللہ اکبر مثل ذلك والحمد للہ کے برابر جسے وہ پیدا فرمانے والا ہے۔
للہ مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا اسی طرح اللہ اکبر اور الحمد للہ اور
باللہ مثل ذلك (عن سعد بن أبی لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھا
وقاص ترمذی ج ۴ ص ۲۷۷، جائے۔

أبو داود ج ۱ ص ۵۵۵)

ام المؤمنین حضرت جویریہؓ صبح سے لے کر کافی دن چڑھے تک مصلیٰ پر
بیٹھی عبادت کرتی رہیں۔ نبی ﷺ نے حیران ہو کر ان سے فرمایا میں نے اس
دوران میں چار ایسے کلمات تین بار کہے ہیں جو تمہارے اس تمام وظیفے سے زیادہ

وزنی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے اور اس کی حمد

ہے اتنی کہ جتنی اس کی مخلوق ہے جتنے

پر کہ وہ راضی ہے جتنا کہ اس کے

عرش کا وزن ہے اور جتنی کہ اس کے

کلمات کی روشنائی ہے

سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ

ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد

کلماتہ (أبوداود ج ۱ ص ۵۵۶)

پہلی دونوں روایتوں سے لوگ گٹھلیوں پر تسبیح پڑھنے کا جواز نکالتے ہیں لیکن یہ دونوں روایتیں ضعیف ہیں۔ حضرت صفیہؓ والی روایت میں ہاشم بن سعید ضعیف ہے (تقریب۔ میزان) نیز کنانہ مجہول الحال ہے۔ ابن حبان کے سوا کسی نے اس کی توثیق نہیں کی۔ سعد بن ابی وقاص والی روایت میں خزیمہ مجہول ہے (میزان بحوالہ سلسلہ الاحادیث الخ البانی ص ۱۱۳) نیز علامہ البانی فرماتے ہیں اصل قصہ حضرت صفیہؓ کے متعلق نہیں بلکہ صحیح روایت کے مطابق حضرت جویریہؓ کے متعلق ہے اور اس میں گٹھلیوں یا کنکریوں کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس کی تائید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما اور ابراہیم نخعیؒ کے عمل سے بھی ہوتی ہے (ایضاً ص ۱۱۵)

نیز گزارش ہے کہ ان دو ضعیف روایتوں میں بے شک گٹھلیوں پر تسبیح کا ذکر ملتا ہے لیکن اس کا مستحب ہونا ثابت نہیں ہوتا کیونکہ نبی ﷺ نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی۔ نیز آپ نے غور کیا ہوگا کہ وہ صحابیات خود ہی تسبیحات پڑھ رہی تھیں آج کی طرح انہوں نے پڑوسنوں کو بلاوا بھیج کر میلہ نہیں لگا رکھا تھا اور نہ انہوں نے ان کے لئے کوئی شیرینی تیار کر رکھی تھی۔ اس لئے جو بہنیں اس پر عمل کرنا چاہیں برائے مہربانی انہیں یہ تکلیف خود ہی کرنی چاہئے۔ ان ضعیف احادیث میں اس سے زیادہ ثابت نہیں ہے۔

ذکر بالجر

صحیحین کے حوالے سے اوپر عبد اللہ بن عباس کی حدیث بیان ہوئی ہے کہ نبی ﷺ نماز کے بعد باواز بلند ذکر فرماتے تھے۔ اللہ اکبر کے متعلق تو خاص طور پر ان سے مروی ہے کہ انہیں نماز کے اختتام کا پتہ ہی اس سے چلتا تھا۔

اس سے ثابت ہوا کہ اللہ اکبر تو بلاشبہ بلند آواز میں کہنا چاہئے۔ باقی اذکار میں بھی کچھ نہ کچھ جر ہونا چاہئے۔ گزشتہ صفحات میں مذکور اذکار صحابہ کرام نے نبی ﷺ سے سن کر ہی بیان کئے ہیں۔

علامہ نووی رحمہ اللہ ابن عباس کی حدیث کے تحت لکھتے ہیں

قال ابن بطلال واخرون ان اصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير وحمل الشافعي رحمه الله هذا الحديث على انه جهر وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر لا انهم جهروا دائما (شرح مسلم ص ۲۱۷)

تمام مذاہب متبوعہ والے اور دیگر اس بات پر متفق ہیں کہ باواز بلند ذکر کرنا اور اللہ اکبر کہنا مستحب نہیں ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اس بات پر محمول کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے تھوڑی مدت جہر کیا تھا تا کہ انہیں سکھلائیں کہ کیا پڑھنا ہے۔ یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ ذکر بالجہر کریں۔

یہی الفاظ بخاری شریف کے حاشیہ پر حنفی محشی نے بھی نقل کئے ہیں (ص ۶۱۱) ان کا ذکر مصنف نماز مسنونہ نے بھی کیا ہے (ص ۴۱۲) مطلب یہ ہے احناف سمیت ان سب کے نزدیک ذکر بالجہر منع ہے۔

بریلوی احناف پنج وقتہ نمازوں کے بعد باہم مل کر یعنی کورس کے انداز میں باواز بلند کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں اور الا اللہ کے ساتھ اتنی زور دار ضرب لگاتے ہیں کہ پوری فضا کانپ جاتی ہے۔ کاش ان کی توحید بھی اتنی ہی مضبوط ہوتی۔ افسوس کہ ان ”اہل سنت“ کے ہاں اذکار مسنونہ کو کوئی وقعت نہیں دی جاتی۔ جمعہ کی نماز کے بعد ان کے ہاں محفل صلوٰۃ و سلام جمتی ہے۔ پہلے بیٹھ کر

صل علی کا ورد کرتے ہیں۔ اتنے میں حضور ﷺ ”تشریف لے آتے ہیں“ تو ان کے استقبال کے لئے (بلکہ شاید لاؤڈ اسپیکر کے استقبال کیلئے) مائیک کے گرد گھیرا ڈال کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ شور مچتا ہے کہ الامان والحفیظ کہتے ہیں حضور ﷺ آگئے حالانکہ اس مجلس میں سے تو آئے ہوئے معقول آدمی بھی اٹھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ حیرانی اس بات پر ہے کہ کیا حضور ﷺ صرف جمعہ جمعہ تشریف لاتے ہیں۔ آگے پیچھے ان پر کوئی پابندی ہے؟ نیز اگر وہ جمعہ کو یا عید میلاد النبی کو ہی تشریف لاتے ہیں تو باقی اوقات میں وہ کہاں تشریف رکھتے ہیں اور ان کے استقبال کا کیا بندوبست ہوتا ہے۔

علامہ محمد بن خوارزمی البرزازی الحنفی المتوفی ۸۳۷ھ صاحب بزازیہ جہر بالذکر کا مسئلہ نقل کرتے ہیں۔

عن فتاوی القاضی انه حرام لمصح
عن ابن مسعود انه اخرج جماعة من
المسجد يهللون ويصلون على النبي
صلى الله عليه وسلم وقال لهم ما
اراكم الا مبتدعين (شامی ج ۵ ص ۳۵۰)

فتاوی قاضیوں میں ہے کہ یہ حرام ہے
کیونکہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ
عنہما کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے
اس جماعت کو مسجد سے نکال دیا تھا جو
لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے اور نبی
ﷺ پر درود بھیج رہے تھے اور فرمایا تم
سراسر بدعتی ہو۔

مشہور بریلوی مولانا عبدالسمیع صاحب یہ عبارت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے ان لوگوں کو فقط احداث حسنت جدیدہ کیلئے نہیں بلکہ یہ سمجھ کر نکالا تھا کہ یہ ذکر جہر کرنا ان کا ہی رسول اللہ ﷺ کے مخالف ہے اور یہ ہی ہم کہتے ہیں کہ جو احداث مخالف امر شارع کی ہو وہ منع ہے (انوار ساطعہ ص ۳۸، ۳۹)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کی روایت جسے احناف نے صحیح

تسلیم کیا ہے مسند دارمی ص ۳۸ میں ہے اور وہ اس طرح ہے کہ آپ ﷺ کا گزر
ذاکرین کی ایک جماعت پر ہوا جو ایک شخص کے کہنے پر سو سو بار تکبیر تھلیل اور
تسبیح پڑھ رہے تھے آپ ﷺ نے فرمایا

عدوا من سیاتکم فانا ضامن ان لا
بضیع من حسناتکم شیء وبالحکم یا
امۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما
أسرع هلکتکم هولاء صحابة
بینکم متوافرون وهذه ثیابہ لم تبلى
وانتہ لم تکسر الی أن قال أو
مفتحی باب ضلالة (بحوالہ راہ
سنت ص ۱۱۸ طبع جہارم، از
مولانا سرفراز احمد)

اپنے گناہ شمار کرو۔ میں ذمہ دار ہوں
کہ تمہاری نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی۔
تم پر افسوس ہے اے امت محمدیہ
ﷺ تم کتنی جلدی ہلاک ہو گئے۔ ابھی
صحابہ تم میں بکثرت موجود ہیں ابھی
حضور ﷺ کے کپڑے بھی بوسیدہ نہیں
ہوئے ابھی آپ کے برتن بھی نہیں
ٹوٹے یہاں تک کہ فرمایا کیا تم گمراہی کا
دروازہ کھولنا چاہتے ہو؟

مصنف مذکور نے اپنی اس کتاب میں اس موضوع پر سیر حاصل بحث فرمائی
ہے۔ مختلف حنفی کتب کے حوالے دے کر ارشاد فرماتے ہیں۔ ان اقتباسات سے یہ
بات روز روشن کی طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ جب شریعت نے کسی رات یا دن کو
عبادت کیلئے مخصوص نہ کیا ہو اور جب ذکر اللہ وغیرہ عبادت کو کسی خاص ہیئت اور
کیفیت کے ساتھ متعین نہ کیا ہو اپنی طرف سے وقت اور کیفیت کا متعین کرنا اور
اس تعین کا التزام کرنا بدعت بھی ہے اور غیر مشروع بھی (راہ سنت ص ۱۱۷) نیز
لکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کا مطلب اس سے صرف یہ تھا
کہ اگرچہ تکبیر و تھلیل اور تسبیح و تحمید کی بہت کچھ فضیلتیں وارد ہوئی ہیں اور وہ
محبوب ترین ذکر ہے لیکن اس کا یہ خاص طرز و طریقہ جناب رسول اللہ ﷺ اور
صحابہ کرام کا بتایا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ خود تمہارا ایجاد کردہ ہے لہذا یہ بدعت
ضلالت بھی ہے اور گمراہی بھی بدعت عظمیٰ بھی ہے اور بدعت ظلماء بھی (ص ۱۱۹)

لکھتے ہیں انقلاب زمانہ دیکھئے کہ آج جو شخص بلند آواز سے جماعت کے ساتھ مل کر درود شریف نہیں پڑھتا اہل بدعت اس کو مسجد سے نکال دیتے ہیں مگر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے بلند آواز کے ساتھ مسجد میں درود شریف پڑھنے والوں کو مسجد سے نکال دیا اور فرمایا میرے نزدیک تم بدعتی ہو فریق مخالف کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہئے (ص ۱۲۲) لکھتے ہیں مولوی محمد عمر صاحب اپنے سینہ پر ہاتھ رکھ کر اور گریبان میں منہ ڈال کر خوف خدا کو دل میں رکھتے ہوئے اور قبر و آخرت کا نقشہ سامنے رکھ کر یہ فیصلہ خود صادر فرمائیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس فیصلہ کے بموجب وہ سنی ہیں یا بدعتی ہوش میں آکر جواب دیجئے باقی خود کو زبانی طور پر حنفی کہہ دینے سے کوئی حنفی نہیں بن جاتا (ص ۱۲۲) نیز لکھتے ہیں فریق مخالف ازارہ دیانت یہ فرمائے کہ مسجدوں میں اجتماعی رنگ میں جہر سے ذکر اور درود شریف پڑھنے والوں کو منع کرنے سے ہم ہی وہابی ہوتے ہیں یا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کو بھی اس مبارک فتویٰ سے کچھ حصہ نصیب ہو سکتا ہے (ص ۱۲۳)

آگے چل کر ذکر بالجہر کے عنوان کے تحت علامہ حلی حنفی کے حوالے سے

لکھتے ہیں۔

ولابی حنیفة أن رفع الصوت
بالذكر بدعة مخالف للأمر في قوله
تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية
(کبریٰ ص ۵۶۶، راہ سنت ص
عاجزی سے اور پوشیدہ

(۱۶۸)

آگے ملا علی قاری کا قول لکھتے ہیں۔

وفد نص بعض علمائنا بان رفع
الصوت في المسجد ولو بالذكر
مرفقات ح ۲ ص ۴۷۰)

ہمارے بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ
مسجد میں آواز بلند کرنا چاہے وہ اللہ کا
ذکر ہی ہو حرام ہے۔

دیوبندی مجلس ذکر اب یہ کتنا اندھیر ہے کہ خود انہی کی مسجدوں میں زبردست قسم کی مجالس ذکر بالجہر کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ آئے دن لاہور سے ایک سلسلہ عالیہ، چشتیہ، قادریہ، راشدیہ کے سجادہ نشین پیر طریقت رہبر شریعت نوجوان بزرگ تشریف لایا کرتے ہیں۔ بڑے بڑے اشتہارات چھپتے ہیں کسی مخصوص دن کو بعد نماز مغرب مجلس ذکر منعقد ہوتی ہے اور پھر اس میں وہ دھماچو کڑی مچتی ہے کہ اس کے مقابلے میں بریلوی مجالس بھی ہیچ ہیں۔ جناب ذاکر صاحب بتیاں بجھا کر پہلے لا الہ الا اللہ کا اجتماعی ورد کرواتے ہیں جو خوب جھوم جھوم کر اور سر کو ایک خاص زاویے سے گھما گھما کر کیا جاتا ہے۔ پھر ڈیسک پر ہاتھ بجا کر الا اللہ کی ضربیں لگواتے ہیں۔ پورے ہال پر حال طاری ہو جاتا ہے۔ حاضرین اندھیرے میں یوں اچھل اچھل کر شور مچا رہے ہوتے ہیں جیسے انہیں دورہ پڑ گیا پھر اللہ ہو کہنے کو کہا جاتا ہے اور یہ اس انداز سے کہا جاتا ہے جیسے مسلسل کئی دھونکنیاں چل رہی ہوں۔ یہ کلمہ گھٹتے گھٹتے آخر میں ہو رہ جاتا ہے ہو ہو کی ان گنت آوازیں عجب سماں پیدا کر دیتی ہیں ایسے لگتا ہے جیسے ہم چڑیا گھر میں آگئے ہوں اور سینکڑوں کبوتر اکٹھے ہو کر غوں غوں کر رہے ہوں۔

شاید کسی کے دل میں خیال گزرے کہ یہ ان صوفیا یا ان حضرت صاحبان کی عبادت کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ میرے بھائی عبادت کا صحیح طریقہ فقط وہی ہے جو اللہ کے پیغمبر ﷺ نے ہمیں بتلایا ہے باقی یہ سب پاکھنڈ ہے جو پیری مریدی برہانے اور نذر و نیاز بٹورنے کے چکر میں چلایا گیا ہے اور ایک تماشہ ہے جو یہ مداری دکھلاتے ہیں میں سمجھتا ہوں ذکر کے نام پر شریعت کے ساتھ اس سے زیادہ بھدا اور فضول مذاق اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

مشہور مقولہ ہے بد سے بدنام برا۔ بریلوی بے چارے خواہ مخواہ اتنے بدنام ہو گئے ہیں۔ اصل مجرم یہ لوگ ہیں میں ان مفتیان دین سے پوچھتا ہوں کیا نبی ﷺ اپنے صحابہ کرام کو خلفائے راشدین اپنے ساتھیوں کو اور ائمہ عظام اپنے تلامذہ

کو بٹھا کر ایسے ہی ذکر کروایا کرتے تھے۔ راہ سنت کے مندرجہ بالا اقتباسات کو پڑھنے کے بعد کیا اس طریق ذکر کا کوئی جواز باقی رہ جاتا ہے؟ نہ جانے پھر یہ چراغ تلے اندھیرا کیوں ہے۔ کجا ان کے نزدیک نماز میں آمین اور نماز کے بعد اللہ اکبر بھی جہر کے ساتھ کہنا جائز نہیں اور کجا یہ شور و غل۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

مجلس ذکر کے نام پر ان کی مساجد میں آئے روز جو نائک رچایا جاتا ہے اگر یہ کاروبار درست ہے تو پھر راہ سنت کے ان صفحات کو دریا برد کر دینا چاہئے جن میں بریلویوں کی مخالفت کرتے ہوئے اجتماعی اور جہری ذکر کی نفی کی گئی ہے اپنی خداواذہانت اور فقہت سے کام لے کر انہیں اپنے اس جدید مذہبی ایڈیشن کے حق میں کوئی نیا فتویٰ جاری کرنا چاہئے جیسا کہ خود ان کی کتاب راہ سنت کے سرورق پر لکھا ہے۔

چلا بحر دیں میں فقہت کی کشتی
اسی سے تجھے راہ سنت ملے گی



نماز کے بعد دعاء

عبادت کوئی بھی ہو اس کے بعد قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے مثلاً حج کے بارے میں فرمایا

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا
(بقرہ: ۲۰۰)

پس جب تم اپنے مناسک ادا کر چکو تو
اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جیسے تم اپنے آباء کو
یاد کرتے ہو یا اس سے بھی زیادہ یاد
کرو۔

زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
(توبہ: ۱۰۳)

ان کے مال سے صدقہ وصول کر جس
سے تو انہیں پاک کرے اور ان کا تزکیہ
کرے اور ان کے لئے دعا کر

روزہ کے سیاق و سباق میں فرمایا

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

اور جب تجھ سے میرے بندے میرے
بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں۔
میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی
دعا کو جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے

اسی طرح نماز کے بارے میں ارشاد نبوی ﷺ ہے رات پچھلے پہر اور فرض
نمازوں کے بعد دعا زیادہ قبول ہوتی ہے (عن ابی امامہ ترمذی جلد ۴ ص ۲۵۸) اور
یہ بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے جب کوئی ان کی خدمت بجالاتا ہے تو وہ خوش ہو
کر کہتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے۔ نماز بہترین عبادت ہے۔ سجدہ نماز کی سب سے

زیادہ خشوع و خضوع والی صورت ہے۔ روز قیامت مقام محمود پر حضور نبی کریم ﷺ بارگاہ ایزدی میں سجدہ ہی بجالائیں گے تو رب ذی الجلال فرمائے گا۔
 ارفع محمد وقل تسمع واشفع محمد ﷺ سر اٹھاؤ۔ کہو سنی جائے گی۔
 تتفع وسل تعطه (عن انس بخاری سفارش کرو قبول کی جائے گی۔ مانگو
 ۱۱۰، مسلم ص ۱۰۹) دیئے جاؤ گے۔

ربیعہ بن کعب کہتے ہیں میں نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر رہتا تھا اور آپ کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتا تھا ایک روز آپ ﷺ نے فرمایا کچھ مانگ لو میں نے عرض کیا جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ فرمایا کچھ اور عرض کیا بس یہی۔ فرمایا

اعنى على نفسك بكثرة السجود بكفرت سجدوں کے ساتھ اپنے لئے
 (مسلم ج ۱ ص ۱۹۳) میری مدد کرو

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔

اللهم انى أعوذ بك من البخل يا الله میں پناہ مانگتا ہوں تیرے ساتھ
 وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من بخل سے اور بزدلی سے اور رذیل عمر کی
 أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من طرف لوٹائے جانے سے اور دنیا کے
 فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب فقے سے اور عذاب قبر سے
 القبر (عن سعد بن ابى وقاص بخاری ص ۳۹۶) يا الله مجھے عافیت عطا فرما میرے بدن
 اللهم عافنى فى بدنى اللهم عافنى میں میرے کانوں میں اور میری
 فى سمعى اللهم عافنى فى بصرى آنکھوں میں میں تیرے ساتھ پناہ مانگتا
 اللهم انى أعوذ بك من الكفر ہوں کفر سے فقر سے اور عذاب قبر
 والفقر اللهم انى أعوذ بك من سے تیرے سوا کوئی معبود نہیں
 عذاب القبر لا إله إلا أنت يا الله میرے دین کی اصلاح فرما جس
 (أبوداود)

اللهم أصلح لي ديني الذي هو
عصمة أمري وأصلح دنياي التي
جعلت فيها معاشي اللهم إني أعوذ
برضائك من سخطك وأعوذ بك من
نقمتك وأعوذ بك منك لا مانع لما
أعطيت ولا معطى لما منعت ولا
ينفع ذا الجد منك الجد (أبو حاتم)

سے میرے ہر کام کا تحفظ ہے اور میری
دنیا بھی سنوار جس میں میری معاش
مقرر کی گئی ہے۔ یا اللہ میں پناہ مانگتا
ہوں تیری رضا کے ساتھ تیری ناراضگی
سے اور تیری معافی کے ساتھ تیری سزا
سے اور تیرے ساتھ تجھ سے جسے تو
دے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور
جس سے تو منع کرے اسے کوئی دینے
والا نہیں۔ اور نہیں نفع دیتی دولت مند
کو تجھ سے دولت

بعد نماز فجر

اللهم إني أسئلك علما نافعا ورزقا
واسعا وعملا متقبلا (عن أم سلمة
ابن ماجه ص ٦٦، مسند أحمد ج ٢
ص ٢٦٤)

یا اللہ میں تجھ سے علم فائدہ دینے والا
اور رزق کشادہ اور عمل قبول ہونے
والا مانگتا ہوں

اللهم أعني على ذكرك وشكرك
وحسن عبادتك (عن معاذ بن جبل
أبوداود ج ١ ص ٥٦١)

یا اللہ ذکر کرنے پر تیرا شکر ادا کرنے پر
اور تیری اچھی عبادت کرنے پر میری
مدد فرما

ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ہاتھ اٹھانا دعاء کے آداب میں شامل ہے۔ اس سے انسان
مجسم فریاد نظر آیا ہے۔ یہ بارگاہِ صمدیت میں مانگنے کی انتہائی خشوع و خضوع اور
انکسار والی صورت ہے۔ اس کو فقر (الی اللہ) کی معراج کہنا چاہئے۔ آنحضرت ﷺ

سے بے شمار موقعوں پر مختلف قسم کی دعاؤں کیلئے ہاتھوں کا اٹھانا صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس موضوع پر تمیں کے قریب روایتیں صحیحین سے جمع کر کے شرح منہب باب مفتہ الصلوة میں ذکر کی ہیں۔ (شرح مسلم ج ۱ ص ۲۹۳) نیز حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

سلوا اللہ ببطون اکفکم ولا اللہ تعالیٰ سے مانگو اپنے سیدھے ہاتھوں کے ساتھ۔ نہ مانگو اس سے اپنے الٹے ہاتھوں کے ساتھ۔

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو سلام پھیرنے سے پہلے ہی ہاتھ اٹھاتے دیکھا تو فرمایا۔

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيٌّ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے سے پہلے لم یکن یرفع یدیه حتی یفرغ من ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ صلوٰتہ

رجالہ ثقات۔ عن محمد بن یحییٰ اسلمی۔ فص الوعاء لیسوطی۔ مجمع الزوائد للہیثمی۔ اعلاء السنن ج ۲ ص ۴۰۲ طبرانی۔ مصنف ابن ابی شیبہ بحوالہ تحفة الاحوذی ج ۱ ص ۲۳۵ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کے متعلق مندرجہ ذیل مرفوع احادیث بھی آتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۱۷۲ میں بحوالہ ابن ابی حاتم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے عمل الیوم واللیلۃ لابن السنی میں اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے ترمذی ج ۱ ص ۲۹۹ میں۔ مگر ان میں کچھ نہ کچھ ضعف ہے۔ (تحفۃ الاحوذی ص ۲۳۵) حضرت العلام حافظ عبداللہ روپڑی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ شرعاً درست ہے (فتاویٰ الہمدیث ج ۲ ص ۱۹۰) میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صاحب فہم پر مخفی نہیں کہ

بعد نماز فرائض کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا مستحب ہے (فتاویٰ نذیریہ ج ۱ ص ۵۶۶) مناظر اسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعد نماز کے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بعض روایات سے ثابت ہے۔ (فتاویٰ ثنائیہ ج ۱ ص ۵۲۷) علامہ عبدالرحمن مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے نزدیک راجح مسلک یہ ہے کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (تحفہ ج ۱ ص ۲۴۶)

حضرت عبداللہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح روایت اور دیگر ضعیف شواہد کی وجہ سے یہی مسلک قوی معلوم ہوتا ہے۔ بعض لوگ خاص طور پر احناف نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کو عملاً ضروری خیال کرتے ہیں یہ غیر ضروری بات ہے۔ مصنف نماز مسنون لکھتے ہیں نماز کے بعد دعا میں ہاتھ اٹھانا سنت اور مستحب ہے۔ اگر کوئی ایسا نہ کرے تو اس پر کوئی ملامت نہیں (ص ۴۱۱) مصنف نماز مدلل لکھتے ہیں بعض محققین فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا کے ثبوت میں قولی احادیث تو کثرت سے ہیں لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوام عمل ثابت نہیں (ص ۱۳۶ بحوالہ معارف السنن ج ۳ ص ۱۲۴)

مصنف نماز پیمبر لکھتے ہیں اس وقت دعا کرنا مستحب ہے جو نماز کا لازمی حصہ نہیں ہے (ص ۲۰۲) بعض لوگ کہتے ہیں نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انفرادی طور پر دعا مانگنا ثابت ہے اجتماعی طور پر ثابت نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ثابت ہے تو پھر صحابہ کرامؓ کی شمولیت خود بخود ثابت ہو جاتی ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہوں اور صحابہ کرامؓ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منہ تکتے رہتے ہوں۔ وہ تو ہر آن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے تھے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جوتے اتارے تو صحابہ کرامؓ نے بھی از خود جوتے اتار دیئے۔ (عن ابی سعید خدری ابوداؤد ص ۲۴۷) نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر روئے تو صحابہ کرامؓ بھی رونے لگ گئے۔ (عن ابی ہریرہ مسلم ص ۳۱۴)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ جمعہ میں دعائے استسقاء کیلئے ہاتھ اٹھائے تو صحابہ

کرامؑ نے بھی از خود ہاتھ اٹھا دیئے۔ (عن انس بخاری ص ۱۴۰) تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ نبی ﷺ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہوں اور صحابہ کرامؓ کی حیثیت فقط ایک تماشائی کی سی ہوتی ہو تاہم چونکہ اس کے متعلق کوئی صریح حدیث نہیں ہے اس لئے اس کی حیثیت فقط جواز کی ہے۔ نماز کے بعد اجتماعی دعا کو ضروری سمجھنا اور اسے نماز کا حصہ تصور کرنا یا اسے ممنوع قرار دینا انتہاء پسندی کے سوا کچھ نہیں۔ احناف کے ہاں اس کی سخت پابندی کی جاتی ہے۔

امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

دعاء الامام والمؤمنین جیما عقبہ نماز کے بعد امام اور مقتدیوں کی اجتماعی الصلوة فهو بدعة لم یکن علی عهد دعا بدعت ہے۔ نبی ﷺ کے زمانہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم (فتاویٰ مبارک میں نہ تھی۔

ابن تیمیہ ج ۱ ص ۱۸۴)

مولانا خلیل احمد سارنپوری حنفی رقم طراز ہیں اور یہ جو نماز کے بعد شافعی اور حنفی ائمہ مساجد کے دعا مانگتے وقت بعض عوام بھی دعا کیلئے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس (مل کر دعا مانگنے) کی کوئی وجہ نہیں اور ابن حجر مکی نے جو اس کو جائز رکھا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ (بذل الممہود فی حل الی داود ج ۳ ص ۱۳۸)

یہ دونوں حوالے نقل کر کے مصنف عماد الدین (حنفی) آخر میں لکھتے ہیں۔ الغرض فرض نماز کے سلام کے بعد امام اور مقتدیوں کا مل کر دعا مانگنا بدعت سیئہ ہے۔ (ص ۳۶۵)

علامہ عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

قال أبو حنیفة کل صلوة یتنفل بعدها یقوم ومالا یتنفل کالعصر والصبح فهو مخیر (عمدہ القاری، بحر الرائق، فتاویٰ عالمگیری، تحفة ج ۱ ص ۲۴۷)

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے جس نماز کے بعد نفل پڑھے جاتے ہوں اس نماز کے بعد اٹھ کھڑا ہو اور جس نماز کے بعد نفل نہیں پڑھے جاتے جیسے عصر اور فجر تو اس میں اختیار ہے۔

یعنی ظہر مغرب اور عشاء کے بعد دعا مانگنا تو کجا امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ سلام کے بعد مقتدیوں کا امام سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ انہیں اس بات کے انتظار میں نہیں بیٹھے رہنا چاہئے کہ امام صاحب دعا مانگیں تو تب چھٹی ملے گی۔ یہ ایک اختیاری مسئلہ ہے۔ مل کر دعا مانگ لیں، فرداً فرداً مانگ لیں، ہاتھ اٹھا کر مانگ لیں، بغیر ہاتھ اٹھائے مانگ لیں۔ امام کے ساتھ مانگتے ہوئے پہلے بھی فارغ ہو جائیں یا نہ بھی مانگیں۔ سب طرح درست ہے اسے عقلمندانہ بنانے کی ضرورت نہیں۔

نماز کے بعد پہلے ذکر یا دعا

مصنف عماد الدین نے یہ عنوان قائم کیا ہے ”فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اور ذکر بعد از دعا۔“ (ص ۱۸۹) مگر مضمون میں اس ترتیب کے ثبوت کا ذکر نہیں۔ البتہ مصنف نماز مدلل نے اپنے اس حنفی مسلک کے حق میں یہ دلیل پیش کی ہے۔ اسود بن عبداللہ عامری اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں۔

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ انْخَرَفَ بِرُحْمَى - سَلَامٍ بِمِثْرِ كَرَّكَرَ أَتَى بِرُحْمَى لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ وَدَعَا مَوْزًا أَوْرَدَ دَعَا كِلَيْتَ هَاتِھ اٹھا دیئے۔

(اعلاء السنن ج ۳ ص ۲۰۷۔ مصنف ابن ابی شیبہ، نماز مدلل ص ۱۳۴) مصنف نماز مسنون نے اسے باعتبار سند کے ضعیف کہا ہے۔ (ص ۴۱۱) حقیقت یہ ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں دعا یا دعا کیلئے ہاتھ اٹھانے کا کوئی ذکر نہیں۔ نیز یہ روایت اسود بن عبداللہ عامری سے نہیں بلکہ جابر اپنے باپ یزید بن اسود عامری سے روایت کرتا ہے۔ تائید کیلئے ملاحظہ ہو ترمذی ج ۱ ص ۱۸۸ و ابوداؤد ج ۱ ص

۲۳۷ نسائی ج ۱ ص ۱۵۶۔ کسی حدیث میں بھی دعا کا ذکر نہیں ہے۔ بالفرض کہیں ہو تو اس میں یہ ذکر نہیں کہ آنحضرت ﷺ نے دعا سے پہلے کوئی ذکر نہیں فرمایا تھا۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے باب الدعاء بعد الصلوة ص ۹۳۷ اس سے بھی انہوں نے نماز کے بعد متصل دعا کرنے پر استدلال کیا ہے اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی اس عبارت کا حوالہ دیا ہے۔

وفی هذه الترجمة رد علی من زعم ان الدعاء بعد الصلوة لا یشرع یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا مسنون نہیں ہے۔ (فتح الباری ج ۱۱ ص ۱۳۳)

ترجمہ = میں بے شک رد ہو گا مگر امام بخاری رحمہ اللہ اس کے تحت جو دو احادیث لائے ہیں یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی تسبیحات والی حدیث اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی لا الہ الا اللہ والی حدیث۔ ان میں رد نہیں ہے کیونکہ یہ دعا سے نہیں ذکر سے تعلق رکھتی ہیں۔ دعا کا باب قائم کر کے ذکر والی حدیثیں بیان کرنے کی وجہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں۔

الذاکر یحصل له ما یحصل الداعی	کہ ذکر کرنے والے کو وہی فائدہ
إذا شغله الذکر عن الطلب کما فی	حاصل ہوتا ہے جو دعا کرنے والے کو
حدیث ابن عمر رفعہ یقول اللہ	حاصل ہوتا ہے کیونکہ وہ طلب کی
تعالیٰ من شغله ذکری عن مسالتی	بجائے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے۔
أعطیتہ افضل ما أعطی السائلین	حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے
أخرجه الطبرانی بسند لین وحديث	مروی ایک مرفوع حدیث کے مطابق
ابی سعید بلفظ من شغله القرآن	اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو میرے ذکر میں
وذکری عن مسالتی أعطیتہ افضل	اتنا مصروف ہوا کہ اسے دعا کی فرصت
ما أعطی السائلین أخرجه الترمذی	نہ ملی میں اسے دعا مانگنے والوں سے بھی

وحسنہ (ج ۴ ص ۵۷، فتح الباری ج ۱۱ ص ۱۳۴) سند کے ساتھ ایک روایت ابوسعید سے مروی ہے کہ جو شخص قرآن پاک اور میرے ذکر میں مصروف ہو گیا میں اسے سائلین سے زیادہ دوں گا۔ یہ ترمذی میں ہے جسے انہوں نے حسن کہا ہے۔

لہذا ان سب احادیث سے یہ ثابت ہوا کہ نماز کے بعد پہلے ذکر کرنا چاہئے۔ یہی افضل صورت ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا یہ کہنا کہ ترجمہ میں ان لوگوں کا رد ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا مسنون نہیں ہے اس کی دلیل ان کے خیال میں حضرت عائشہؓ کی یہ روایت ہے۔

كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مَقْدَارَ مَا يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكَتْ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (مسلم ص ۲۱۸، فتح الباری ج ۱ ص ۱۳۳)

نبی ﷺ سلام پھیرنے کے بعد بس اتنی دیر ہی بیٹھتے جتنی دیر میں آپ ﷺ یہ پڑھ لیتے (ترجمہ) یا اللہ تو سلامتی والا ہے تجھ سے سلامتی ہے تو بابرکت ہے اے بزرگی اور عزت والے

اس سے بھی اس بات کو تقویت پہنچی کہ نماز کے بعد اولاً ذکر کرنا چاہئے۔ آپ حیران ہوں گے کہ امام بخاری ابو ہریرہ اور مغیرہ والی یہی دونوں حدیثیں باب الذکر بعد الصلوة (یعنی نماز کے بعد ذکر کا بیان) کے تحت بھی بیان کر چکے ہیں (ص ۱۱۶) پس اگر یہ ذکر ہی دعا ہے بلکہ افضل دعا ہے تو نماز کے بعد اس کے متصل ہونے میں تو کسی کو اختلاف ہی نہیں۔ لہذا مصنف نماز مدلل کی یہ تنقید بالکل بے فائدہ ہے کہ حافظ ابن قیم نے زاد المعاد میں جمہور سے اختلاف کرتے ہوئے نماز

کے بعد متصل دعا کا انکار کیا ہے۔ علامہ موصوف کے ہاں سلام کے بعد اوراد و اذکار مسنونہ ادا کئے جائیں۔ ان کے بعد دعا کرنا درست ہے (ص ۱۳۶) نیز لکھتے ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے احادیث کی روشنی میں حافظ ابن قیم کے موقف کی تردید کی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے حافظ ابن قیم کے موقف کو بیان ضرور کیا ہے۔ تردید صرف اس صورت میں کی ہے اگر حافظ ابن قیم کا دعویٰ مطلقاً نماز کے بعد دعا سے انکار کا ہو چنانچہ ان کے الفاظ ہیں۔

واما ادعاء من النفي مطلقا مردود نماز کے بعد مطلقاً دعا کی نفی کا دعویٰ (ص ۱۳۳) مردود ہے۔

حالانکہ ان کا ایسا کوئی دعویٰ ہی نہیں ہے۔ آگے چل کر حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ وضاحت کرتے ہیں کئی حنابلہ سے میری ملاقات ہوئی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابن قیم رحمہ اللہ کا مقصد نماز کے بعد مطلقاً دعا کی نفی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے ابن قیم صرف اس صورت میں دعا کی نفی کرتے ہیں جب نمازی فارغ ہونے کے بعد مسلسل قبلہ رو بیٹھا رہے اور سلام کے بعد متصل دعا کرنے لگ جائے ہاں اگر اپنا رخ بدل لے اور پہلے اذکار مسنونہ پڑھے اس کے بعد دعا کرے یہ ان کے نزدیک منع نہیں ہے (ص ۱۳۴)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تردید کے ضمن میں بھی کوئی ایسی حدیث بیان نہیں کی جس سے یہ ثابت ہو کہ نماز اور دعا کے درمیان ذکر حائل نہیں ہو سکتا۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کے یہ الفاظ سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔

وهذا اللائق بحال المصلی فانه مقبل
وہ نماز کے بیچ میں دعا کرے جبکہ وہ
انقطعت تلك المناجاة وانتہی موقفہ
اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور
وقربه فكيف يترك سؤاله في حال
اس سے مناجات کر رہا ہوتا ہے۔ سلام
مناجاتہ والقرب منه والاقبال عليه
پھیرنے کے بعد یہ مناجات یہ مقام اور

ثم يسال إذا انصرف عنه؟ (زاد المعاد ج ۱ ص ۶۶ بحوالہ فتح الباری ج ۱۱ ص ۱۳۳)
 یہ قرب ختم ہو جاتا ہے جب یہ مناجات یہ قرب اور یہ توجہ اسے حاصل ہو اس وقت دعا نہ کرنا اور جب یہ سلسلہ ختم ہو جائے اس وقت دعا کرنا کتنی عجیب بات ہے

لہذا جیسا کہ گزشتہ احادیث سے ثابت ہوا کہ نماز کے بعد اولاً ازکا مسنونہ پڑھنے چاہئیں امام بخاری رحمہ اللہ نے الدعاء بعد الصلوة کا جو باب باندھا ہے یہ اس کے منافی نہیں۔ جس طرح ایک ذکر کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا ذکر نماز کے بعد ذکر ہی کہلاتا ہے اسی طرح ذکر کے بعد دعا بھی نماز کے بعد دعا ہی کہلائے گی۔ ذکر کے بعد دعا تو کجا میں تو سمجھتا ہوں فرض نماز کے بعد نوافل پڑھ کر بھی دعا مانگ لی جائے تو وہ بھی فرض نماز کے بعد ہی دعا کہلائے گی۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ظہر، مغرب اور عشاء کے بعد سنتیں پڑھتے تھے (مثلاً بخاری ص ۱۵۷) حالانکہ فرائض اور سنن کے درمیان اذکار بھی ہوتے تھے دعائیں بھی ہوتی تھیں پھر بھی سنتوں کو فرض کے بعد ہی کہا گیا ہے۔ تو جب ذکر اور دعا کے بعد پڑھی گئی سنتیں فرض کے بعد کہلا سکتی ہیں تو سنتوں کے بعد دعاء فرضوں کے بعد کے حکم میں کیوں نہیں ہو سکتی۔ یہ ذکر یہ سنتیں اور یہ دعا سب پہلے پڑھی گئی فرض نماز ہی سے تو متعلق ہیں حنفیہ کا مسلک جیسا کہ ان کی کتابوں سے ظاہر ہے نماز کے بعد متصل دعا کا ہے لیکن یہ نماز کے بعد پہلے اللہ اکبر اور پھر اللہم انت السلام پڑھتے ہیں تو یہ ذکر قبل از دعاء ہی تو ہے پھر جھگڑا کیسا۔ بلکہ اکثر دیکھا گیا ہے یہ نماز کے فوراً بعد یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں جیسے دعا مانگنے لگے ہوں لیکن ہوتا یہ ہے کہ جلدی جلدی چند اذکار پڑھ کر منہ پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں کیا یہی دعا کا طریقہ ہے؟ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح دعاء مسنون فرمائی ہے۔

سلام کے بعد امام کا مقتدیوں

کی طرف متوجہ ہونا

سلام کے چند سیکنڈ بعد ہی امام کو اپنی نشست بدل لینی چاہئے۔

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْعِدْ إِلَّا مَقْدَارَ مَا يَقُولُ تَحْتَهُ جَنَّتِي دِيرٌ فِيهِ آيَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَالْإِكْرَامُ (عن عائشة مسلم ۲۱۸، ترمذی ص ۲۴۴)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ (عن سمرة بن جندب بخاری ص ۱۱۷)

حقیقہ کے نزدیک دائیں یا بائیں طرف مڑنا یا لوگوں کی طرف متوجہ ہونا انہی فرائض کے بعد مامور ہے جن کے بعد سنتیں نہیں ہیں یعنی صبح اور عصر کے بعد (عماد الدین ص ۳۶۸) یہ تخصیص خود ساختہ ہے۔

أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ (عن انس مسلم ص ۲۴۷)

كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ يَقْبَلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ (عن براء بن عازب مسلم ص ۲۴۷)

معلوم ہوا آنحضرت ﷺ دائیں طرف سے پھرتے تھے مگر یہ التزام ضروری نہیں۔ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کسی کو نہیں چاہئے کہ اپنی نماز میں شیطان کا حصہ رکھے اس طرح پر کہ وہ یہ سمجھے کہ صرف دائیں طرف سے ہی پھرنا چاہئے

میں نے بہت دفعہ نبی کریم ﷺ کو بائیں طرف سے پھرتے دیکھا ہے (بخاری ص ۱۱۸، مسلم ص ۲۴۷) حضرت انس رضی اللہ عنہ دائیں بائیں دونوں طرف سے پھرتے تھے۔ قصداً دائیں طرف اختیار کرنے کو مکروہ جانتے تھے (بخاری ص ۱۱۸)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں بشرطیکہ انسان دائیں طرف سے پھرنے کو لازمی خیال نہ کرے تو دائیں طرف سے پھرنا بہتر ہے (فتح الباری ج ۲ ص ۳۳۸) اس خیال کا اظہار علامہ عینی رحمہ اللہ نے حاشیہ بخاری ص ۱۱۸ اور علامہ نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم (ص ۲۴۷) میں بھی کیا ہے۔

بعض امام صاحبان نماز کے بعد دائیں یا بائیں جانب رخ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں۔ احادیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دائیں یا بائیں طرف سے پھر کر رخ سیدھا مقتدیوں کی طرف ہونا چاہئے۔

نماز کے بعد اٹھ کر چلے جانا

نماز کے بعد انسان فارغ ہو جاتا ہے۔ وہ اگر فوراً بھی اٹھ کر جانا چاہئے تو قابل اعتراض نہیں۔ لیکن اس کے لئے حضرت عائشہؓ کی اس حدیث سے استدلال کرنا کہ نبی ﷺ صرف اتنی دیر بیٹھتے تھے جتنی دیر میں آپ ﷺ اللھم انت السلام الخ پڑھتے تھے صحیح نہیں۔ اس لئے کہ اس حدیث کا مطلب اٹھ کر چلے جانا نہیں بلکہ رخ بدل کر مقتدیوں کی طرف متوجہ ہونا مراد ہے۔

کوئی کام ہو تو جلدی چلے جانے میں بالکل کوئی حرج نہیں عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے مدینہ منورہ میں نبی ﷺ کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی آپ سلام پھیر کر فوراً لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے حجرہ مبارک کی طرف چل دیئے۔ پھر واپس تشریف لائے۔ آپ ﷺ نے محسوس کیا کہ لوگوں کو آپ کی سرعت پر تعجب ہوا ہے فرمایا گھر میں زکوٰۃ کے مال سے ایک ڈلی پڑی تھی جو یاد آگئی۔ مجھے اچھا نہ لگا کہ وہ پڑی رہے میں اسے تقسیم کرنے کا حکم دے آیا ہوں (بخاری ص ۱۱۷) جو بھائی نماز کے بعد گھر میں نوافل پڑھنے کی سنت پر عمل کرتے

ہیں ظاہر ہے کہ وہ بھی زیادہ دیر تک مسجد میں نہیں بیٹھیں گے۔ معاف رکھنا آج کل ہمیں تو ٹی وی کے کسی پروگرام کی کشش گھر کی طرف جلدی کھینچ رہی ہوتی ہے۔ نبی ﷺ کا عام معمول زیادہ دیر تک بیٹھنے کا نہیں تھا۔

کان رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءَ حِينَ يَقْضَى تَسْلِيمُهُ وَيَمْكُثُ هُوَ فِي مَقَامِهِ سِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ قَالَ (الزَّهْرِيُّ) نَرَى وَاللَّهِ أَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِكَيْ تَنْصَرِفَ النِّسَاءَ قَبْلَ أَنْ يَدْرِكَهُنَّ مِنَ الرِّجَالِ (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ بَخَارِي ص ۱۱۷، ۱۲۰)

آپ ﷺ کے سلام پھیرتے ہی عورتیں اٹھ کر چلی جاتیں۔ آپ تھوڑی دیر اپنی جگہ تشریف رکھتے۔ زہری کہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ عورتیں چلی جائیں اور وہ مردوں کی بھیڑ سے محفوظ رہیں۔

یعنی نبی ﷺ اور صحابہ کرام کا تھوڑی دیر بیٹھنا بھی اس لئے تھا کہ مرد اور عورتیں راستے میں خلط ملط نہ ہو جائیں۔

یاد رہے کہ اذکار و وظائف کیلئے ایک جگہ بیٹھنا یا دعاء کیلئے ہاتھ اٹھانا یا اجتماعی صورت میں دعا مانگنا ان میں سے کوئی بات بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ کام فردا فردا اٹھتے بیٹھتے اور چلتے پھرتے بھی ہو سکتے ہیں۔

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَهُمْ أَعْلَى جُنُوبِهِمْ (آل عمران: ۱۹۱)

وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بھی بیٹھے بھی اور کروٹ کے بل لیٹے بھی

نمازی چاہے امام ہو یا مقتدی نماز کے بعد بیٹھنے کا مسئلہ سب کیلئے یکساں ہے۔ بعض دوستوں کو دیکھا ہے بحیثیت مقتدی نماز کے بعد وہ جلدی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں لیکن بحیثیت امام کے ہر نماز کے بعد وہ مہاتما بدھ کی طرح یوں جم کر بیٹھتے ہیں جیسے نیچے سریش لگی ہوئی ہو۔ مقتدیوں کی طرف رخ کر کے ان سے سلا میں وصول کر رہے ہوتے ہیں کبھی ہنس رہے ہیں، کبھی مسکرا رہے ہیں اور بار بار اپنے موتیوں جیسے دانتوں کی نمائش فرما رہے ہیں۔ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے نماز

کے بعد وہ مقتدیوں کو اپنے چہرہ شریف کی زیارت سے مشرف فرما رہے ہوں۔ لوگ سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان حضراتوں نے اپنا کھیل شروع کر رکھا ہوتا ہے اور یہ مشغلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ آخری مقتدی بھی روانہ نہیں ہو جاتا۔ بخاری شریف میں ہے۔

کرہ عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي وهذا اذا اشتغل به (ص ۷۳)
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس چیز کو ناپسند فرمایا کہ آدمی ایسے شخص کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھے جس سے وہ مشغول ہو جائے۔

البتہ صبح کی نماز کے بارے میں حدیث آتی ہے۔

كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس فبذا طلعت الشمس قام وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم (عن باب فضل الجلوس في مصلاه بعد جابر بن سمرة مسلم ص ۲۳۵، الصبح)

نیز ارشاد نبوی ﷺ ہے۔

الملائكة تصلي على أحدكم مادام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلوة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله الا الصلوة

(عن ابی ہریرۃ بخاری ص ۹۰، مسلم ص ۲۳۴، أبوداود ص ۱۷۶)

یہ روایت ترمذی میں بھی ہے جس میں مصلیٰ کی بجائے مسجد کا لفظ ہے (ص ۲۷۲) اس حدیث کی رو سے نماز کے بعد یا نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنا یقیناً بڑی فضیلت رکھتا ہے لیکن یہ مسئلہ صرف بحیثیت امام کے نہیں بحیثیت مقتدی اور منفرد کے بھی ہے اور یہ بیٹھنا خالص لوجہ اللہ ہونا چاہئے۔ عبادت کیلئے ہونا چاہئے۔ ذکر اللہ کیلئے ہونا چاہئے اور نماز کے انتظار کے لئے ہونا چاہئے خراج عقیدت وصول کرنے اور پیری مریدی جگانے کے لئے نہیں ہونا چاہئے۔



مرد اور عورت کی نماز میں فرق؟

اس بارے میں آنحضرت ﷺ سے صحیح سند کے ساتھ ہرگز کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ حنفیہ ایک آدھ ضعیف روایت اور بعض اقوال کی بنا پر فرق کرتے ہیں مثلاً یہ کہ عورت تکبیر تحریمہ کے وقت صرف شانوں تک ہاتھ اٹھائے۔ ہاتھ سینہ پر باندھے۔ رکوع میں کم جھکے۔ گھٹنوں کو جھکالے سمٹی رہے سجدہ میں دونوں ہاتھ کہنیوں تک زمین پر بچھا دے قعدہ میں دونوں پاؤں کو باہر نکال کر سرین پر بیٹھے۔ فجر کی نماز اندھیرے میں مستحب ہے۔ (نماز کی سب سے بڑی کتاب ص ۲۵۳ از مولوی سید نذیر الحق صاحب) کتب احناف میں ان میں سے بعض باتوں کی تائید کیلئے مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۲۳۹ سنن کبریٰ بیہقی ج ۲ ص ۲۲۲ اور کنز العمال ج ۷ ص ۳۰۷ وغیرہ سے حوالے پیش کئے گئے ہیں۔ میں حیران ہوں نماز کی سب سے بڑی کتاب میں مصنف نے عورتوں کو سجدہ میں کہنیاں زمین پر بچھانے کی ہدایت فرمائی ہے۔ حالانکہ نبی ﷺ نے اس ہیئت کو کتے کی ہیئت سے شبیہ دی ہے۔ (عن انس بخاری ص ۱۱۳، مسلم ص ۱۹۳) اس کے برعکس ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

تقعد المرأة فی الصلوة کما یقعد عورت نماز میں اسی طرح بیٹھے جس الرجل (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ طرح مرد بیٹھتا ہے۔

(ص ۲۷۰)

حضرت ام الدرداء رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے۔

كانت تجلس فی الصلوة كجلسة وہ نماز میں مرد کی طرح بیٹھتی تھیں۔

الرجل (بخاری ص ۱۱۴، التاريخ الصغير ص ۹۵ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۲۷۰)

حنفیہ نے یہ فرق دراصل عورت کی پردہ پوشی کے پیش نظر ملحوظ رکھا ہے

مگر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ عورت کی نماز بھی پردہ میں ہوتی ہے اور اس کا لباس بھی باپردہ ہوتا ہے پھر خلاف سنت یہ سکڑنا سمنٹا کیا معنی رکھتا

ہے۔ اسے وہم کے سوا کیا نام دیا جاسکتا ہے۔ اگر اسے صحیح طریقہ سے رکوع و سجود اور بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں تو پھر اسے کھڑا ہونے کی اجازت بھی نہیں ہونی چاہئے۔ یعنی جب وہ سیدھے کھڑی ہو سکتی ہے تو پھر یہ کہنا کہ وہ رکوع یوں کرے سجدہ یوں کرے وغیرہ بیکار بحث ہے اور ایسا کرنا خود احناف کے نزدیک بھی ضروری نہیں صرف مستحب ہے۔ مصنف نماز مسنون حضرت عطاء رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں۔

ان للمرأة هيئة ليست للرجل وإن عورت کے لئے نماز میں ایسی ہیئت ہے
ترکت ذلك فلا حرج (ص ۳۱۷) جو مرد کے لئے نہیں ہے اور اگر وہ
بحوالہ مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ اس کی پابندی نہ کرے تو کوئی حرج
نہیں۔ (ص ۲۳۹)

رفع یدین کے متعلق لکھتے ہیں اگرچہ کان تک بھی عورت کا ہاتھ اٹھانا جائز ہے (نماز مسنون ص ۳۱۶)

کتاب الطہارۃ ج ۲ ص ۱۵۶ سے علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں۔

واما فی حق النساء فاتفقوا علی بہر حال علماء کا اتفاق ہے کہ عورتوں کے
ان السنة لهن وضع الیدین علی حق میں سنت یہ ہے کہ وہ ہاتھ نماز
الصدر میں سینے پر رکھیں (ص ۳۲۰)

ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں کیونکہ ہمارا تو مرد عورت کے بارے میں بلا امتیاز مسلک ہی یہی ہے لیکن کیا کسی حدیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ مردوں کو زیر ناف اور عورتوں کو سینہ پر ہاتھ باندھنا چاہئیں۔ فرماتے ہیں عورتوں کیلئے تورک افضل ہے لیکن اگر عورتیں مردوں کی طرح بھی بیٹھیں تو جائز ہے (نماز مسنون ص ۳۷۱) اس عبارت میں طنز پوشیدہ ہے حالانکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ

آخری قعدہ میں نبی ﷺ تورک فرماتے تھے تو کیا یہ نشست عورتوں سے مخصوص ہے؟ یعنی کیا آپ ﷺ عورتوں کی طرح بیٹھتے تھے۔

تورک اور سمٹ کر سجدہ کرنے کے بارے میں بیہقی ج ۲ ص ۲۲۳ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ایک مرفوع روایت نقل کی ہے (نماز مسنون ص ۳۲۰) اپنے خیال کے مطابق انہوں نے اس مسئلہ کو بہت پختہ کر دیا ہے حالانکہ یہ روایت بیان کرنے سے پہلے امام بیہقی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں۔

قد روی فیہ حدیثان ضعیفان لا اس موضوع پر دو ضعیف حدیثیں مروی ہیں ایسی حدیثیں استدلال کے یحتج بامثالہما قابل نہیں ہوتیں۔

اور یہ حدیث ان دو میں سے ایک ہے اندازہ فرمائیے اپنے مسلک کی حمایت کیلئے یہ لوگ شرعی مسائل میں کس قدر پردہ پوشی کر جاتے ہیں۔

نماز اور نگاہ

نماز میں دائیں بائیں نہیں جھانکنا چاہئے۔ التفات کے بارے میں آپ ﷺ سے حضرت عائشہؓ نے سوال کیا تو فرمایا۔

هو اختلاس یختلسه الشیطان یہ شیطان کا اچکنا ہے۔

(بخاری ص ۱۰۴)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نبی ﷺ نے فرمایا۔

یا بنی ایاک والالتفات فی الصلوة
فان الالتفات فی الصلوة ہلکة فان
کان لابد ففی التطوع لا فی
الفریضة (ترمذی ص ۴۰۶)

برخوردار نماز میں ادھر ادھر نہیں
جھانکو۔ اس سے نماز ضائع ہو جاتی
ہے۔ ضروری ہو تو نفلی میں۔ فرضی
میں نہیں

اس سے معلوم ہوا نفلی نماز کی نسبت فرضی نماز میں احتیاط کی زیادہ

ضرورت ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْحَظُ فِي الصَّلَاةِ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ
نبی ﷺ نماز میں دائیں بائیں دیکھ لیتے تھے مگر پیچھے کی جانب گردن نہیں گھماتے تھے۔

(ترمذی ص ۴۰۶)

یہ حدیث نسائی ص ۱۴۱ میں بھی ہے جس میں یلحظ کی بجائے یلتفت کا لفظ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے معمولی دائیں بائیں دیکھ لینے سے نماز نہیں ٹوٹی۔ ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر پیچھے مڑ کر اس طرح دیکھے کہ سینہ قبلہ رو نہ رہے تو نماز باطل ہو جائے گی (مرقات بحوالہ تحفہ ص ۴۰۶) نماز مسنون ص ۸۵ میں ہے نماز میں اگر نمازی کا سینہ قبلہ کی طرف سے پھر جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی (در مختار ج ۱ ص ۹۰)

ایک روز نبی ﷺ صبح کی نماز میں ایک پہاڑی درے کو دیکھتے رہے کیونکہ ادھر آپ ﷺ نے ایک سوار کو رات پہرہ دینے کے لئے روانہ فرما رکھا تھا (عن سہل بن حنظلہ ابو داؤد ج ۱ ص ۳۴۴)

حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانا اور پھر ان کا بچپاس روزہ بایکاک مشہور واقعہ ہے۔ اس سلسلے میں وہ فرماتے ہیں۔

ثم اصرى قريبا منه فاسارقه النظر فاذا اقبلت على صلوتي اقبل الى
میں نبی ﷺ کے قریب کھڑا ہو کر نماز پڑھتا اور آپ کو چوری چوری دیکھتا۔
وإذا التفت نحوه اعرض عني
جب میں اپنی نماز کی طرف متوجہ ہوتا آپ مجھے دیکھنے لگتے اور جب میں آپ کی طرف جھانکتا آپ ﷺ اپنا رخ انور مجھ سے موڑ لیتے۔

(بخاری ص ۶۳۵)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما والی حدیث کو استاذ محترم حضرت بھوجیانوی رحمہ اللہ نے

نفل نماز پر محمول فرمایا ہے (تعلیقات سلفیہ ص ۱۴۱) لیکن ذیل کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے اگر کسی خاص ضرورت کے تحت فرض نمازوں میں بھی ادھر ادھر دیکھنا پڑ جائے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔

آنحضرت ﷺ بنی عمرو بن عوف کی صلح کرانے تشریف لے گئے۔ آپ کی غیر حاضری میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے کہنے پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جماعت شروع کرا دی اتنے میں آپ ﷺ تشریف لے آئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے اگلی صف میں آن کھڑے ہوئے۔ لوگوں نے تالیاں بجا کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو متوجہ کیا آپ رضی اللہ عنہ بڑی مشکل سے متوجہ ہوئے اور اپنے پیچھے نبی ﷺ کو دیکھا۔ نبی ﷺ نے انہیں اپنی جگہ کھڑے رہنے کا اشارہ فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس اعزاز پر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان فرمائی اور پیچھے ہٹ آئے تب نبی ﷺ نے آگے بڑھ کر جماعت کرائی۔ فارغ ہو کر آپ ﷺ نے فرمایا اے ابوبکر پیچھے کیوں آگئے؟ عرض کیا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ رسول خدا ﷺ کے آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھے آپ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا نماز میں امام کو متوجہ کرنا ہو تو تالیاں نہیں بجایا کرتے سبحان اللہ کہنا چاہئے تسبیح سن کر امام کو متوجہ ہونا چاہئے۔ تالیوں کا مسئلہ عورتوں کیلئے ہے۔ (عن سہل بن سعد الانصاری بخاری ص ۹۴، ۱۲۱، مسلم ۱۷۹)

اسی طرح جب نبی ﷺ کی زندگی کا آخری روز تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے نبی ﷺ نے حضرت عائشہؓ کے حجرہ مبارک سے پردہ ہٹایا اور مسلمانوں کی نماز باجماعت کی صفوں کا منظر دیکھ کر تبسم فرمایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ کر کہ حضور ﷺ تشریف لانے لگے ہیں پیچھے ہٹنا چاہا۔ نبی ﷺ کو بظاہر صحت مند دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ قریب تھا کہ اس خوشی میں ان کی نمازیں ٹوٹ جاتیں مگر آپ ﷺ نے فرمایا اپنی نماز مکمل کرو اور پردہ لٹکا دیا اسی روز آپ ﷺ وفات پا گئے (عن انس بخاری ص ۱۰۴) انا لله وانا اليه راجعون۔

پہلے واقعہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پیچھے دیکھا اور دوسرے واقعہ میں پوری

جماعت نے بائیں طرف دیکھا کیونکہ حجرہ عائشہ جو بعد میں روضہ مبارک میں تبدیل ہو گیا مسجد نبوی ﷺ کے بائیں ہاتھ تھا۔ مگر کسی کی نماز فاسد نہ ہوئی۔ آسمان کی طرف دیکھنے سے نبی ﷺ نے سخت منع فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ یہ باز آجائیں ورنہ ایسا نہ ہو ان کی آنکھیں اچک لی جائیں (عن انس بن مالک بخاری ص ۱۰۳) قرآن پاک میں ہے۔

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے (المؤمنون)

محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے اس کا شان نزول یہ بیان کیا ہے کہ اولاً لوگ نماز میں ادھر ادھر جھانک لیتے تھے اس آیت کے اترنے کے بعد نمازی اپنے آگے دیکھنے لگے وہ اس بات کو مستحب جانتے تھے کہ ان کی نظر سجدہ والی جگہ سے ہٹنے نہ پائے (مصنف ابن ابی شیبہ، متدرک حاکم بحوالہ عون المعبود ص ۳۴۳، سعید بن منصور بحوالہ فتح الباری ج ۲ ص ۲۳۴) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نبی ﷺ نے فرمایا۔ یا انس اجعل بصرک حیث تسجد اے انس اپنی نگاہ سجدہ والی جگہ پر (بیہقی ج ۲ ص ۲۸۴) رکھو۔

سلیمان بن داؤد خولانی سے روایت ہے۔ رمقت عمر فی صلوتہ فکان بصرہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو الی موضع سجودہ (بیہقی ج ۲ ص ۲۸۳) دیکھا نماز میں ان کی نگاہ سجدہ والی جگہ پر ہوتی

احناف اور شوافع کا یہی مسلک ہے۔ امام مالک سامنے قبلہ کی طرف دیکھنے

کے قائل ہیں (فتح الباری ج ۲ ص ۲۳۲) مذکورہ بالا روایات کے پیش نظر احناف اور شوافع کا مسلک راجح معلوم ہوتا ہے۔ تاہم ضرورت کے پیش نظر سامنے یا امام کی طرف دیکھ لینے میں بھی کوئی حرج نہیں جیسے ارشاد نبوی ﷺ ہے۔
صلوا کما رأیتمونی اصلی (بخاری) نماز پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے
(ص ۸۸) دیکھتے ہو۔

حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ظہر اور عصر کی نمازوں میں نبی ﷺ کی ریش مبارک کے ہلنے سے ہم معلوم کر لیتے تھے کہ آپ ﷺ قراءت فرما رہے ہیں (بخاری ص ۱۰۳) حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رکوع سے اٹھ کر صحابہ کرام جب تک نبی ﷺ کو سجدہ میں جاتے ہوئے دیکھ نہیں لیتے تھے اس وقت تک کھڑے رہتے تھے (ایضاً)

نماز خسوف میں نبی ﷺ نے جنت و جنم ملاحظہ کی اور صحابہ کرام نے حضور ﷺ کو آگے پیچھے ہوتے دیکھا (عن ابن عباس رضی اللہ عنہما بخاری ص ۱۰۳، مسلم ص ۲۹۶)

نبی ﷺ نے مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے قبلہ کی جانب تھوک پڑی دیکھی آپ ﷺ نے اسے کھرج ڈالا اور سلام کے بعد فرمایا نمازی کے سامنے اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اس لئے نماز کے دوران میں سامنے نہیں تھوکنا چاہئے (عن ابن عمر رضی اللہ عنہما بخاری ص ۱۰۳) اور تعدہ کے باب میں آپ پڑھ آئے ہیں کہ تشہد میں اشارہ کے وقت نظر اشارہ کی طرف ہونی چاہئے (ابوداؤد ص ۳۷۶) نیز ائمہ کرام جانتے ہیں کہ جب امام بالجر قراءت کر رہا ہو تو اس وقت بھی گردن نیچی کر کے سجدہ والی جگہ پر نگاہ رکھنا مشکل ہوتا ہے۔

نماز میں آنکھیں کھلی رکھنا مذکورہ بالا احادیث سے ضمنایہ بھی معلوم ہوا کہ نماز میں آنکھیں کھلی رکھنی چاہئیں صحابہ کرام کا اسی پر عمل تھا۔ امام بیہقی فرماتے ہیں مجاہد اور قتادہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ نماز میں آنکھیں بند رکھنے کو مکروہ جانتے

تھے اس سلسلے میں ایک حدیث بھی بیان کی جاتی ہے جو بالکل صحیح نہیں ہے (ج ۲ ص ۲۸۴) غالباً اس سے مراد یہ حدیث ہے۔

إذا قام أحدكم في الصلوة فلا نماز میں آنکھیں بند نہ کرو۔
الزوائد ج ۲ ص ۸۲، طبرانی
یغمص عینہ (عن ابن عباس مجمع بحوالہ نماز مسنون ص ۴۹۶)

رسول اللہ ﷺ نے ایک کمرے میں نماز پڑھی اس میں کچھ ڈیرائن تھے فرمایا
ابو جہم سے تبدیل کروا کر ساوہ کمرے لے آؤ۔
فانها اهتنتی عن صلوتی (عن عائشة) اس نے مجھے نماز سے مشغول کر دیا۔
بخاری ص ۵۴، مسلم ص ۲۱۸، ابوداؤد ص ۳۴۳

حضرت عائشہ نے گھر کی ایک جانب پردہ لٹکایا تو فرمایا۔
امیطی عنا قرامک هذا فإنه لا تزال یہ پردہ ہم سے ہٹا دو اس کے نقش و
تصاویرہ تعرض فی صلوتی (عن نگار نماز میں میرے سامنے آتے
انس بخاری ص ۵۴) رہے۔

ان سے تین باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ آنحضرت ﷺ نماز میں
آنکھیں کھلی رکھتے تھے دوسری یہ کہ آپ ﷺ موضع سجود سے ہٹ کر بھی دیکھ
لیتے تھے۔ تیسری یہ کہ نمازی کو نہ تو کوئی ایسا لباس پہننا چاہئے اور نہ کوئی ایسا
مصنوعی منظر ہی آنکھوں کے سامنے ہونا چاہئے جس سے نمازی کی توجہ ادھر مبذول
ہو جائے۔ ۱۰۔ مساجد میں قبلہ کی دیواریں بڑی مزین منقش اور فن کاریگری کا
اعلیٰ نمونہ پیش کر رہی ہوتی ہیں۔ عموماً قبلہ کی جانب نمازوں کے اوقات، کیلنڈر،
تبلیغی اشتہارات مختلف مسائل اور اذکار آویزاں ہوتے ہیں۔ عاشقوں کی مساجد میں
خانہ کعبہ اور روضہ مبارک کی شبیہیں بھی بنی ہوتی ہیں۔ محراب کو رنگ برنگے
اور چمکیلے کاغذوں سے سجایا گیا ہوتا ہے اور اب کچھ دیر سے میں جلنے بجھنے والے
بلب بھی لٹکے دیکھ رہا ہوں۔ ابھی پتہ نہیں کیا کیا دیکھنے کو ملے گا۔ نماز مسنون ص
۲۲۹ میں بحر الرائق ج ۲ ص ۳۷ کے حوالے سے لکھا ہے مسجد میں قبلہ والی دیوار

پر نقش و نگار کسی بھی مال سے مکروہ ہے۔ خواہ چندہ کا مال ہو یا ذاتی۔ اسی طرح قبلہ کی دیوار پر کتبہ لگانا یا کوئی تحریر لکھنی بھی مکروہ ہے۔ ”اب ہم دیکھتے ہیں قبلہ کی دیوار بلکہ محراب ہی نقش و نگار اور مختلف تحریروں کا مرکز ہوتا ہے۔ عماد الدین میں یہ سوال جواب ملاحظہ فرمائیے۔

سوال = پتھر اور دیواروں پر قرآن پاک کا لکھنا کیسا ہے۔

جواب = کائنات وغیرہ کے سوا کسی اور چیز مثل پتھر وغیرہ کے قرآن مجید کا لکھنا مکروہ ہے (ص ۷۷)



نماز میں کیا کچھ جائز ہے

جھاڑنا اگر سجدہ والی جگہ صاف نہ ہو تو نبی ﷺ نے فرمایا۔
 اِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً (عن) اگر تم نے ضرور ہی اسے صاف کرنا
 معقیب بخاری ص ۱۶۱، مسلم ہے تو بس ایک دفعہ
 (ص ۲۰۶)

یعنی نمازی بار بار اس دھیان میں نہ لگا رہے۔ رمضان شریف کے آخری
 عشرہ میں ایک رات بارش ہو گئی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔
 فبصرت عینای رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّی
 اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم وعلی جہنہ اثر
 الماء واطین من صبح احدى
 وعشرين (بخاری ص ۲۷۱)
 میری آنکھوں نے نبی ﷺ کو دیکھا اس
 حالت میں کہ آپ ﷺ کی پیشانی
 مبارک پر پانی اور مٹی کا اثر تھا۔ اور یہ
 اکیسویں رات کی صبح تھی۔

اس سے ثابت ہوا کہ نبی ﷺ نے نہ تو جگہ کو صاف کیا اور نہ ہی نماز کے
 دوران میں پیشانی کو پونچھا۔

صف کی درستی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا
 کے ہاں نبی ﷺ کے ساتھ تہجد میں شامل ہونے کے لئے آپ ﷺ کے بائیں
 طرف کھڑے ہو گئے آپ ﷺ نے انہیں کان سے کھینچ کر اپنے دائیں طرف کر لیا
 (بخاری ص ۲۵، ۱۶۰)

آداب صف بندی میں آپ پڑھ آئے ہیں نبی ﷺ نے فرمایا صف ملانے
 کے لئے قدم اٹھانا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے (عن براء بن عازب ابو داؤد)

بچھانا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی ﷺ کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے
 شدید گرمی میں ہم لوگ بوقت سجدہ اپنا کپڑا نیچے بچھا لیتے تھے (بخاری ص ۱۶۱)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی ﷺ کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا میں کنکریوں کی مٹھی پکڑتا تھا تاکہ میری ہتھیلی میں ٹھنڈی ہو جائیں پھر میں انہیں اپنی پیشانی کے نیچے رکھ کر سجدہ کرتا کیونکہ گرمی بہت شدت کی تھی (ابوداؤد ص ۱۸۴)

ہٹانا حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں میں (کچھ جگہ کی تنگی اور کچھ اندھیرے کے باعث) نبی ﷺ کے سامنے جنازہ کی طرح پڑی ہوتی جب آپ ﷺ نے سجدہ کرنا ہوتا مجھے دباتے میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی بعد میں پھر پاؤں پھیلا لیتی (بخاری ص ۷۳، ۱۲۱) مگر ہدایہ میں لکھا ہے۔

یکره أن یصلیٰ و بین یدیه نیام (ص) آگے لوگ سو رہے ہوں تو اس طرح نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ (۱۰۸)

سترہ کے باب میں آپ پڑھ آئے ہیں نبی ﷺ نے فرمایا اگر کوئی شخص نمازی کے آگے سے گزرنا چاہے تو اسے ہٹانا چاہئے (عن ابی سعید خدری بخاری ص ۷۳، مسلم ص ۱۹۶)

شیطان کے خلاف مزاحمت نماز میں نبی ﷺ نے شیطان کو پکڑ کر دبایا (یا دھکا دیا) باندھنے کا ارادہ تھا مگر یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کی لاج رہ جائے۔

رب ھب لی ملکاً لا ینبغی لأحد یا اللہ مجھے ایسی حکومت دے جو میرے من بعدی (ص ۳۵، عن ابی ہریرۃ بعد کسی کے لائق نہ ہو بخاری ص ۱۶۱)

ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے۔

فسمعنہ یقول أعوذ بالله منك ثم قال العنک بلعنة الله ثلاثا (عن ابی الدرداء نسائی ص ۱۴۲، مسلم ہم نے سنا آپ ﷺ فرما رہے تھے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں تجھ سے پھر آپ ﷺ نے اس شیطان پر

(ص ۲۰۵)

تمن بار لعنت بھیجی۔

حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ سے عرض کیا کہ شیطان میرے اور میری نماز اور قراءت کے درمیان حائل ہو کر گڑ بڑ کرتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اس شیطان کو خنزب کہتے ہیں جب تم اسے محسوس کرو تو تعوذ پڑھ کر تمن بار بآئیں طرف تھو تھو (تخل) کر دیا کرو۔ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ شکایت رفع فرمادی (مسلم ج ۲ ص ۲۴۴)

بچے کو اٹھانا نبی ﷺ نے اپنی نواسی حضرت امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ عنہا کو کندھے پر بٹھا کر امامت کرائی۔ رکوع کے وقت انہیں زمین پر رکھ دیتے اور قیام کے وقت انہیں پھر اٹھا لیتے (عن ابی قتادہ بخاری ص ۸۸۷، مسلم ص ۲۰۵، ابوداؤد ص ۳۴۵)

اشارہ کرنا نماز اور نگاہ کے باب میں آپ پڑھ آئے ہیں کہ بنی عمرو بن عوف کی صلح کے وقت نبی ﷺ نے بحالت نماز حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو مصلیٰ امامت پر کھڑا رہنے کا اشارہ فرمایا۔ اس حدیث کے مطابق آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ مرد سبحان اللہ کہا کریں اور عورتیں ہاتھ بجا کر امام کو غلطی پر متنبہ کر سکتی ہیں (بخاری ص ۹۴، ۱۶۰)

آپ ﷺ بیماری کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے مقتدی کھڑے تھے۔ آپ ﷺ نے اشارہ سے حکم دیا کہ تم بھی بیٹھ جاؤ (عن عائشہ بخاری ص ۹۵، ۱۶۵) یاد رہے کہ مرض وفات میں نبی ﷺ نے جو بیٹھ کر نماز پڑھائی تھی اس میں آپ ﷺ نے مقتدیوں کو بیٹھنے کا حکم نہیں دیا تھا (عن عائشہ بخاری ص ۹۵) لہذا وہ پہلا حکم منسوخ ہے۔

نبی ﷺ نے عصر کے بعد دو رکعتیں پڑھنے سے منع فرما رکھا تھا مگر آپ ﷺ کو پڑھتے دیکھ کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے دوران نماز ہی میں خلومہ کے ذریعہ

پچھوا بھیجا۔ آپ ﷺ نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا اور سلام پھیر کر فرمایا وفد عبدالقیس کے آجانے کی وجہ سے ظہر کے بعد والی میری دو رکعتیں رہ گئی تھیں۔ یہ وہ ہیں (بخاری ص ۱۶۵)

نبی ﷺ ہاتھ کے اشارہ سے سلام کا جواب بھی دے لیا کرتے تھے (عن صیب و بلال ترمذی ص ۲۹۱، ۲۹۲) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک نمازی کو سلام کہا اس نے جواب دیا آپ ﷺ پلٹ کر اس کے پاس آئے اور فرمایا بحالت نماز تمہیں کوئی سلام کہے تو کلام نہیں کرنا چاہئے صرف ہاتھ سے اشارہ کرنا چاہئے (موطا امام مالک ص ۵۹) اور ہدایہ میں لکھا ہے۔

ویکرہ رد السلام بیدہ (ص ۱۰۰)، اپنے ہاتھ سے سلام کا جواب دینا مکروہ ہے۔ (۱۰۶)

حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا کہتی ہیں نبی ﷺ لوگوں کو نماز کسوف پڑھا رہے تھے۔ حضرت عائشہؓ بھی کھڑی نماز پڑھ رہی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا آج لوگوں کو کیا ہے تو انہوں نے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا میں نے کہا سبحان اللہ کوئی نشانی ہے؟ تو انہوں نے اپنے سر کی جنبش سے ہاں کا اشارہ کیا میں بھی کھڑی ہو گئی۔ یہاں تک کہ (طول قیام اور گرمی کی وجہ سے) مجھ پر نیم بیہوشی طاری ہونے لگی اور میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی (بخاری ص ۳۰، ۳۱، ۱۶۵)

موذی کو مارنا

أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْاِسْوَدِيِّ فِي الصَّلَاةِ
نَبِيِّ ﷺ نے نماز میں سانپ اور بچھو کو مار ڈالنے کا حکم دیا۔

الحية والعقرب (عن ابی هريرة
ترمذی ص ۳۰۱، ابوداود ص ۲۶۴، نسائی ص ۱۴۱)

ضرورت کیلئے ہاتھ ہلانا بخاری شریف میں ہے

قال ابن عباس يستعين الرجل في ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا انسان نماز میں

صلاته من جسده بما شاء وضع ابو اسحاق قلنسوته في الصلوة وضع على كفه على رصفه إلا يسر إلا أن يحك جلدًا أو يصلح ثوبًا (بخاری ص ۱۵۹)

اپنے جسم سے جو چاہے مد لے سکتا ہے۔ ابواسحاق نے نماز میں اپنی ٹوپی رکھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنا ہاتھ اپنے بائیں پہنچے پر رکھتے الا یہ کہ جلد کو خارش کرنا ہوتی یا کپڑا صحیح کرنا ہوتا۔

نظر بد دور بعض علماء کرام کی عادت ہوتی ہے بلا ضرورت بار بار خارش کرتے ہیں اکثر ڈاڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہیں جیسے وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہوں کہ کہیں وہ غائب تو نہیں ہو گئی۔ کبھی ناک میں انگلیاں ڈالتے ہیں اور پھر غور سے دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا نکلا ہے اور پھر وہی ہاتھ چہرے پر ملنا شروع کر دیتے ہیں بلکہ بسا اوقات منہ میں ڈال کر دانتوں سے ناخن کترنا شروع کر دیتے ہیں۔ پوری نماز اسی پروگرام میں گزار دیتے ہیں۔ یہ حرکات شنیعہ نامناسب ہیں۔ اس سے نمازیوں کو گھن آتی ہے نبی ﷺ نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا امام کی نماز مثالی ہونی چاہئے۔

عن عطاء أنه كان يكره كل شيء من العبث في الصلوة قال الثوري جاءت الأحاديث إنه كان يكره العبث في الصلوة (مصنف عبد

عطاء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نماز میں ہر قسم کا عبث کام مکروہ ہے ثوری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں احادیث آئی ہیں کہ نماز میں عبث کام مکروہ ہے۔

الرزاق ج ۲ ص ۲۶۷)

فتاویٰ عالمگیری میں لکھا ہے۔

إذا حك ثلاثا في ركن واحد تفسد صلاته (ح ۱ ص ۱۰۴)

ایک رکن میں تین بار خارش کرے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔

مولانا رشید احمد گنگوہی حنفی رقم طراز ہیں۔

واما ما اشتهر بينهم من كون
الحركات الثلاث أو الفعل بكتنا
يديه مفسد الصلوة فليس بشي
نماز ہے اس کی کچھ حقیقت نہیں۔

(الکوکب الدرّی علی جامع الترمذی)

مطلب یہ ہے فتاویٰ عالمگیری کی وہ بات بقول حضرت گنگوہی رحمہ اللہ بالکل غلط ہے۔

لباس درست کرنا بعض لوگ سجدہ سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو پیچھے سے ان کا لباس اندر کو دھنسا ہوتا ہے جو نہایت معیوب معلوم ہوتا ہے۔ یہ بات زینت کے بھی خلاف ہے۔ پچھلی صف والوں کو اس سے کراہت ہوتی ہے جس سے ان کا خشوع متاثر ہوتا ہے حضرت علی رحمہ اللہ کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ لباس کو صحیح کر لینا چاہئے۔ بلکہ اسی طرح جب نمازی بیٹھے تو اس وقت بھی اس کا اپنی رانوں کو قبض کے دامن سے ڈھک لینا مناسب اور استر معلوم ہوتا ہے۔

بامقصد کھنکھارنا حضرت علی رحمہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کھنکھار کر اپنی نماز میں مصروفیت سے آگاہ فرماتے (نسائی ص ۱۳۲)

چلنا حضرت عائشہ سے روایت ہے میں گھر پہنچی تو دروازہ بند تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول تھے۔ آپ چل کر آئے دروازہ کھولا اور واپس اپنی جگہ چلے گئے دروازہ قبلہ کی جانب تھا (ترمذی باب ما یجوز من المشی والعل فی صلوۃ التطوع ص ۳۱۱) جیسا کہ باب سے ظاہر ہے اہل علم نے اسے نفلی نماز پر محمول کیا ہے۔ یہ روایت ابو داؤد میں بھی ہے (ص ۳۴۶) نسائی میں ہے۔

والباب علی القبلة فمشی عن یمینہ دروازہ قبلہ کی جانب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں یا بائیں جانب سے چل کر آئے۔

اس سے معلوم ہوا دروازہ بالکل سامنے نہیں تھا بلکہ قبلہ کی جانب ذرا دائیں یا بائیں ہٹ کر تھا اور آپ ﷺ نے نماز میں اس طرح کا فاصلہ طے کیا۔ جب نبی ﷺ کا منبر تیار ہوا تو آپ ﷺ نے اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی۔ سجدوں کیلئے آپ ﷺ پچھلے پاؤں زمین پر اتر آتے اور پھر اوپر تشریف لے جاتے۔ آخر میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اے لوگو یہ میں نے اس لئے کیا ہے تاکہ تم میری نماز سیکھ سکو (عن سہل بن سعد مسلم ص ۲۰۶) اس سے معلوم ہوا تعلیم کیلئے یہ نقل و حرکت فرضی نماز میں بھی جائز ہے۔

نبی ﷺ مسجد بنی سلمہ میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے دو رکعتیں پڑھ چکے کہ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہو گیا آپ ﷺ نے نماز ہی میں اپنا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ شریف کی طرف موڑ لیا (تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۱۹۰) اسی طرح اہل قبا کو یہ اطلاع صبح کی نماز کے دوران میں پہنچی تو وہ بھی گھوم گئے (بخاری ص ۵۸، مسلم ج ۲ ص ۲۰۰)

معلوم ہوا ہے شدید ضرورت کے تحت نماز میں چلنا مفسد نماز نہیں۔ نبی ﷺ یا صحابہ کرام تحویل قبلہ کے وقت از سر نو بھی نماز شروع فرما سکتے تھے صحن مسجد میں جماعت ہو رہی ہو زور دار بارش آجائے تو میرا خیال ہے اندر منتقل ہونے کی اجازت ہونی چاہئے۔ بہر حال یہ ایک قیاس ہے۔ قارئین کو اس کے رد و قبول کا مکمل اختیار ہے۔ آگے حوالہ آ رہا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے حنفیہ کے نزدیک بھی نماز میں وقفہ وقفہ سے چلنا جائز ہے (فتاویٰ عالمگیری ج ۱ ص ۱۰۳)

پیچھے نماز اور نگاہ کے باب میں آپ حدیث پڑھ آئے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے امامت کے دوران میں قبلہ کی جانب تھوک پڑھی دیکھی جسے آپ ﷺ نے کھرج ڈالا۔ (عن ابن عمر رضی اللہ عنہما بخاری ص ۱۰۴)

رونا عبداللہ بن شخبیر نے نبی ﷺ کو نماز میں یوں روتے دیکھا جیسے سینے سے چکی چلنے یا ہنڈیا ابلنے کی آواز آ رہی ہو (ابوداؤد ج ۱ ص ۳۴۰، نسائی ص ۱۳۲)

یہ رونا خوف خدا اور خشیت الہی کے تحت تھا اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ اس حدیث سے نمنا معلوم ہوا کہ رونے میں ضبط اور تحمل کے بندھن نہیں ٹوٹنے چاہیں۔ نیز دنیاوی رنج و غم کی وجہ سے رونے کو اس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ جسمانی تکلیف کی وجہ سے اگر مریض بے اختیار کراھتا یا ہائے کرتا ہے تو سلسل البول کی طرح یہ صورت مستثنیٰ ہوگی بعض لوگ اپنے تقویٰ کی نمائش کیلئے نماز میں رونے کا مظاہرہ فرماتے ہیں۔ یہ منافقت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ایسے ہی رونے والے کو مکار اور ریا کار کہہ کر ڈانٹ پلائی تھی (ازالۃ الخفاء ج ۲ از شاہ ولی اللہ بحوالہ نماز مسنون ص ۴۸۴)

لقمہ دینا

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں نبی ﷺ کو مشابہ لگ گیا۔ بعد
صلی صلوۃ فقرا فیہا فلبس علیہ میں حضرت ابی سے فرمایا تم نے ہمارے
فلما انصرف قال لابی اصلیت معنا ساتھ نماز پڑھی عرض کیا ہاں فرمایا پھر
قال نعم قال فما منعک (عن ابی بولے کیوں نہیں۔
عمر ابوداود ص ۳۴۱)

اس سے پہلے ایک روایت میں ہے نبی ﷺ دوران نماز میں کچھ قراءت چھوڑ گئے۔ ایک شخص نے عرض کیا آپ ﷺ نے فلاں فلاں آیت چھوڑ دی تو فرمایا۔

ہلا اذکر تنبیہا تم نے مجھے یاد کیوں نہ دلایا

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

إذا استطعتم الامام فاطعمه (مصنف) امام تجھ سے لقمہ مانگے تو اسے لقمہ دو
ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۷۲ بحوالہ نماز مسنون ص ۴۸۵

ہدایہ میں لکھا ہے۔

لو کان الامام انتقل الی اية اخرى اگر امام کوئی آیت چھوڑ دے مقتدی

تفسد صلوة الفاتح وتفسد صلوة
الامام لو اخذ لوجود التلقين
والتلقن من غير ضرورة . . .
وللامام ان لا يلجنهم إليه بل يركع
إذا جاء أو انه أو ينتقل إلى آية
اخرى (ص ۹۷)

لقمہ دیدے امام قبول کر لے تو دونوں
کی نماز ٹوٹ جائے گی کیونکہ انہوں نے
بلا ضرورت لقمہ لیا دیا ہے امام کو نہیں
چاہئے کہ مقتدیوں کو لقمہ دینے پر مجبور
کرے بلکہ ایسے وقت میں اسے رکوع
چلے جانا چاہئے یا آگے سے شروع کر
دینا چاہئے۔

اور اگر مقتدی کے علاوہ کسی نے لقمہ دیدیا اور امام نے لقمہ لے لیا تو امام
اور تمام مقتدیوں کی نماز ٹوٹ جائے گی (فتاویٰ عالمگیری ج ۱ ص ۹۹ شرح وقایہ ج ۱
ص ۲۴۳ نماز مسنون ص ۳۸۵)

یہ تشدد بلا ثبوت ہے۔ معاف رکھنا یہ قرآن کا لقمہ ہے روٹی کا لقمہ نہیں
ہے۔

مصحف سے قراءت کرنا بخاری شریف میں ہے۔
وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان
من المصحف (ص ۹۶)

حضرت عائشہ کا غلام ذکوان قرآن مجید
دیکھ کر انہیں امامت کراتا تھا۔

مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کے مطابق یہ رمضان شریف کی بات ہے۔
(بحوالہ فتح الباری ج ۲ ص ۱۸۵)

ہدایہ میں لکھا ہے۔

وإذا قراء الامام من المصحف
فسدت صلاته عند ابی حنیفة ...
ولا فرق بين المحمول والموضوع
(ص ۹۸)

امام قرآن پاک دیکھ کر پڑھے تو اس کی
نماز امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک فاسد
ہو جائے گی خواہ قرآن پاک اٹھایا ہوا ہو
یا رکھا ہوا ہو۔

وجہ عمل کثیر بیان کی گئی ہے حالانکہ ثابت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اپنی نواسی حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہا کو کندھے پر بٹھا کر جماعت کرائی آپ ﷺ انہیں رکوع و سجود کے وقت زمین پر بٹھا دیتے اور کھڑے ہوتے وقت پھر اٹھا لیتے تھے (بخاری ص ۸۸۷) یہ مصحف کی تلاوت سے بھی زیادہ عمل ہے۔
ہدایہ میں آگے لکھا ہے۔

ولو نظر إلى مكتوب وفهمه
فالصحيح إنه لا تفسد صلوته
بلاجماع
اگر کسی لکھی ہوئی شے کو دیکھے اور
اسے سمجھے تو نماز بلاجماع فاسد نہیں
ہوگی۔

فتاویٰ عالمگیری ج ۱ میں لکھا ہے۔

ولو كتب قدر ثلاث كلمات في
صلوته تفسد صلوته وإن كان أقل
لا وإن كتب على الهواء أو
على بدنه شيئاً لا يستبين لا تفسد
وإن كثر (ص ۱۰۳)
اگر نماز میں تین الفاظ کے برابر لکھے تو
نماز فاسد ہو جائے گی۔ تین سے کم
لکھے تو فاسد نہیں ہوگی۔۔۔۔۔ اور
اگر ہوا پر یا اپنے بدن پر کچھ لکھے اس
طرح کہ تحریر ظاہر نہ ہو تو نماز فاسد نہ
ہوگی خواہ زیادہ بھی لکھے۔

نیز لکھا ہے۔

ولو مشى في صلاته مقدار صف
واحد لم تفسد صلوته ولو كان
مقدار صفين ومشي دفعة واحدة
فسدت صلاته وإن مشى إلى صف
ووقف ثم إلى صف لم تفسد صلوته
اگر نماز میں ایک صف کی مقدار (یعنی
تقریباً چار فٹ) چلے نماز فاسد نہ ہوگی
دو صف کی مقدار ایک دفعہ چلے تو فاسد
ہو جائے گی اور ایک صف تک چلے
پھر وقفہ کے بعد دوسری صف تک چلے

(فتاویٰ عالمگیری ج ۲ ص ۱۰۳) تو نماز فاسد نہ ہوگی۔

اگلے صفحہ پر فتاویٰ عالمگیری میں لکھا ہے۔

ولو كانت المرأة في الصلوة
فجامعها زوجها بين الفخذين
فسدت صلاتها وكذا لو
قبلها بشهوة أو بغير شهوة أو مسها
بشهوة أما لو قبل المرأة المصلي ولم
يستهلها لم تفسد صلاته (ص ۱۰۴)

عورت نماز میں تھی اس کے خاوند نے
اس کی رانوں کے درمیان جماع کیا یا
شہوت یا بغیر شہوت کے اسے بوسہ دیا
یا شہوت کے ساتھ اسے ہاتھ لگایا
عورت کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر
عورت نے نمازی کو بوسہ دیا اور نمازی
کو شہوت نہ آئی تو نمازی کی نماز نہیں
ٹوٹے گی۔

مصنف نماز مسنون لکھتے ہیں اگر دوسرے نمازی کا کپڑا بحالت نماز نیچے دب
گیا اور اس نمازی کے چھڑانے سے اس نے کپڑا چھوڑ دیا تو اس کی نماز فاسد ہو
جائے گی اور اگر اپنے ارادہ سے کپڑا چھوڑا تو نماز فاسد نہ ہوگی (ص ۴۹۰)

ذکر کرنا پہلے بیان ہو چکا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نماز میں ہاتھ اٹھا کر حمد و ثناء
بیان کی اور نبی ﷺ نے شیطان کو دیکھ کر تعوذ پڑھا اور اس پر لعنت کی۔ اس سے
معلوم ہوا نماز سے ہٹ کر ذکر الہی مفید نماز نہیں ہے۔ مگر حنفیہ کے نزدیک باہر
والے کی دعا پر آمین کہنے سے اذان کا جواب دینے سے خوشخبری، سن کر الحمد للہ
کہنے سے رنج و خبر سن کر انا للہ کہنے سے عجیب خبر سن کر سبحان اللہ کہنے سے کسی
چیز کے گرنے پر بسم اللہ پڑھنے سے کسی ناگوار بات کے سننے پر لاحول کہنے سے نماز
ٹوٹ جاتی ہے (نماز مسنون ص ۴۸۳، بحوالہ کبیری و شرح نقایہ ج ۱ ص ۹۲)
حالانکہ مصنف نماز مسنون خود ایک جگہ لکھتے ہیں کلام کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی
ہے بشرطیکہ وہ کلام الناس سے ہو یعنی جو لوگ آپس میں اس سے بات چیت کرتے

ہیں از قسم کلام الہی اور ازکار نہ ہو (ص ۴۷۸) مصنف عماد الدین بھی لکھتے ہیں
شیطان کا تذکرہ سن کر اس پر لعنت کرنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے (ص ۲۳۸)



نماز میں کیا کچھ ناجائز یا مکروہ ہے؟

ارشاد نبوی ﷺ ہے۔

گفتگو

إن هذه الصلوة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن (عن معاوية بن حكم مسلم ص ۳۰۳)

نماز میں کسی قسم کی گفتگو مناسب نہیں۔ اس میں تسبیح، تکبیر اور تلاوت ہونی چاہئے۔

سلام وغیرہ کا جواب ہجرت حبشہ سے واپسی پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کو نبی ﷺ نے جب دوران نماز میں سلام کا جواب نہ دیا تو عرض کیا پہلے تو آپ ﷺ ہمیں سلام کا جواب دیدیا کرتے تھے تو ارشاد فرمایا۔

إن في الصلاة لشغلا (بخاری ص ۱۶۲، مسلم ج ۱ ص ۲۰۴)

نماز میں چھینک کا جواب بھی نہیں دینا چاہئے بلکہ کوئی بھی ایسا کلمہ زبان سے نہیں نکالنا چاہئے جس میں کسی انسان سے خطاب ہو جیسے جزاک اللہ وغیرہ۔

کمر پر ہاتھ رکھنا

نہی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ نبي ﷺ نے نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنے وَاَسْلَمَ عَنْ الْخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ (عن أبي هريرة بخاری ص ۱۶۳، مسلم ج ۱ ص ۲۰۶)

تشیبیک

إذا توضأ أحدكم فاحسن وضوءه ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا

بہترین وضو کر کے مسجد کیلئے نکلو تو اپنی انگلیوں کو ایک دوسری میں پیوست نہ

یشبکن بین اصابعہ فانہ فی صلوة کرو۔ کیونکہ وہ نماز میں ہے۔

(عن کعب بن عجرة ترمذی ص ۳۰۰)

نیز کعب بن عجرہ سے روایت ہے ہمیں نماز میں تشبیک سے منع کیا گیا (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۲ ص ۷۶) کعب ہی سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ایک آدمی کو نماز میں تشبیک کئے دیکھا تو آپ ﷺ نے اس کی انگلیاں کھول دیں (ابن ماجہ ص ۶۹) نماز کے بیچ میں تشبیک کا منع ہونا تو خیر ایک بدیہی بات ہے اول الذکر روایت سے معلوم ہوتا ہے مسجد میں یا باوضو مسجد جاتے ہوئے بھی اس سے پرہیز کرنا چاہئے مگر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے تشبیک دی۔ (بخاری ص ۶۹ مسلم)

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا

ان المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد مومن مومن کیلئے عمارت کی طرح ہے بعضہ بعضا وشبک اصابعہ (بخاری) کہ بعض اس کا بعض کو تقویت پہنچاتا ہے اور آپ نے اپنی انگلیوں کے

درمیان تشبیک دی۔

نبی ﷺ چار کی بجائے دو رکعتیں پڑھ کر مسجد میں ایک لکڑی کے سہارے کھڑے ہو گئے اس وقت آپ ﷺ نے اپنی انگلیوں کے درمیان تشبیک دے رکھی تھی (عن ابی ہریرہ بخاری ص ۶۹ مسلم)

بعض علماء نے صحیحین کی ان روایتوں کے مقابلے میں اول الذکر روایت کو ضعیف اور مرجوح قرار دیا ہے۔ بعض کا خیال ہے تشبیک بطور عبث نہیں چاہئے بامقصد ہو تو حرج نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب

سدل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے سدل (یعنی سر یا گردن یا کندھے پر کپڑا رکھ کر بغیر لپیٹے چھوڑ دینے) سے منع فرمایا (ترمذی ص ۲۹۵ ابوداؤد ص ۲۳۵) یہ روایت ضعیف ہے عطاء رحمہ اللہ، مکحول رحمہ اللہ، زہری رحمہ اللہ، حسن

بصری رحمہ اللہ، ابن سیرین رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک نماز میں سدل مکروہ نہیں سفیان ثوری رحمہ اللہ کے نزدیک نماز میں سدل مکروہ ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نماز کے علاوہ بھی مکروہ ہے (عون المعبود ص ۲۳۵)

منہ ڈھانپنا ابو داؤد کی اسی ضعیف روایت میں آگے یہ الفاظ ہیں۔

وان یغطی الرجل فاه
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آدمی اپنا منہ
ڈھانپے

یہ روایت ابن ماجہ میں بھی ہے (ص ۶۹) اس کی تائید حضرت سالم بن عبد اللہ بن عمر کے اس عمل سے ہوتی ہے کہ جب وہ کسی نمازی کو منہ ڈھانپے ہوئے دیکھتے تو زور سے کپڑا کھینچ کر اس کا منہ ننگا کر دے (موطا امام مالک ص ۶)

جمائی لینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

إذا تشاء أحدكم في الصلوة
حتى الامكان نماز میں جمائی کو روکنے کی
فلیکظم ما استطاع فان الشيطان
کوشش کیا کرو کیونکہ شیطان داخل ہو
یدخل (عن ابی سعید خدری مسلم جاتا ہے۔

ج ۲ ص ۴۱۳)

پھونک مارنا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے افلح نامی غلام کو دیکھا۔

إذا سجد نفخ فقال يا افلح ترب
جب سجدہ کرتا تو (زمین پر) پھونک مارتا
وجهك (ترمذی ص ۲۹۷)
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے افلح اپنے چہرہ
کو خاک آلود ہونے دو

مصنف نماز مسنون نے اذا سجد نفخ کا ترجمہ کیا ہے جب وہ سجدہ کرتا تو پیشانی سے مٹی صاف کرتا تھا (ص ۴۹۴) یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ نماز میں

پھونک مارنے سے کراحت کے بارے میں اور بھی روایات ہیں مگر کوئی بھی صحیح نہیں (تحفہ الاحوذی ص ۲۹۷) سفیان ثوری رحمہ اللہ اور اہل کوفہ (یعنی حنفیہ) کے نزدیک پھونک مارنا مفسد نماز ہے امام احمد رحمہ اللہ اور اسحاق رحمہ اللہ کے نزدیک مکروہ ہے مگر مفسد نماز نہیں (ترمذی ص ۲۹۷)

عبداللہ بن عمرو بن عاص رحمہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کسوف کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔

ثم نفخ في اخر سجوده فقال اف پھر آخری سجدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اف (أبو داود ص ۴۶۲) پھونکا اور کہا اف اف

نسائی میں اس طرح ہے۔

وجعل يبكى في سجوده وينفخ) آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں روتے تھے اور
ص ۱۷۸) پھونکتے تھے

بخاری میں تعلیقا یوں مروی ہے۔

نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في نماز کسوف کے سجدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
سجوده في كسوف (ص ۱۶۲) پھونکا

معلوم ہوا نماز میں پھونک نہ مارنا بہتر ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر صاف کرنے کے بارے میں فرمایا تھا۔

أن كنت لابد فاعلا فواحدة (عن ضروری ہو تو صرف ایک بار

معقوب بخاری ص ۱۶۱)

اگر کسی وجہ سے پھونک مار بھی لے بشرطیکہ اس سے کلام نہ پیدا ہوتا ہو تو بہر حال مفسد نماز نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھونک مارنے سے اونچی سانس لینا بھی مراد ہو سکتا ہے۔

جوڑا کرنا نبی ﷺ نے فرمایا

أمرت أن أسجد على سبعة أعظم مجھے حکم ہوا ہے کہ سات ہڈیوں پر
ولا أكف شعرا ولا ثوبا (عن ابن سجدہ کروں اور بالوں اور کپڑوں کو
عباس بخاری ص ۱۱۳، مسلم روک کر نہ رکھوں

(۱۹۳)

یعنی بالوں اور کپڑوں کو بھی سجدہ کرنے دینا چاہئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیچھے
بال باندھ کر نماز پڑھ رہے تھے جو حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ نے کھول دیئے۔ حضرت
حسن رضی اللہ عنہ نے انہیں گھور کر دیکھا تو ابورافع نے کہا دھیان سے نماز پڑھو اور غصہ نہ
کرو میں نے نبی ﷺ سے سنا ہے کہ جوڑا شیطان کے بیٹھک ہے (ابوداؤد ص ۲۳۶،
ترمذی ص ۲۹۸)

اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نماز کے دوران میں عبداللہ
بن حارث کا جوڑا کھول دیا اور کہا میں نے نبی ﷺ سے سنا ہے۔
إنما مثل هذا مثل الذي يصلى وهو یہ ایسے ہی ہے جیسے نماز کے دوران
مکتوف (ابوداؤد ص ۲۴۶) میں پیچھے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں۔

اہل علم کے نزدیک یہ مسئلہ صرف مردوں کیلئے ہے عورتیں اس سے مستثنیٰ
ہیں ترمذی، تحفہ الاحوذی ص ۲۹۸ (نماز مسنون ص ۵۰۸) چنانچہ ابن ماجہ میں
ابورافع ہی سے مروی حدیث سے اس بات کی تائید بھی ہوتی ہے۔
نہی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ نبی ﷺ نے اس سے منع فرمایا کہ مرد
وَسَلَّمَ أَنْ يَصْلِيَ الرَّجُلُ وَهُوَ عَاقِصٌ جوڑا کر کے نماز پڑھیں۔
(ص ۷۴)

کپڑے سمیٹنا گزشتہ باب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی
حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز میں کپڑے سمیٹنا بھی منع ہے۔ بالوں کے بارے میں

تو وضاحت آگئی کہ انہیں نماز سے قبل بھی نہیں باندھنا چاہئے لیکن لباس کے بارے میں ایسی کوئی وضاحت نہیں۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بالوں کے بارے میں اسی ایک حدیث کے اوپر یوں باب باندھا ہے۔

لا یکف شعرا (ص ۱۱۳) بال نہ باندھے

اور لباس کے بارے میں اس طرح باب باندھا ہے
لا یکف ثوبہ فی الصلوة (۱۱۳) اپنے کپڑے نماز میں اکٹھے نہ کرے

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں اس حدیث سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ نہی صرف حالت نماز میں ہے۔ داؤدی کا میلان اسی طرف ہے۔ امام بخاری کا باب باندھنا بھی اس کا موید ہے لیکن عیاض کہتے ہیں کہ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ نماز سے قبل بھی جائز نہیں (فتح الباری ج ۲ ص ۲۹۶) صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ کپڑے نہ تو نماز کے بیچ میں سمیٹنے جائز ہیں اور نہ ہی نماز سے قبل نماز کیلئے۔ ہاں اگر کسی اور ضرورت کے تحت سمیٹ رکھے ہوں تو پھر اس طرح پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں۔

آستینیں جیسے انسان گرمیوں میں آستینیں چڑھا لیتا ہے یا وضو کیلئے اکٹھی کرتا ہے تو نماز کے لئے یا نماز کے بیچ میں ان کا کھولنا واجب نہیں ہے جیسے حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي حُلَّةٍ مَشْمُرًا فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ إِلَى الْعِزَّةِ (بخاری ص ۸۱۶)
میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حلہ پہنے تشریف لائے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے سے سمیٹ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ کو سترہ بنا کر دو

رکعت نماز پڑھائی۔

پاینبچے بعض نمازی ٹخنے ننگے کرنے کیلئے نماز سے قبل اپنی پتلون کے پانچے دہرے کر لیتے ہیں یہ سنت کے بھی خلاف ہے اور زینت کے بھی خلاف ہے اور بدزیب نظر آتا ہے۔ ایک شخص کپڑا لٹکا کر نماز پڑھ رہا تھا تو آنحضرت ﷺ نے اسے وضو لوٹانے کا حکم دے کر ارشاد فرمایا ”اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی نماز قبول نہیں کرتا جو ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکاتا ہو۔“ (عن ابی ہریرہ ابو داؤد ج ۴ ص ۱۰۰) اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے۔

المسبل فی الصلوة لیس من اللہ فی نماز میں کپڑا لٹکانے والا اللہ تعالیٰ کے حل ولا حرام (طبرانی فتح الباری نزدیک شریعت سے باہر ہے۔ ج ۱۰ ص ۲۵۸)

لیکن اس کا حل یہ نہیں جو لوگوں نے نکال لیا ہے کہ آگے پیچھے ٹخنوں پر کپڑا لٹکا رہے اور نماز میں انہیں ننگا کر لیا جائے اور وہ بھی مصنوعی طریقہ کے ساتھ۔ نبی ﷺ نے عام ارشاد فرمایا۔

ما اسفل من الکعبین من الا زار ٹخنوں سے نیچے کپڑا آگ میں ہے ففی النار (عن ابی ہریرہ بخاری ص ۸۶۱)

انسان چاہے نماز میں ہو یا نماز کے بغیر ہر حالت میں ٹخنوں پر کپڑا لٹکانا ممنوع ہے کیونکہ یہ تکبر کی نشانی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق بعض علما نے تو اسبال یعنی کپڑا لٹکانے کو نواقض وضو میں سے شمار کیا ہے جبکہ بعض نے اسے وعید پر محمول فرمایا ہے۔

تقممہ لگانا جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے حنفیہ کے نزدیک نماز میں تقممہ لگانے سے صرف نماز نہیں بلکہ وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے (ہدایہ ص ۱۰ نماز مسنون ص ۸۷)

قراءت میں فاحش غلطی قراءت میں فاحش غلطی ہو گئی جس سے مفہوم یا

معنی بدل جائے تو حنفیہ کے نزدیک نماز فاسد ہو جائے گی (در مختار ج ۱ ص ۹۰، نماز مسنون ص ۴۸۶)

حالانکہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

إن الله تجاوز عن أمتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه (ابن ماجه كتاب الطلاق ص ۱۴۷)

اللہ تعالیٰ نے خطا بھول اور جبر پر میری امت سے تجاوز فرمایا ہے

گلانے کی طرز پر نیز لکھا ہے قرآن پاک کو موسیقی کی طرز پر گا کر پڑھنے سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی (در مختار ج ۱ ص ۹۰، نماز مسنون ص ۴۸۶)

لباس میں تصویریں صاحب نماز مسنون لکھتے ہیں جاندار تصویر والا کپڑا پہن کر نماز پڑھنی مکروہ تحریمی ہے (ص ۵۱۱) صاحب ہدایہ لکھتے ہیں۔

ولو لبس ثوبا فيه تصاویر یکره لانه تصویر والا کپڑا پہننا مکروہ ہے۔ کیونکہ یہ شبہ حامل الصنم والصلوة جائزة ایسے ہی ہے جیسے وہ بت اٹھائے ہوئے فی جمیع ذلك (ص ۱۰۲) ہو البتہ اس میں نماز ہو جائے گی۔

فراغت سے پہلے ارشاد نبوی ﷺ ہے۔

لا صلوة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان (عن عائشة مسلم ص ۲۰۸)

کھانا حاضر ہو تو نماز نہیں پڑھنی چاہئے نہ اس وقت جب کہ وہ ٹٹی پیشاب روکے ہوئے ہو۔

إذا وضع عشاء أحدكم وأقیمت الصلوة فابدأوا بالعشاء ولا یعجل حتی یفرغ منه (عن عائشة مسلم ص ۲۰۸، بخاری ص ۹۲)

شام کو کھانا لگ جائے اور جماعت کھڑی ہو جائے تو پہلے کھانا کھا لو اور اطمینان سے کھاؤ۔

بخاری شریف میں اس سے آگے یہ اضافہ ہے۔

وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلوة فلا يأتيها حتى يفرغ منه وإنه يسمع قراءة الامام حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے آگے کھانا رکھا جاتا اور جماعت کھڑی ہو جاتی۔ وہ کھانے سے فارغ ہو کر ہی نماز پڑھتے اور کھانے کے دوران میں انہیں امام کی قراءت سنائی دے رہی ہوتی تھی۔

ابودرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔

من فقه المرء اقباله على حاجته حتى يقبل على صلواته وقلبه فارغ (بخاری ص ۹۲) آدمی کی سمجھداری کی دلیل ہے کہ وہ پہلے اپنی حاجت پوری کرے پھر اس طرح نماز کو متوجہ ہو کہ اس کا دل فارغ ہو

امامت

فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

يوم القوم اقراهم لكتب الله فباز كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة (عن ابی مسعود مسلم ص ۲۳۶) لوگوں کی امامت وہ شخص کرائے جو سب سے زیادہ قرآن پاک پڑھا ہوا ہے۔ اگر سب قراءت میں برابر ہوں تو پھر وہ جو سب سے زیادہ سنت کو سمجھتا ہے۔

معلوم ہوا امام وہ ہونا چاہئے جو قرآن و سنت کو بہتر سمجھنے والا ہو۔ جہاں تک جواز کا تعلق ہے میرا عقیدہ ہے کہ ہر مسلمان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔

بعض لوگ اس بارے میں بہت تشدد روا رکھتے ہیں۔ ان کی خدمت میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ نبی ﷺ نے فرمایا۔

یصلون لکم فإن أصابوا فلكم وإن
أخطأوا فلكم وعليہم (عن ابی
ہریرۃ بخاری ص ۹۶)
لوگ تمہیں نمازیں پڑھائیں گے اگر
صحیح پڑھائیں تو ٹھیک ہے اگر صحیح نہ
پڑھائیں تو اس کی ذمہ داری ان پر
ہے۔

خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔

الصلوة أحسن ما يعمل الناس فإذا
أحسن الناس فأحسن معهم وإذا
أساءوا فاجتنب أساءتہم (بخاری ص
۹۶)
نماز لوگوں کا سب سے بہترین عمل
ہے۔ جب لوگ اچھا عمل کریں تم بھی
ان کے ساتھ مل کر اچھا عمل کرو اور
اگر برا عمل کریں تو ان کی برائی سے
اجتناب کرو۔

نبی ﷺ نے کتاب و سنت کو امامت کا معیار قرار دیا ہے۔ اہل حدیث جو
کتاب و سنت ہی کے خادم ہیں ان کی امامت کے بارے میں حنفی علماء کرام کی
آراء ملاحظہ فرمائیں۔

چودھویں صدی کے مجدد احمد رضا خاں سے سوال و جواب۔
عرض = وہابیہ کی جماعت چھوڑ کر الگ نماز پڑھ سکتا ہے۔
ارشاد = نہ ان کی نماز نماز ہے نہ ان کی جماعت جماعت۔
عرض = وہابیوں کی مسجد بنوائی ہوئی مسجد ہے یا نہیں۔
ارشاد = کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے۔
عرض = وہابی موزن کی اذان کا اعادہ کیا جائے یا نہیں۔
ارشاد = جس طرح ان کی نماز باطل اسی طرح ان کی اذان بھی

(ملفوظات ص ۱۰۶)

بہشتی زیور کے مصنف مولنا اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں۔

سوال = غیر مقلد امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں۔

جواب = احتیاط اسی میں ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنی چاہئے (امداد الفتاویٰ مجتہائی ج ۱ ص ۹۰) فرماتے ہیں غیر مقلدوں سے ہماری نزاع فقط بوجہ اختلاف فروع و جزئیات کے نہیں بلکہ اصول میں ہے (ایضاج ۳ ص ۱۵۰) جو غیر مقلد عقائد میں ہمارے موافق ہو اگرچہ بعض فروع میں مخالف ہو اس کا اقتداء جائز ہے اگرچہ خلاف اولیٰ ہے (ایضاج ۴ ص ۹۲ منقول از عماد الدین ص ۳۰۹)

مولنا خیر محمد جالندھری رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی ایک دفعہ شرق پور میں تشریف لائے۔ کسی نے ان سے پوچھا یا حضرت اگر ایک طرف بریلویوں کی جماعت ہو رہی ہو اور دوسری طرف اہل حدیث کی تو ایک دیوبندی کس کے پیچھے نماز پڑھے۔ مولنا نے جواب دیا بریلویوں کے پیچھے۔ کیونکہ بریلوی ہمارے زیادہ قریب ہیں اور ہمارے بھائی ہیں ہم دونوں مقلد ہیں جب کہ اہل حدیث غیر مقلد ہیں اور ہم سے بہت دور ہیں۔ دیوبندی اور بریلوی کی نماز بھی ایک ہے اور دونوں فقہ حنفی کے پابند ہیں اہل حدیث اور دیوبندیوں کی نماز میں بہت فرق ہے اس لئے دیوبندیوں کو اہل حدیث کے مقابلہ میں بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھنی چاہئے۔

مولنا مسعود احمد صاحب نائب مفتی دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ دیا کہ غیر مقلد کو امام نہ بنانا چاہئے (بحوالہ ہفت روزہ اہل حدیث امرتسر ۲۵ / ۸ / ۳) مولنا رشید احمد گنگوہی صاحب نے فرمایا غیر مقلدین چونکہ ائمہ دین کو برا کہتے ہیں اس لئے ان کے پیچھے نماز پڑھنی مکروہ ہے (تذکرۃ الرشید ج ۲ ص ۲۸۲ مطبوعہ دہلی)

دیوبندیوں نے بریلویوں کو اپنے قریب اور اہل حدیث کو اپنے سے دور ثابت کرنے کے لئے اور انہیں اپنی مسجدوں سے نکلنے کے لئے اخراج الوہابیین عن المساجد طرز کی کئی کتابیں تصنیف کیں۔ مولنا حسین احمد مدنی صاحب نے بھی اسی مقصد کے لئے شباب ثاقب لکھی جس میں کئی مقالات پر

وہ اہل حدیث کو وہابیہ، خبیثیہ کے نام سے یاد کر کے اپنے اندرونی بغض شریف کا اظہار فرماتے ہیں۔

ان حقائق سے روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا ہوگا کہ اہل حدیث کو اپنی الگ مساجد بنانے کی ضرورت کیوں لاحق ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ انہیں الگ مسجد بھی نہیں بنانے دی جاتی۔ آج بھی اس کے لئے مخالفت کا شدید طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ ہماری شاید ہی کوئی مسجد ہوگی جس کی تعمیر کے سلسلے میں ان کرم فرماؤں کی طرف سے بھرپور مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو۔ چند برس پیشتر منگورہ کے قریب اہل حدیث کی ایک مسجد اور مدرسہ زیر تعمیر تھا جسے دیوبندی احناف اکھاڑ کر لے گئے۔

مصنف عماد الدین علم غیب کے متعلق لکھتے ہیں چونکہ یہ عقیدہ حنفی کتب فقہ کی رو سے صریح کفر ہے اس لئے جو نماز اس عقیدے والے امام کے پیچھے پڑھی جائے گی وہ واجب الاعداء ہوگی۔ اس کے بعد چند مستند علماء کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اپنی تصنیفات میں علم غیب کا عقیدہ رکھنے والوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہے۔ مثلاً ابن ہمام رحمہ اللہ نے مسامرہ میں حضرت عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے مرآۃ الحقیقۃ مطبوعہ مصر ص ۱۸ اور غنیۃ الطالبین میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری ج ۱۳ ص ۲۸۴ میں قاضی خاں رحمہ اللہ نے فتاویٰ میں علامہ ابن نجیم مصری حنفی رحمہ اللہ نے البحر الرائق شرح کنز الرقائق میں ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ نے موضوعات کبیر ص ۱۹ میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے الكشف عن مجاوزۃ هذا الامۃ الالف میں اور شاہ حمزہ مارہروی (احمد رضا خاں صاحب کے دادا پیر) نے اپنی کتاب خزینۃ الاولیاء مطبوعہ کانپور ص ۱۵ میں (ص ۳۰۵ تا ۳۰۹) دیوبندی عالم مولانا رشید احمد گنگوہی فرماتے ہیں ہم مرید بہ یقین داند کہ روح شیخ مقید بہ یک زماں نیست۔ پس ہر جا کہ مرید باشد قریب یا بعید اگرچہ از شیخ دور است اما روحانیت اور دور نیست (امداد السلوک ص ۱۰) ہفت روز خدام الدین کی یہ عبارت ملاحظہ ہو۔ اولیاء اللہ کی ایک قسم وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ باطن کا نور عطا

فرماتے ہیں۔ اصل میں وہ نازک مزاج ہوتے ہیں۔ اسی میل بلکہ سو میل کے فاصلہ پر آپ کوئی چیز پکا کر رکھ آئیں وہ ایک منٹ میں بتلائیں گے کہ فلاں چیز حلال ہے اور فلاں چیز حرام (مورخہ ۶۴ / ۱۱ / ۱۳)

حاجی امداد اللہ صاحب اپنے حجرے میں بیٹھے بیٹھے سمندر میں ڈوبتے ہوئے جہازوں کو نیچے سے کندھا دے کر بچا لیا کرتے تھے (کرامات امدادیہ ص ۱۳ تا ۱۸ مصنفہ مولانا اشرف علی تھانوی)

”ایک صاحب نے خود احقر سے یہیں خانقاہ میں بایں عنوان اپنا واقعہ بیان کیا کہ گو دیکھنے میں حضرت والا (اشرف علی تھانوی) یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کیا خبر اس وقت کہاں پر ہوں کیونکہ میں ایک بار خود حضرت والا کو باوجود کہ تھانہ بھون میں ہونے کے علی گڑھ میں دیکھ چکا ہوں الخ“ (اشرف السوانح ج ۳ ص ۷۷ مصنفہ عزیز الحسن شائع کردہ خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون ضلع مظفر گڑھ)

اس قسم کے اور بھی بے شمار واقعات ہیں جن سے نبی ﷺ کا نہیں بلکہ خود علماء دیوبند کا عالم الغیب اور حاضر ناظر ہونا ثابت ہوتا ہے اب نہ جانے موجودہ علماء دیوبند ان کی کیا تاویل کریں گے۔ اگر تاویل ہی کرنی ہے تو بریلوی حضرات بھی تو تاویلوں کے سہارے ہی شرکیہ عقیدے قائم کئے ہوئے ہیں۔ معاف رکھنا بندہ کو اپنی یہ تحریر حنفیہ کے اندرون خانہ مداخلت محسوس ہو رہی ہے۔ کیونکہ جناب حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی دیوبندیوں اور بریلویوں کے مشترکہ دادا پیر ہیں۔ اس لحاظ سے یہ دونوں آپس میں کزن ہیں۔ لہذا یہ جانیں اور ان کا کام جانے۔ دراصل امامت کے سلسلہ میں یہ موضوع چھڑ گیا تھا کیونکہ کچھ دیوبندی وہ ہیں جو دیوبندیوں کو اہل حدیث کی بجائے (علم غیب کا عقیدہ رکھنے والے) بریلویوں کے پیچھے نماز کا مشورہ دیتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو ان کے پیچھے پڑھی گئی نماز کو واجب الاعادہ بتلاتے ہیں اور انہیں دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ان کا اپنا عقیدہ بھی ہو ہو بریلویوں جیسا ہی ہے اللہ یحکم بینہم یومہ القیمة فیما کانوا فیہ یختلفون۔

مصنف نماز مسنون (ص ۵۱۱) لکھتے ہیں امام اگر ڈاڑھی منڈواتا یا کٹواتا ہو تو اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے (بحوالہ شامی ج ۱ ص ۴۱۴ و ج ۵ ص ۲۸۸) نیز علامہ شامی کا یہ قول لکھا ہے کہ ایک قبضہ (مشت بھر) سے کم کٹوانا کسی نے مباح نہیں رکھا (شامی ج ۵ ص ۲۸۸) یہ مسئلہ یقیناً قابل توجہ ہے لیکن ان کے لئے جو خود سنت کے مطابق ڈاڑھیاں رکھتے ہیں۔ جن کی اپنی ٹھوڑیاں صفا چٹ اور اس زینت سے محروم ہوں انہیں اس بات سے غرض نہیں ہونی چاہئے کہ امام کی ڈاڑھی ہے یا نہیں یا اگر ہے تو کتنی لمبی۔ کیونکہ اگر مقتدیوں کی نماز ڈاڑھی کے بغیر ہو جاتی ہے تو امام کی بھی ہو جاتی ہے۔ سارا دباؤ امام پر ڈال کر خود بری الذمہ ہو جانا قرین انصاف نہیں۔ نماز کی قبولیت میں امام اور مقتدیوں کی شرائط الگ الگ نہیں ہیں۔ جتنا زور ہمارے یہ بھائی ٹوپوں پر دیتے ہیں اتنا زور اگر ڈاڑھی پر دیتے (جو کہ واقعاً "سنت نبوی ﷺ ہے اور ٹوپی سے زیادہ ضروری ہے) تو میرا خیال ہے کوئی نمازی ڈاڑھی کے بغیر نہ رہتا۔

اس میں شک نہیں کہ امام کو مقتدیوں کی بہ نسبت افضل ہونا چاہئے اور اسے ذرا محتاط زندگی بسر کرنی چاہئے۔ لوگوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ اسے حتی الامکان کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہئے جس سے اس کے متعلق ان کی عقیدت کو ضعف پہنچے لیکن ساتھ ہی مقتدیوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہئے کہ امام بہر حال ان کی طرح ایک گوشت پوست کا بنا ہوا انسان ہے معصوم عن الخطاء ہرگز نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں کا تنکا دیکھنے سے پہلے انہیں اپنے شہتیر بھی دیکھ لینے چاہئیں۔



امام کیلئے ضروری ہدایات

ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ فلاں شخص فجر کی نماز بہت لمبی پڑھاتا ہے اس لئے میں اس میں شامل نہیں ہوتا۔ نبی ﷺ اس بات پر غیر معمولی ناراض ہوئے اور فرمایا۔

فمن ام منکم الناس فلیتجوز فان امام کو مختصر نماز پڑھانی چاہئے کیونکہ خلفہ الضعیف والكبیر وذا الحاجة اس کے پیچھے کمزور، بوڑھے اور کام (عن ابی مسعود بخاری ص ۹۸، والے بھی ہوتے ہیں۔

مسلم ص ۱۸۸)

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نبی ﷺ کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھ کر اپنی قوم کو جا کر یہی عشاء کی نماز پڑھاتے ایک روز انہوں نے سورہ بقرہ شروع کر دی ایک آدمی نے سلام پھیر دیا اور اپنی نماز پڑھ کر چلا گیا۔ معاملہ نبی ﷺ تک پہنچا تو آپ ﷺ نے فرمایا۔ اے معاذ تم لوگوں کو فتنہ میں ڈالنا چاہتے ہو سورہ الشمس والضحیٰ واللیل اور اعلیٰ وغیرہ پڑھا کرو۔ (بخاری ص ۹۷، ۹۸ مسلم ص ۱۸۷) امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ والی حدیث پر ایک باب یوں باندھا ہے۔

اذا طول الامام وکان لرجل حاجة جب امام نماز لمبی کر دے۔ کسی مقتدی کو فخرج وصلی (ص ۹۷)

لے۔

نبی ﷺ فرماتے ہیں بسا اوقات میرا ارادہ لمبی نماز کا ہوتا ہے مگر کسی بچے کے رونے کی آواز سن کر مختصر کر دیتا ہوں تاکہ ماں کو تکلیف نہ ہو (عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ بخاری ص ۹۸ عن انس مسلم ج ۱ ص ۱۸۸)

سہل بن ابی امامہ سے روایت ہے کہ میں اور میرے والد حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے عہد حکومت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر

ہوئے۔ ان دنوں آپ مدینہ منورہ کے گورنر تھے۔ آپ ﷺ نے نہایت مختصر اور ہلکی نماز پڑھائی۔ میرے والد نے پوچھا یہ نماز فرضی تھی یا نفلی۔ فرمایا فرضی نماز تھی اور یہ نبی ﷺ کی نماز تھی نبی ﷺ نے فرمایا اپنے اوپر سختی نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ عیسائی راہبوں کی طرح تم پر بھی سختی کرے گا۔ (ابوداؤد ج ۴ ص ۴۲۸) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ مختصر مگر مکمل نماز پڑھتے تھے (بخاری ص ۹۸) ہمارے القاری المقرئ قسم کے امام صاحبان تلاوت تو تھوڑی سی فرماتے ہیں مگر اتنا لٹکا لٹکا کر لہرا لہرا کر اور دہرا دہرا کر پڑھتے ہیں کہ کوفت ہوتی ہے خواہ مخواہ بہت وقت لگ جاتا ہے نمازی بے چارے تنگ آجاتے ہیں۔ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے قرآن نہیں قراءت سنا رہے ہوں نماز نہیں پڑھا رہے فن تجوید کا مظاہرہ فرما رہے ہیں تلاوت نہیں کی جا رہی غنائیہ پیش کیا جا رہا ہو۔ اس میں قلب کا خشوع کم رگوں کا پھولنا زیادہ ہوتا ہے۔ بیس منٹ کی نماز میں مرکر چند آیات تلاوت فرماتے ہیں حالانکہ صحیح ترتیل کے ساتھ اگر تلاوت کی جائے تو اتنی دیر میں انسان بخوبی نصف پارہ پڑھ لیتا ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے نبی ﷺ نے بسا اوقات مغرب کی نماز میں مرسلات طور بلکہ اعراف بھی پڑھی ہیں اسی طرح فجر کی نماز میں مومنوں پڑھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فجر کی پہلی رکعت میں بقرہ کی ۱۲۰ آیات پڑھیں اگر یہ ہمارے ان امام صاحبان کی طرح تلاوت فرماتے تو اگلی نمازوں کا وقت شروع ہو جاتا ہنوز پہلی نماز ختم نہ ہوتی۔

میرا یہ مطلب نہیں کہ قرآن مجید جلد جلد اور بے کیف طریقہ سے پڑھ ڈالا جائے بلکہ میں تو کہتا ہوں امام ہونے ہی وہ چاہئیں جو بہترین قاری ہوں جو خوش الحان ہوں جن کا تلفظ شاندار ہو جن کا لہجہ دل آویز اور پرکشش ہو اور جو سمجھ کر پڑھنے کے عادی ہوں۔ بے سری آواز اور بھدے لہجے والے بزرگوں کو مصلائے امامت پر برا جمان ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہئے۔ اس سے نمازیوں کی سمع خراشی ہوتی ہے اور یہ بالواسطہ نماز کی توہین ہے۔ جیسا کہ موزن کے انتخاب کے بارے میں پہلے بیان ہو چکا ہے امام کے انتخاب کے بارے میں بھی یقیناً

مذکورہ اوصاف کو ملحوظ رکھنا چاہئے لیکن تلاوت میں تکلف بھی سامعین کیلئے تکلیف دہ ہے۔ بے شک نبی ﷺ نے فرمایا ہے۔

ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى الله تعالى في تغنى بالقران کی بالقران (عن ابی ہریرۃ بخاری ص اجازت دی ہے۔

۹۶، مسلم ج ۱ ص ۲۶۸)

یاد رہے کہ محدثین کے نزدیک یہاں تغنی سے حسن صوت مراد ہے گویوں کی طرح گانا نہیں بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے تغنی کی تفسیر حضرت سفیان رحمہ اللہ سے استغناء یعنی بے نیازی نقل کی ہے (ص ۷۵) نبی ﷺ نے فرمایا۔

سیجی بعدی قوم يرجعون بالقران
ترجیع الغناء والنوح لا یجاوز
میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو
قرآن پاک کو گانے اور نوحے کی طرز پر
پڑھیں گے۔ قرآن ان کے حلق کے
نیچے نہیں اترے گا۔ وہ بھی اور انہیں
پسند کرنے والوں کے دل فتنہ میں ہوں
گے۔
شعب الإيمان بیہقی، مشکوٰۃ ج ۲
ص ۶۱)

گویے واعظوں اور ان کے پردانوں اور کیٹ ٹو کیٹ نقلوں کو بھی اس
میں اپنا چہرہ نظر آجانا چاہئے۔
نبی ﷺ نے فرمایا۔

سیجی اقوام یقیمونہ کما یقام
القدح (عن جابر أبوداود شعب
ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کی نوک
پلک کو تیر کی طرح سیدھا کریں گے۔
الإیمان بیہقی، مشکوٰۃ ج ۲ ص ۶۱)

در مختار میں لکھا ہے قرآن پاک کو موسیقی کی طرز پر گا کر پڑھنے سے نماز
فاسد ہو جاتی ہے (ج ۱ ص ۹۰)

اصل میں ذکر ہو رہا تھا کہ جماعت مختصر وقت میں ادا ہونی چاہئے۔ بعض دوست لمبی جماعت پر اصرار کرتے ہیں۔ انہیں اپنی رائے دوسروں پر مسلط نہیں کرنی چاہئے۔ ارشاد نبوی ﷺ ہے۔

من ام قوما فليخفف فان فيهم
الكبير وإن فيهم المريض وإن فيهم
الضعيف وإن فيهم ذا الحاجة فإذا
صلى أحدكم وحده فليصل كيف
يشاء (عن عثمان بن أبي العاص مسلم ص ۱۸۸)

مطلب یہ ہے جماعت نہایت مناسب وقت میں ادا ہونی چاہئے۔ اگر کوئی صاحب لمبی نماز پڑنا چاہتے ہیں تو انہیں یہ شوق اپنے طور پر اکیلے میں پورا کر لینا چاہئے۔ مگر میں نے دیکھا ہے لمبی جماعت کرانے والے امام صاحب اور ان کے حواری اپنی نماز مختصر پڑھتے ہیں یعنی حدیث شریف کے بالکل الٹ ان کا عمل ہے۔ نبی ﷺ کا یہ فرمانا کہ نمازیوں میں کام والے بھی ہوتے ہیں بڑی اہم بات ہے اور یہ کام کی مصروفیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ نبی ﷺ کی بعثت صرف اپنے زمانے کے لئے نہیں تھی آج کیلئے بھی ہے جس اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کو مبعوث فرمایا اسے معلوم تھا کہ آج حالات کیا ہوں گے۔ کاموں کے لحاظ سے اس وقت جو حالات ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ صبح اور عشاء کی نمازوں میں دس منٹ اور باقی نمازوں میں چھ یا سات منٹ سے زیادہ وقت صرف نہیں ہونا چاہئے۔ چنانچہ حرمین شریفین کے ائمہ کرام اسی پر عمل پیرا ہیں۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھ سے نبی ﷺ نے آخری عہد یہ لیا تھا کہ لوگوں کو ہلکی نماز پڑھایا کرنا (مسلم ص ۱۸۸) نیز حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے جو روایت نسائی میں ہے اس میں نبی ﷺ سے یہ الفاظ بھی مروی ہیں۔

واقند باضعفهم (ص ۷۷) کہ سب سے کمزور مقتدی کی اقتداء کرو۔

معلوم ہوا امام گو امام ہوتا ہے لیکن اس لحاظ سے وہ اپنے مقتدیوں کا بھی مقتدی ہوتا ہے کہ اسے اپنے مقتدیوں میں سے کمزور ترین مقتدی کے احساسات کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔

آپ حیران ہوں گے صرف اس لئے کہ نمازیوں کو پہلی رکعت مل جائے نبی ﷺ پہلی رکعت میں اس وقت تک رکوع میں نہیں جاتے تھے جب تک آنے والے نمازیوں کی آہٹ محسوس ہوتی رہتی۔

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقوم فی الركعة الاولى من صلوة الظهر حتی لا یسمع وقع قدم (عن عبد اللہ بن ابی اوفی ابوداود ص

نبی ﷺ ظہر کی پہلی رکعت میں اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک کہ آپ کو آنے والوں کے قدموں کی آواز آتی رہتی۔

(۲۹۵)

یہ مسئلہ ہمارے بہت سے ائمہ کی توجہ کا طالب ہے۔ نبی ﷺ کا حالت قیام میں انتظار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ رکوع کی رکعت معتبر نہیں۔ اس کے برخلاف فتاویٰ عالمگیری میں لکھا ہے۔ امام رکوع میں ہو اور آنے والے کو امام پہچانے تب تو اس کا انتظار مکروہ ہے۔ نہ پہچانتا ہو تو تب ایک دو تسبیح کی مقدار انتظار کر لینے میں کوئی حرج نہیں (ج ۱ ص ۱۰۸)



مقتدیوں کے لئے چند ہدایات

مقتدیوں پر امام کی اقتداء لازم ہے۔ ارشاد نبوی ﷺ ہے اے لوگو میں تمہارا امام ہوں تم رکوع، سجود، قیام اور سلام پھیرنے میں مجھ سے سبقت نہ کیا کرو (عن انس بن مالک مسلم ج ۱ ص ۱۸۰) آپ ﷺ نے فرمایا جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے کیا اسے ڈر نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے جیسا بنا دے (عن ابی ہریرہ ص ۹۶ بخاری مسلم ج ۱ ص ۱۸۱) آپ ﷺ نے فرمایا جو شخص امام سے پہلے اپنا سر اونچا نیچا کرتا ہے اس کی پیشانی شیطان کے ہاتھ میں ہے (عن ابی ہریرہ موطا امام مالک ص ۷۶)

براء بن عازب سے روایت ہے۔

سمع الله لمن حمدہ کے بعد ہم میں سے کوئی بھی اپنی پشت اس وقت تک نہیں جھکاتا تھا جب تک کہ نبی ﷺ اپنی پیشانی مبارک زمین پر نہ رکھ دیتے۔

إذا قال سمع الله لمن حمدہ لم یحسن أحد منا ظهره حتی یضع النبی صلی الله علیہ وسلم جہتہ علی الأرض (بخاری ص ۹۶، مسلم ج ۱ ص ۱۸۹)

معلوم ہوا امام کی حرکت پوری ہونے کے بعد مقتدی کو حرکت کا آغاز کرنا چاہئے۔

اہل حدیث رکوع سے اٹھ کر اور دو سجدوں کے درمیان مسنون دعائیں پڑھتے ہیں اور جلسہ استراحت بھی کرتے ہیں۔ ان کی اقتداء میں نماز پڑھنے والے احتاف کو خاص طور پر احتیاط کرنی چاہئے۔ یہ حضرت ان موقعوں پر اپنی بگڑی ہوئی عادت کے مطابق جلدی میں امام سے سبقت کر جاتے ہیں۔ نبی ﷺ نے اس پر سخت وعید فرمائی ہے۔ یہ تو خیر ایک غلطی ہے۔ یہ اگلا مسئلہ حنفیہ کا باقاعدہ مسلک ہے۔

لو فرغ المقتدی قبل فراغ الامام اگر مقتدی امام سے پہلے فارغ ہو کر
فتکلم فصلاته تامه (فتاویٰ باتیں کرنے لگ جائے تو اسکی نماز مکمل
عالمگیری ج ۱ ص ۷۱) ہے۔

خواتین کیلئے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ انہیں جمعہ و جماعت یا عیدین کیلئے
خفیٰ مساجد میں نہیں جانا چاہئے کیونکہ حنفیہ کے نزدیک دن ہو یا رات بلا قید عمر
عورتوں کا جماعت میں شرکت کرنا مکروہ ہے (فتاویٰ عالمگیری ج ۱ ص ۸۹) تو جو کام
مکروہ ہو اس کا ثواب نہیں گناہ ہوتا ہے۔



کچھ مسبوق کے بارے میں

جو شخص بعد میں آکر جماعت میں شامل ہو اسے اپنی بقایا رکعتیں آخری رکعتیں سمجھ کر پوری کرنا چاہیں۔ نیز یہ بھی یاد رہے کہ جو نئی امام لفظ سلام کے ساتھ گردن کو گھماتا ہے تو اسی وقت وہ نماز سے باہر ہو جاتا ہے اور مسبوق کا رابطہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے۔ عموماً مسبوق حضرات اس وقت تک بیٹھے انتظار کرتے رہتے ہیں جب تک کہ امام بائیں طرف بھی سلام نہیں پھیر لیتا۔ حالانکہ اس مضمون کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ سلام کے وقت اگر مسبوق کی اقتداء جاری ہے تو پھر اسے سلام پھیرنا چاہئے کیونکہ مقتدی کیلئے امام کی اقتداء ضروری ہے اور اگر اقتداء قائم نہیں رہی تو پھر اسے اٹھ کھڑا ہونا چاہئے۔ بیٹھنے رہنے کا کیا مطلب؟ مصنف عماد الدین ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں پہلی بار لفظ السلام کہتے ہی امام نماز سے باہر ہو گیا اگرچہ ہنوز علیکم نہ کہا ہو (ص ۳۳۷)

حنفیہ کے نزدیک چونکہ مسبوق کی بقایا رکعتیں پہلی رکعتیں ہوتی ہیں۔ نیز بصورت سو انہوں نے تشدد کے بعد ایک طرف سلام پھیر کر پھر مکمل التحیات پڑھ کر دوبارہ دونوں طرف سلام پھیرنا ہوتا ہے اس لئے ان کے نزدیک مسبوق کے مسائل عجیب و غریب ہیں۔ مثلاً اصولاً ”حنفیہ کا مسلک بعد از سلام سجدہ سو کا ہے (ہدایہ ص ۱۱۵) اب ظاہر ہے کہ لفظ سلام سے ہی امام نماز سے باہر ہو جاتا ہے لہذا مسبوق کا رابطہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے۔ اب اگر مسبوق سجدہ سو میں اور اس کے بعد پڑھی جانے والی التحیات کی بیٹھک میں شامل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے شخص کی اقتداء کر رہا ہے جو کہ سرے سے نماز میں ہی نہیں ہے۔ بصورت سو پہلی سلام کے ساتھ مسبوق غلطی سے اٹھ کھڑا ہو تو اس کے متعلق مصنف عماد الدین لکھتے ہیں جھٹ لوٹ آئے اور امام کے ساتھ سجدہ سو میں شریک ہو جائے اور جب امام سلام پھیرے تو کھڑا ہو کر اپنی نماز پوری کرے (ص

یہ اگلا سوال و جواب بھی پڑھنے کے لائق ہے۔

سوال = مسبوق جو سلام پھیرنے کے قریب آکر داخل جماعت ہو التیمات کے دو تین کلمے ہی پڑھنے پایا تھا کہ امام نے سلام پھیر دیا تو یہ مسبوق امام کے سلام پھیرتے ہی باقی نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے یا پوری التیمات پڑھ کر کھڑا ہو۔

جواب = پوری التیمات پڑھ کر کھڑا ہو (ص ۳۳۷)

مصنف عماد الدین امام کے ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد شریک جماعت ہونے والے شخص کے متعلق لکھتے ہیں کہ اس کی اقتداء صحیح نہیں کیونکہ اقتداء موضع افراد میں مفسد نماز ہے اور یہ افراد کا موقع تھا۔ ہاں اگر امام نے سلام کے بعد سجدہ سو کیا تو اقتداء صحیح ہو گیا (ص ۳۳۷)

اس سے ایک تو میری اس بات کی تائید ہو گئی کہ امام کے لفظ السلام کہتے ہی مسبوق کا امام سے تعلق ختم ہو جاتا ہے لہذا اب اس کا بیٹھنے رہنا بیکار ہے دوسرے یہ عجیب بات معلوم ہوئی کہ باوجودیکہ حنفیہ کے نزدیک سجدہ سو سلام کے بعد ہے تو بھی ان کے نزدیک اس میں اقتداء صحیح ہو جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ پھر پہلے سلام کی کیا حقیقت ہے یعنی سلام کا مقصد اگر عموماً حدیث تحلیل ہے تو جب امام سلام سے باہر ہی نہیں ہوتا تو پھر اس کا مقصد کیا ہے کیا یہ سلام صرف ایک ڈرامہ ہے؟



تعدیل ارکان

ایک شخص نے صحیح طریقہ سے نماز نہ پڑھی تو نبی ﷺ نے اسے فرمایا قیام سے فارغ ہو کر اطمینان سے رکوع کرو پھر اٹھ کر اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ پھر اطمینان سے سجدہ کرو پھر اطمینان سے بیٹھ جاؤ اور پھر اطمینان سے سجدہ کرو (عن ابی ہریرہ بخاری ص ۱۰۹) اس روایت کو مسنی الصلوۃ والی روایت کہتے ہیں۔

براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کا رکوع سجود جلسہ بین السجدتین اور قومہ تقریباً برابر ہوتے تھے (بخاری ص ۱۰۹ مسلم ص ۱۸۹) نبی ﷺ نے فرمایا بدترین چور نماز کا چور ہے۔ عرض کیا گیا نماز چور کون ہوتا ہے فرمایا جو رکوع و سجود پوری طرح نہیں کرتا (عن ابی قتادہ دارمی ج ۱ ص ۲۳۷)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی ﷺ کا قومہ اور جلسہ بین السجدتین اتنا طویل ہوتا کہ ہم سمجھتے تھے شاید آپ بھول گئے ہیں (بخاری ص ۱۱۰ مسلم ج ۱ ص ۱۸۹) ہدایہ میں لکھا ہے رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور رکوع اور سجود میں اطمینان امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور محمد رحمہ اللہ کے نزدیک فرض نہیں۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بحکم نبوی ﷺ (فانک لم تصل) فرض ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور محمد رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ لغت میں رکوع کا معنی انحناء یعنی جھک جانا اور سجدہ کا معنی انخفاض یعنی نیچے ہو جانا ہے تو یہ ذرا سا بھی ہو جائے تو ادا ہو جاتا ہے۔ یہی حال (قومہ اور جلسہ میں) انتقال کا بھی ہے کیونکہ یہ مقصود بالذات بھی نہیں (ص ۷۴) یعنی قومہ اور جلسہ رکن نہیں یہ تو صرف اس لئے ہوتے ہیں کہ رکوع اور سجدہ کے درمیان فرق کیا جاسکے۔ نیز رکوع و سجود میں بھی یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ نبی ﷺ کیسے کرتے تھے بلکہ یہ دیکھنا چاہئے کہ لغت کیا کہتی ہے۔ ان کے اپنے بقول ثابت ہو گیا کہ حنفیہ کی نماز میں سنت کا نہیں بلکہ لغت کا لحاظ رکھا گیا ہے۔

مصنف نماز مسنون لکھتے ہیں نماز میں تعدیل ارکان بھی واجب ہے یعنی رکوع سجود قومہ جلسہ اطمینان سے ادا کرنا چاہئے (ص ۳۰۶)

حنفیہ کے نزدیک قومہ اور جلسہ بالاتفاق نماز کے رکن نہیں پھر نہ جانے ان حضرت صاحب نے تعدیل ارکان کے ضمن میں قومہ اور جلسہ کو بھی کیسے شامل فرما لیا ہے۔ اور پھر قومہ اور جلسہ میں اطمینان کو بھی واجب کہنا تقریباً مسلک اہلحدیث کی ترجمانی ہے ورنہ حنفی شریعت تو اس کی اجازت نہیں دیتی۔

أجمعوا على أن الاعتدال في قومة امام ابوحنيفه رضى الله عنه اور محمد رضى الله عنه کے
الركوع ليس بواجب عند ابى نزدیک قومہ اور جلسہ میں تعدیل و
حنيفة ومحمد رحمهما الله وكذا اطمینان بالا جماع واجب نہیں ہے۔

الطمانينة في الجلسة (فتاویٰ عالمگیری ج ۱ ص ۷۱)

مصنف نماز پیمبر نے قومہ اور جلسہ کو ارکان نماز میں تو کجا واجبات نماز میں بھی نہیں بلکہ ”نماز کی سنتیں“ کے تحت بیان کیا ہے (ص ۲۱۳) اور تعدیل ارکان کیلئے انہوں نے مسنی الصلوة والی روایت سے استدلال کیا ہے (ص ۲۱۳) حالانکہ اس روایت میں نبی ﷺ نے صرف رکوع و سجود میں نہیں بلکہ قومہ اور جلسہ میں بھی اطمینان کا حکم دیا۔

مصنف نماز مسنون ہدایہ کے حوالہ سے لکھتے ہیں جلسہ اگر اچھی طرح نہ کیا تو سجدے ادا نہ ہوں گے (ص ۳۷۰) حالانکہ ہدایہ میں صاف لکھا ہے۔

ثم القومة والجلسة سنة عندهما پھر قومہ اور جلسہ امام ابوحنيفه رضى الله عنه اور
وكذا الطمانينة (ص ۷۴) امام محمد رضى الله عنه کے نزدیک سنت ہیں۔

اسی طرح تعدیل ارکان بھی

اسکے حاشیہ (نمبر ۱۵) میں لکھا ہے۔

ينبغي أن يكونا واجبين لورود الأمر قومہ اور جلسہ واجب ہونے چاہئیں
بيهما في حديث الأعرابي اللهم الا اس لئے کہ اعرابی والی حدیث کے

إذا ثبت عدم مواظبة النبي صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ذلك مطابق نبی ﷺ نے ان کا حکم دیا تھا الا
 یہ کہ ان پر آنحضرت ﷺ کی عدم
 مواظبت ثابت ہو جائے۔

اور حاشیہ نمبر ۱۶ میں مولنا عبدالحی کا قول لکھا ہے۔
 القول بكونه سنة مخالف للحديث قومہ اور جلسہ کو (امام ابوحنیفہ اور امام
 الصریح الصحيح محمد کا) سنت کہنا صریح اور صحیح حدیث
 کے خلاف ہے۔

جادو وہ جو سرچڑھ کر بولے۔ شہد شاہد من اهلها



حنفیہ کی فقہی نماز

پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر تعظیمی نام سے نماز شروع کرنا جائز ہے۔

ثم الاصل عند ابی حنیفة ان ما تجرد للتعظیم من اسماء اللہ تعالیٰ جاز الافتتاح به (فتاویٰ عالمگیری ج ۱ ص ۶۸)

قیام کی حد یہ ہے کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک نہ پہنچیں۔ اور بلا عذر ایک قدم پر کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ تاہم نماز ہو جائے گی۔

حد القیام أن یکون بحیث إذا مدیدہ لا ینال رکتہ ویکره القیام علی أحدی القدمین من غیر عذر وتجاوز الصلوة (ایضاً ص ۶۹)

واجب رکوع بس اتنا ہی ہے کہ ہاتھ لمبے کر کے گھٹنوں تک پہنچ سکیں رکوع نہ کرے۔ قیام سے خلاف سنت سیدھا سجدہ میں چلا جائے۔ یعنی اونٹ کی طرح گر پڑے۔ تو یہ جھٹکا رکوع سے کفایت کر جائے گا۔

قدر الواجب من الركوع ما یتناولہ الاسم بعد أن یتبلغ حدہ وهو أن یکون بحیث إذا مدیدہ لا ینال رکتہ إذا لم یرکع وذہب من القیام إلى السجود بغیر السنۃ خر کالجمل فذلک الانحاء یجزی عن الركوع (ایضاً ص ۷۰)

سجدہ میں زمین پر صرف پیشانی رکھے ناک نہ رکھے۔ یہ اجماعاً جائز ہے اور اگر اس کے الٹ یعنی ناک رکھے اور پیشانی نہ رکھے تو بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے

فان وضع جہتہ دون انفہ جاز اجماعاً ویکره وإن کان بالعکس فذلک عند ابی حنیفة (ایضاً ص ۷۰)

زمین پر نہ ہاتھ رکھے نہ گھٹنے رکھے تو

ولو ترک وضع الیدین والرکتین

جائز صلاتہ بالاجماع (ایضاً) نماز بالاجماع جائز ہے۔

ولو لم يستو جالسا وكبر وسجد
اخرى اجزاء عند ابى حنيفة ومحمد
..... وتكلموا فى مقدار الرفع
والاصح إنه إذا كان إلى السجود
أقرب لا يجوز لانه يعد ساجدا وإن
كان إلى الجلوس أقرب جاز لانه
يعد جالسا فتحقق الثانية (هداية ص
٧٦)

پہلے سجدہ سے اٹھ کر سیدھا نہ بیٹھے۔
تکبیر کہہ کر سجدے میں چلا جائے تو امام
ابو حنیفہ اور محمد کے نزدیک کافی ہے کتنا
اٹھے تو صحیح ہے۔ اصح بات یہ ہے کہ
اگر وہ سجدہ کے قریب ہو تو جائز نہیں
کیونکہ وہ سجدہ کرنے والا ہی شمار ہو گا
اور اگر وہ بیٹھنے کے قریب ہو تو جائز
ہے کیونکہ وہ بیٹھنے والا شمار ہو گا پس
سجدہ متحقق ہو جائے گا۔

اس کے حاشیہ پر بعض احناف کا قول لکھا ہے۔
يكتفى بآدنى ما يطلق عليه اسم
الرفع
جس پر اٹھنے کا اطلاق ہو جائے اتنا ہی
کافی ہے۔

بعض احناف کا قول یوں لکھا ہے۔
إذا أزيل جبهته من الأرض ثم
أعادها جاز
پیشانی زمین سے ہٹی پھر اسے زمین پر
لوٹا دیا تو جائز ہے۔

فتاویٰ عالمگیری میں لکھا ہے۔
رفع الرأس من السجدة ليس بركن
وإنما الركن هو الانتقال لانه لا
يمكنه أداء الثانية إلا به إلا أنه لا
سجدہ سے سر اٹھانا رکن نہیں ہے۔
رکن صرف انتقال ہے۔ دوسرا سجدہ
بغیر انتقال ممکن نہیں اور انتقال بغیر سر

شمار کیا گیا ہے۔ باقی سب کچھ سنت یا مستحب ہے۔ تکبیرات تیسیمات آخری رکعتوں میں قراءت وغیرہ کوئی چیز فرض یا واجب نہیں۔ کر لے ٹھیک ہے نہ کرے تو نماز کا کچھ نہیں بگڑتا۔ نہ سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ مصنف نماز مسنون نے قومہ کو اور قعدہ اولیٰ میں تشدد پڑھنے کو واجب فرمایا ہے (ص ۳۰۳) حالانکہ اس سے قبل بیان ہو چکا ہے کہ امام ابو حنیفہ اور محمد کے نزدیک قومہ واجب نہیں بلکہ صرف سنت ہے (ہدایہ ص ۷۴) نیز حنفیہ کے نزدیک تشدد کا پڑھنا بھی صرف قعدہ اخیرہ میں واجب ہے (ہدایہ ص ۷۸ عالمگیری ص ۷۵)

نماز غیر عربی زبان میں یہ بحث نامکمل رہ جائے گی اگر یہ نہ بتلایا گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک تحریمہ سے لے کر آخر تک مکمل نماز بلا عذر دنیا کی ہر زبان میں جائز ہے کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے۔

وَأَنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ اور یہ پہلے پیغمبروں کی کتابوں میں (الشعراء: ۱۹۶) موجود ہے

چونکہ پہلی کتابیں غیر عربی میں تھیں اور ان میں قرآن مجید کے ذکر کو تسلیم کیا گیا ہے لہذا ثابت ہوا کہ نماز میں غیر عربی زبانوں میں قراءت کی جاسکتی ہے۔ تو جب قراءت کی جاسکتی ہے تو علیٰ هذا القیاس دیگر اذکار بھی کئے جاسکتے ہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فرمان ہے جسے قرآن مجید سے ثابت کیا گیا ہے اور جس کا تذکرہ ہدایہ ص ۶۹ میں ہے تو پھر اس کے ”حق“ ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے مگر کسی مقلد میں یہ جرات نہیں کہ اس حق کو سرعام بیان کرے۔

سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ مذہب حنفی کا پیرو تھا۔ وقت کے بہت بڑے عالم قاضی قفال مروزی نے اس کے سامنے حنفیہ کہ اس گنجی کافی نماز کا نقشہ پیش کیا تو وہ توبہ توبہ کر اٹھا (حیاء الحيوان ج ۳ ص ۲۱۴ از علامہ کمال الدین دمیری)

آداب مسجد

مسجد میں آنے جانے کی دعا نبی ﷺ نے فرمایا مسجد میں داخل ہوتے وقت اللہم افتح لی ابواب رحمتک اور نکلتے وقت اللہم انی اسئلک من فضلک پڑھنا چاہئے (عن ابی سعید مسلم ص ۲۳۸) یہ حدیث ابوداؤد میں بھی ہے جس میں داخلے کی اس دعا سے پہلے فلیسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم (نبی ﷺ پر سلام بھیجے) کا ذکر بھی ہے (ص ۱۷۵) بعینہ ان الفاظ میں یہ حدیث ابو حمید ساعدی رحمہ اللہ سے ابن ماجہ میں بھی ہے (ص ۵۶) ابن ماجہ میں ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رحمہ اللہ سے ہے جس کے شروع الفاظ تو یہی ہیں البتہ آخر میں اس طرح ہے۔

وإذا خرج فلیسلم علی النبی ولیقُل

اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم نکلتے وقت نبی ﷺ پر سلام بھیجے اور
(ص ۵۶، تحفہ ص ۲۶۲) کہے یا اللہ مجھے شیطان مردود سے بچا
مسجد میں داخل ہوتے وقت آپ ﷺ سے یہ پڑھنا بھی مذکور ہے۔

أعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ
وسلطانہ القدیم من الشیطان جو عظیم ہے اس کے چہرہ کے ساتھ جو
الرجیم (عن عبد اللہ بن عمرو بن کریم ہے اور اس کی بادشاہی کے ساتھ
عاص ابوداؤد ص ۱۷۵) جو قدیم ہے۔ اس شیطان سے جو رجیم
ہے۔

فاطمہ بنت حسینؑ حضرت فاطمہ الزہراءؑ سے روایت کرتی ہیں کہ نبی ﷺ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے صلوٰۃ و سلام پڑھتے اور پھر یہ پڑھتے۔

رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی أبواب یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے اور

رحمتك

میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے
کھول دے

اسی طرح نکلتے وقت صلوٰۃ و سلام کے بعد آخر میں یہ پڑھتے۔

وافتح لی أبواب فضلك

اور میرے لئے اپنے فضل کے
دروازے کھول دے

یہ روایت بیان کرنے کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی سند متصل نہیں کیونکہ فاطمہ بنت حسین نے حضرت فاطمہ کا زمانہ نہیں پایا (ص ۲۶۲)

یہی روایت ابن ماجہ میں بھی ہے جس میں صلوٰۃ کی بجائے شروع کے الفاظ

اس طرح ہیں بسم الله والسلام على رسول الله الخ (ص ۵۶)

نیل الاوطار ج ۲ ص ۱۶۰ میں بحوالہ ابن السنی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مسجد

میں آتے جاتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پڑھنا مذکور ہے بسم الله اللهم صل على

محمد اور بحوالہ نووی ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی صلوٰۃ کی روایت مذکور ہے

والله اعلم بالصواب

پہلے دایاں پاؤں

نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی الامکان ہر کام کو دائیں
طرف سے شروع کرنا پسند فرماتے تھے
مثلاً وضو کرنے میں کنگھی کرنے میں
اور جوتا پہننے میں

كان النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يحب التيمن ما استطاع في شأنه

كله في طهوره وترجله وتنعله (عن

عائشة بخاری ص ۶۱)

اس پر امام بخاری رحمہ اللہ نے یوں باب باندھا ہے۔

مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں
پاؤں رکھنا وغیرہ

باب التيمن في دخول المسجد

وغیره

اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق بیان کیا ہے۔

كان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما مسجد میں
فإذا خرج بدأ برجله اليسرى داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں
رکھتے نکلتے وقت پہلے بایاں پاؤں نکالتے
حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

من السنة إذا دخلت المسجد أن سنت طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں داخل
تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں رکھو۔ اور
أن تبدأ برجلك اليسرى (مستدرک نکلتے وقت پہلے بایاں پاؤں نکالو۔
حاکم ج ۱ ص ۲۱۸)

جوتے اسی طرح جوتا پہننے کے بارے میں نبی ﷺ کا ارشاد گرامی ہے۔

إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى پہنتے وقت پہلے دایاں جوتا پہنو اور
وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن اتارتے وقت پہلے بایاں اتارو۔ یعنی
اليمنى أولها تنعل وآخرها تنزع (عن دایاں جوتا پہننا پہلے چاہئے اور اتارنا بعد
ابی هريرة بخاری ص ۸۷۰، مسلم میں چاہئے۔

ج ۲ ص ۱۹۷)

تحفة المسجد ارشاد نبوی ﷺ ہے

إذا دخل أحدكم المسجد فليركع اگر کسی نے مسجد میں داخل ہوا تو پہلے دو
ركعتين قبل أن يجلس (عن ابی رکعتیں پڑھو۔
قتادہ بخاری ص ۶۳ مسلم ص ۲۴۸)

جنت کے پھل نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا جب تم ریاض الجنۃ یعنی جنت کے
باغوں میں جاؤ تو ان کے پھل چن کر کھایا کرو۔ عرض کیا گیا جنت کے باغوں سے کیا
مراد ہے فرمایا مسجدیں۔ عرض کیا گیا کہ پھل کون سے مراد ہیں فرمایا سبحان اللہ و

الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر (عن ابی ہریرہ ترمذی ج ۴ ص ۲۶۳)
افسوس کے اب روضوں سے مراد بچنے والی قبروں کے قبے اور پھلوں سے مراد
میٹھی پھلیاں اور کھانے لے لئے گئے ہیں۔

بدبو دار چیز کا استعمال نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا

من أكل البصل والثوم والكراث جو فحخص پیاز، لسن اور گیندنا کھائے وہ
فلا يقربن مسجدنا فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم (عن
جابر بخاری ص ۱۱۸، مسلم ص ۲۰۹)
ہے۔

حضرت عمرؓ نے خطبہ جمعہ میں ارشاد فرمایا

لقد رأيت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ
الرَّجُلِ أَمَرَ بِهِ فَاخْرُجَ إِلَى الْبَيْعِ فَمَنْ أَكْلَهُمَا فَلَيْمَتُهُمَا طَبَخًا (مسلم
ص ۲۱۰)
میں نے دیکھا جب نبی ﷺ کو کسی
فحخص سے ان (خبیث) پودوں کی بو
محسوس ہوتی تو آپ ﷺ کے حکم سے
اسے بیچ کی طرف نکال دیا جاتا۔ لہذا
کھانے سے پہلے پکا کر ان کی بو مار لیا
کرو۔

حقہ، سگریٹ پینے والوں کو ان احادیث سے سبق حاصل کرنا چاہئے کیونکہ
ان کی بدبو لسن اور پیاز کی بو سے بھی زیادہ مکروہ ہے۔ تمباکو نوشی کرنے والے
حضرات یا تو اس علت سے پرہیز فرمائیں یا پھر بحکم نبوی ﷺ اس وقت تک مسجد
کے قریب نہ آئیں جب تک کہ ان کے منہ کی بدبو زائل نہ ہو جائے کیونکہ اس
سے نہ صرف نمازیوں کو بلکہ فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ بعض علماء نے تو
تمباکو نوشی کو حرام بھی قرار دیا ہے۔ ان علماء میں جناب احمد رضا خاں صاحب شامل

نہیں ہیں کیونکہ یہ ان کا پسندیدہ ترین کش تھا (احکام شریعت ۲۵۶)

خوشبو کا استعمال

أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بِنَاءَ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ وَإِنْ

تَنْظَفُ وَتَطْيِبُ (عَنْ عَائِشَةَ

أَبُو دَاوُدَ ج ۱ ص ۱۷۳، ابن ماجه ص ۵۵)

نبی ﷺ نے حکم دیا کہ محلوں میں مسجدیں بنائی جائیں اور یہ کہ انہیں صاف ستھرا اور خوشبود دار رکھا جائے۔

جمعہ کے بارے میں خاص طور پر ارشاد فرمایا جو شخص نما کر صاف ستھرا ہو کر اور خوشبو لگا کر مسجد میں جائے اور دو آدمیوں کے درمیان جدائی نہ ڈالے نماز پڑھے اور خاموشی سے امام کا خطبہ سنے تو اس کے ہفتہ بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں (عن سلمان بخاری ص ۱۲۱)

مسجد میں گفتگو نبی ﷺ کی عام بیٹھک مسجد میں ہوتی تھی۔ صحابہ کرام بھی آپ کے ہمراہ ہوتے تھے۔ اس میں دنیاوی گفتگو پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ حضرت جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں۔

نبی ﷺ صبح کی نماز پڑھ کر طلوع آفتاب تک اپنے مصل پر بیٹھے رہتے اس دوران میں صحابہ کرام باتیں کرتے۔ زمانہ جاہلیت کا ذکر بھی چھڑ جاتا۔ صحابہ کرام ہنستے اور نبی صلعم مسکرا دیتے

كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ صَلَاةِ الَّذِي يَصَلِّي فِيهِ الصُّبْحِ أَوْ الْعِدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُونَ (مسلم ص ۲۳۵)

جابر بن سمرہ کہتے ہیں

مجھے نبی ﷺ کے ساتھ سو بار سے زیادہ

جالست النبی صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اکثر من مائة مرة فكان أصحابه
يتناشدون الشعر ويتذاكرون من
أمر الجاهلية وهو ساكت وربما
يتبسم (ترمذی ج ۴ ص ۳۳)
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَضَعُ لِحْسَانَهُ مَنبَرًا فِي الْمَسْجِدِ
فَيَقُومُ عَلَيْهِ يَهْجُو مَنْ قَالَ فِي رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ مَعَ حَسَنِ مَا دَافَعَ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ عَائِشَةَ أَبِي دَاوُدَ ج ۴ ص
۴۶۲) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم
میں شعر پڑھتے دیکھا تو حضرت حسان رضی اللہ عنہ کہنے لگے۔

مجلس کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔
صحابہ کرام اشعار بھی پڑھتے تھے۔ زمانہ
جاہلیت کی باتیں بھی یاد کرتے تھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے۔ کبھی مسکرا
بھی دیتے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ عنہ کیلئے مسجد
میں منبر رکھواتے وہ اس پر کھڑے ہو
کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کہنے والوں کی ہجو
کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک
حسان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں
جبرئیل ان کے ساتھ ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم
میں شعر پڑھتے دیکھا تو حضرت حسان رضی اللہ عنہ کہنے لگے۔

كنتُ انشد فيه وفيه من هو خير
منك ثم التفت إلى أبي هريرة فقال
انشدك يا الله اسمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول اجب
عني اللهم ايده بروح القدس قال
نعم (بخاری ۴۵۶)
میں ان کی موجودگی میں اس مسجد میں
شعر پڑھتا رہا ہوں جو آپ سے بہتر تھے
پھر حضرت ابو ہریرہ کی طرف متوجہ ہو
کر کہا میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسم دلا
کر پوچھتا ہوں کیا آپ کو معلوم ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرماتے میری طرف سے
جواب دو اور کہتے یا اللہ روح القدس
کے ذریعے اس کی مدد فرما ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
نے تصدیق کی۔

موطا امام مالک میں ہے

بنی عمر رجة في ناحية المسجد
تسمى البطحاء وقال من كان
يدخط او ينشد شعرا او يرفع صوته
فليخرج الى هذه الرجة (ص
۱۶۲)

حضرت عمر ؓ نے مسجد نبوی ﷺ کے
ایک کونے میں ایک چبوترہ بنوایا جسے
طیحا کہتے تھے اور فرمایا جو کوئی (قاتو)
باتیں کرنا چاہتا ہے یا شعر کہنا چاہتا ہے
یا آواز بلند کرنا چاہتا ہے وہ اس
چبوترے کی طرف چلا جائے۔

طائف کے رہنے والے دو آدمی اونچی اونچی باتیں کر رہے تھے حضرت عمر
ؓ نے انہیں ڈانٹتے ہوئے فرمایا۔
لو كنتم من اهل المدينة لا
وجعتكما ترفعان اصواتكما في
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
(بخاری ص ۶۷)

اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو
میں تمہیں سزا دیتا تم مسجد نبوی ﷺ
میں شور مچاتے ہو؟

اندازہ فرمائیے حضرت عمر ؓ کے دل میں مسجد نبوی ﷺ اور روضہ مبارک
کا کس قدر احترام تھا۔

حضرت حسن بصری ؒ سے مرسلہ "مروی ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا

يأتي على الناس زمان يكون
حديثهم في مساجدهم في أمر
دينهم فلا تجالسوهم فليس لله
فيهم حاجة (شعب الايمان بيهقي
مشكوة ص ۱۳۳)

ایک زمانہ آئے گا لوگ مسجدوں میں
دنیاوی باتیں کریں گے۔ ان کے ساتھ
مت بیٹھنا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی
ضرورت نہیں۔

یہ روایت اگر صحیح ہے تو اس سے مراد ایسی گفتگو ہے جو تہذیب کے خلاف
ہو اور ادب و احترام سے ہٹی ہوئی ہو۔ مثلاً فحش کلام، یہودہ بات چیت، گالی،

غیبت، جھوٹ، طعن و تشنیع، بہتان تراشی، سازش، لڑائی جھگڑا وغیرہ۔
تتقیج الراوة میں ہے۔

وردت احادیث فی النهی عن رفع مساجد میں آواز بلند کرنے سے نہی کے
الصوت فی المساجد لکنها ضعیفة بارے میں کچھ احادیث وارد ہوئی
(ص ۱۳۳) ہیں۔ لیکن وہ ضعیف ہیں۔

حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے ابن ابی حدرد رضی اللہ عنہ سے مسجد نبوی ﷺ کے
بیچ میں اپنے قرضہ کی واپسی کا تقاضا کیا۔ ان کی آوازیں بلند ہو گئیں نبی ﷺ ان کی
آواز سن کر اپنے گھر سے ان کی طرف تشریف لائے اور فرمایا اے کعب نصف
چھوڑ دو عرض کیا یا رسول اللہ مجھے منظور ہے ابن ابی حدرد سے فرمایا اٹھو ادا کرو
(بخاری ص ۶۵)

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث پر التقاضی والملازمة فی المسجد
کا عنوان قائم کر کے یہ استدلال کیا ہے کہ مسجد میں چمٹ کر قرضے کی واپسی کا
مطالبہ کیا جاسکتا ہے اور ص ۶۷ پر رفع الصوت فی المسجد کے تحت یہی
حدیث ذکر کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ مسجد میں آواز کا بلند ہونا شرعاً منع نہیں ہے۔
اگر لوگ عبادت میں مصروف ہوں تو بلند آواز سے گفتگو کرنا تو کجا بلند آواز سے
ذکر کرنا بلکہ قرآن پڑھنا بھی منع ہے۔
ارشاد نبوی ﷺ ہے۔

إن المصلی یناجی ربہ فلینظر ما یناجیہ بہ ربہ ولا یجھر بعضکم علی بعض بالقرآن (مسند أحمد بحوالہ
عماد الدین ص ۲۷۶)
نمازی اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے اسے اپنی سرگوشی معلوم ہونی چاہئے۔
اور تلاوت کے ساتھ ایک دوسرے پر اپنی آواز بلند نہیں کرنی چاہئے۔

مصنف عماد الدین لکھتے ہیں مسجد میں کسی مجبوری کے بغیر مباح گفتگو بھی نہ

کرنی چاہئے۔۔۔۔۔ پس جو گفتگو مسجد کے باہر ہر طرح جائز ہے وہ مسجد میں مکروہ ہے۔۔۔۔۔ مسجد میں دنیاوی گفتگو کرنا بالعموم اور باواز بلند باتیں کرنا بالخصوص قابل سزا جرم ہے۔۔۔۔۔ بقول شیخ ابن ہمام رحمہ اللہ مسجد میں غیر ضروری دنیاوی گفتگو اس طرح نیکیوں کو برباد کرتی ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔۔۔۔۔ مسجد میں ریڈیو اور اخبارات کی خبریں سننا سنانا ناجائز ہے اور مسجد میں ایسے رسائل اور اخبار لانا بھی ممنوع ہے جن میں ذی روح کی تصویریں یا نقش مضامین یا شرمناک خبریں ہوں (ص ۲۷۳، ۲۷۵)

مسجد میں خیمہ حضرت سعد غزوہ خندق میں زخمی ہو گئے۔ تو نبی ﷺ نے مسجد میں ان کے لئے خیمہ لگوا دیا تاکہ آپ ﷺ قریب سے ان کی عیادت کر سکیں۔ مسجد میں (علاج معالجہ) کیلئے بنی غفار کا خیمہ بھی نصب تھا۔ ان کی طرف خون بہہ کر گیا وہ گھبرا کر کہنے لگے اے خیمہ والو یہ تمہاری طرف سے ادھر کیا آرہا ہے۔ پتہ چلا کہ حضرت سعد کے زخم سے خون بہہ نکلا ہے اور وہ انتقال فرما گئے ہیں (عن عائشہ بخاری ص ۶۶) اسی طرح حضرت عائشہؓ سے ایک کالے رنگ کی آزاد کردہ لونڈی کا قصہ مذکور ہے۔ جس نے اسلام قبول کر لیا اور اس کا خیمہ بھی مسجد نبوی ﷺ میں تھا۔

(بخاری باب نوم المرأة فی المسجد ص ۶۲)

مسجد میں گتکہ وغیرہ حضرت عائشہؓ سے روایت ہے میں نے ایک روز نبی ﷺ کو اپنے گھر کے دروازے پر دیکھا۔ حبشی اپنے ہتھیاروں کے ساتھ مسجد میں کھیل رہے تھے۔ آپ ﷺ نے مجھے اپنی چادر سے چھپا رکھا تھا۔ میں ان کی طرف دیکھ رہی تھی (بخاری ص ۶۵)

مسجد میں اونٹ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب ادخال البعیر فی المسجد للعلۃ کے تحت حضرت ام سلمہ سے بیان کیا ہے کہ میں نے نبی صلعم سے عرض کیا کہ میری صحت ٹھیک نہیں آپ نے فرمایا تم سوار ہو کر طواف کر لو چنانچہ میں نے

ایسے ہی کیا (ص ۶۶) اور باب المریض یطوف راکبا کے تحت ابن عباس سے بیان کیا ہے۔

إِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

طاف بالبيت وهو على بعيره نبی ﷺ نے اپنے اونٹ پر سوار ہو کر بیت اللہ شریف کا طواف کیا۔ (بخاری ص ۲۲۱)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی وجہ (وہو یشتکی) ناسازی طبع بتلائی ہے ابو داؤد ج ۲ ص ۱۱۶ جبکہ حضرت جابر بن عبد اللہ نے یہ وجہ بتلائی ہے۔

لیراه الناس ولیشرف ولیسنلوه فان تاکہ لوگ آپ ﷺ کو دیکھ لیں اور الناس قد غشوه (مسلم ص ۴۱۳) آپ ﷺ سے سوال کریں لوگوں نے فتح الباری ج ۳ ص ۴۹۰) آپ کے گرد ہجوم کر دیا تھا۔

اعلان گمشدہ نبی ﷺ نے فرمایا۔

من سمع رجلا ینشد ضالة فی المسجد فلیقل لا ردھا اللہ علیک جو شخص کسی کو سنے کہ وہ مسجد میں گمشدہ کا اعلان کر رہا ہے تو کہے اللہ تعالیٰ تیری شے نہ لوٹائے۔ کیونکہ مسجدیں اس کام کے لئے نہیں بنائی گئیں۔

بعض لوگ اس سے صرف جانور کی گمشدگی کا اعلان مراد لیتے ہیں۔ کیونکہ آنحضرت صلعم نے یہ حدیث اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب ایک آدمی نے اپنے سرخ اونٹ کی گمشدگی کا اعلان کیا تھا (عن بریدہ مسلم ص ۲۱۰) موقع بے شک خاص تھا لیکن اس حدیث کو جانور کے ساتھ خاص کرنے کی کوئی وجہ نہیں کیونکہ حدیث عام ہے۔ ضالہ کے معنی ہیں کوئی بھی گمشدہ چیز جسے تلاش کیا جائے۔ جب

سے لاؤڈ اسپیکر لگ گئے ہیں مساجد ہی تلاش گمشدہ کا مرکز بن گئی ہیں۔ اہل علم کا خیال ہے اگر نمازیوں پر شبہ نہ کیا جائے تو اوقات عبادت کے علاوہ اعلان گمشدہ کرنے سے کسی کا بھلا ہو جائے تو حرج نہیں۔ بریدہ رحمہ اللہ کی روایت کے مطابق شخص مذکور نے اونٹ کا اعلان اندرون مسجد نمازیوں کے سامنے کیا تھا جو کہ منع ہے۔ لاؤڈ اسپیکر پر اعلان اہل شہر کیلئے ہوتا ہے۔ بلکہ بالفرض کوئی شے مسجد ہی میں گم ہوئی ہو جیسے کوئی شخص وضو کرتے ہوئے گھڑی رکھ کر بھول جائے یا کسی کا جو تا تبدیل ہو جائے تو ظاہر ہے کہ مسجد میں ہی اس کا ذکر کیا جائے گا۔

حضرات ایک ضروری اعلان سنئے۔ ایک بچہ یہ آواز تقریباً ہر روز مساجد کے لاؤڈ اسپیکر سے سنائی دیتی ہے۔ بچے عام طور پر شادی والے گھروں سے گم ہوتے ہیں۔ مقامی بچے کم ہی راہ بھولتے ہیں۔ کچھ ایسا رواج چل نکلا ہے لوگ پورا پورا لشکر لے کر شادی والے گھر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ پیچھے چاہے اپنا گھر لٹ جائے اور آگے فوج ظفر موج سنبھالی نہ جاسکے مگر ہم اس سے باز نہیں رہ سکتے۔ گمشدگی کی صورت میں مسجد مسجد اعلان کرنے یا گلی گلی رکشہ پھیرنے اور ڈونڈی پٹوانے کی بجائے متعلقہ تھانہ یا اور کسی سرکاری یا رفاہی ادارہ کو یہ نظام سنبھالنا چاہئے۔ کوئی بچہ گمشدہ ملے اسے فوراً وہاں پہنچانا چاہئے۔ تلاش کرنے والے بھی اسے وہیں سے آکر لے جائیں اللہ اللہ خیر سلا مسجدوں کو مذاق نہیں بنانا چاہئے۔

اعلان فوتیہ کی آج کل یہ اعلان بھی بہت زور و شور سے ہونے لگا ہے۔ مسجدوں کا معاملہ تو ایک طرف رہا یہ اعلان ویسے ہی منع ہے۔ موت کی اطلاع دی جاسکتی ہے جیسے نبی ﷺ نے صحابہ کرام کو حضرت نجاشی کی (عن ابی ہریرہ بخاری ص ۱۶۷) اور شہداء غزوہ موتہ کے بارے میں اطلاع دی تھی (عن انس بن مالک بخاری ص ۱۶۷) یا جیسے مسجد نبوی ﷺ میں صفائی کرنے والی عورت فوت ہو گئی تو آپ ﷺ نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہ بتلایا (عن ابی ہریرہ و ابن عباس بخاری ص

(۱۲۷) لیکن اعلان عام کو نبی ﷺ نے پسند نہیں فرمایا چنانچہ ارشاد فرمایا۔

ایاکم والنعی فان النعی من عمل موت کا اعلان نہ کرو۔ یہ جاہلیت کا الجاہلیۃ عمل ہے۔

راوی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

والنعی اذان بالمیت (ترمذی ج ۲)

ص ۱۲۹) نعی موت کے اعلان کو کہتے ہیں۔

بقول اجمعی جاہلیت میں رواج تھا ایک شخص گھوڑے پر سوار ہو کر لوگوں میں اعلان کرتا تھا کہ فلاں فوت ہو گیا ہے (بحوالہ تحفہ الا حوذی ج ۲ ص ۱۲۹) جیسے آج کل لوگ رکشے پر اعلان کرتے ہیں۔ امام ترمذی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بعض اہل علم نے اس بات کو مکروہ جانا ہے کہ موت کا اعلان کر کے لوگوں کو جنازہ میں شمولیت کی دعوت دی جائے اور بعض اہل علم جن میں ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں کہا ہے کہ اپنے بھائیوں اور قرابت داروں کو اطلاع دینے میں کوئی حرج نہیں۔۔۔۔۔ حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صرف اطلاع دینا مکروہ نہیں۔ اس سے زیادہ منع ہے۔ بعض سلف اس بارے میں بہت سختی برتتے تھے (ترمذی ج ۲ ص ۱۲۹) میں ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں مروں تو کسی کو نہ بتلانا مجھے ڈر ہے کہیں یہ بتلانا اس نعی کی زد میں نہ آجائے جس سے نبی ﷺ نے منع فرمایا ہے (فتح الباری ج ۳ ص ۱۱۷، تحفہ ج ۲ ص ۱۲۹)

بعض دوست تو حد کر دیتے ہیں وہ یہ بھی بتلانا ضروری سمجھتے ہیں کہ مرنے والا کس کس کا باپ کس کس کا بھائی اور کس کس کا کیا تھا۔ مسجدوں رکشوں اور اخباروں کے ذریعے خوب پراپیگنڈہ کیا جاتا ہے۔ نہ صرف موت کا اعلان ہوتا ہے بلکہ رسم قل کا بھی۔ یعنی سوگواران بلا امتیاز مرد و عورت اپنی مالی حیثیت کے مطابق مرنے والے کی موت کو بھی اپنی تشہیر کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ بہر حال اعلان گمشدگی ہو یا اعلان موت ہو آنحضرت صلعم کے فرمان کے بموجب مسجدیں ان

کاموں کے لئے نہیں بنائی گئیں۔ اشد مجبوی کے سوا مسجدوں کو ان اغراض کیلئے استعمال کرنا خانہ ہائے خدا کی توہین ہے۔

مسجد میں خرید و فروخت ارشاد نبوی ﷺ ہے۔

إذا رأيتم من يبيع أو يتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا لا رد الله عليك (عن ابی هريرة ترمذی ج ۲ ص ۲۷۴)

تم جب مسجد میں کسی کو خرید و فروخت کرتے دیکھو تو کہو اللہ تعالیٰ تیری تجارت فائدہ مند نہ کرے۔ اور اگر کسی کو اعلان گمشدہ کرتے دیکھو تو کہو اللہ تعالیٰ تیری چیز واپس نہ لوٹائے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت مسلم ص ۲۱۰ میں بھی ہے مگر اس میں صرف گمشدہ کے متعلق ذکر ہے خرید و فروخت کے بارے میں ذکر نہیں۔ امام ترمذی رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو حسن غریب کہا ہے۔ نیز لکھا ہے بعض اہل علم مثلاً امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ اور اسحاق رضی اللہ عنہ کے نزدیک مسجد میں خرید و فروخت مکروہ اور بعض اہل علم تابعین کے نزدیک جائز ہے۔ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے مسجد میں سودے بازی کرنا، بھاؤ تاؤ کرنا اور بازار جیسا ماحول بنا دینا تو یقیناً مکروہ ہے۔ کسی چیز کا نرخ مقرر ہو اور خاموشی سے اسے لے دے لیا جائے تو حرج معلوم نہیں ہوتا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نبی ﷺ سے مروی ہے۔

إنه نهى عن تناشد الاشعار في المسجد وعن البيع والشراء وأن يتحلق الناس فيه يوم الجمعة قبل الصلوة (ترمذی ج ۱ ص ۲۶۶) فرمایا۔

آپ ﷺ نے مسجد میں شعر پڑھنے خرید و فروخت کرنے اور جمعہ کے دن قبل از نماز حلقہ بنا کر بیٹھنے سے منع فرمایا۔

خرید و فروخت کے بارے میں جو اختلاف ہے امام ترمذی نے اس کا یہاں

بھی ذکر کیا ہے۔ نیز عمرو بن شعیب کی مرویات کو قبول یا نہ قبول کرنے کے بارے میں جو اختلاف ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔

واثلہ بن اسقع رحمہ اللہ سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

جنبوا مساجدکم صیانکم
ومجانینکم وشراءکم وبيعکم
وخصوماتکم ورفع أصواتکم وإقامة
حدودکم وسل سیوفکم واتخذوا
علی أبوابها المطاهر وجروها فی
الجمع (ابن ماجہ ص ۵۵)

اپنی مسجدوں کو بچا کر رکھو اپنے بچوں
سے، دیوانوں سے، خرید و فروخت
سے، جھگڑوں سے، آوازیں بلند کرنے
سے، حدود قائم کرنے سے اور تلواریں
سونتے سے اور مسجدوں کے دروازوں
پر طہارت خانے بناؤ اور جمعہ کے دن
اگر بتیاں سلگاؤ

یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ نیز چھوٹے بچوں کا مسجد میں آنا تو قطعاً ثابت ہے
(مثلاً عن ابی قتادہ رحمہ اللہ والنس بن مالک رحمہ اللہ بخاری ص ۹۸)

مسجد میں سوال جو نہی جماعت ختم ہوتی ہے ایک دم رنگا رنگ کی بولیاں
بولنے والے بھکاری اٹھ کر درد ناک قسم کی صدائیں لگانا شروع کر دیتے ہیں اور
پھر آخر میں لگے بندھے ڈرامائی انداز میں رونے کی آواز نکال دیتے ہیں۔ رمضان
المبارک میں تو بھکاریوں اور چندہ مانگنے والوں کا سیلاب آجاتا ہے۔ لوگوں نے ذکر
ازکار کرنا ہوتا ہے بقایا رکعتیں پوری کرنا ہوتی ہیں سنتوں سے فارغ ہونا ہوتا ہے۔
یہ اپنا لچ تلنا شروع کر دیتے ہیں اور نمازیوں کی نماز کا ناس مار کر رکھ دیتے ہیں۔
مجھے افسوس ہے یہ بیماری زیادہ تر اہلحدیث کی مساجد میں پائی جاتی ہے یقیناً جائے
ان بھکاریوں اور چندہ مانگنے والوں کی اکثریت نو سربازوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ
عوام سے سارا فنڈ نچوڑ کر نو دو گیارہ ہو جاتے ہیں۔ کچھ ان لوگوں نے بھی جماعت
کی مرکزی ساکھ کو مضبوط نہیں ہونے دیا۔ اب انہیں مزید پر لگ گئے ہیں جعلی
رسید بکلیں چھپوا کر عمرہ کے بہانے حرمین شریفین میں پہنچ جاتے ہیں۔ چنانچہ ماہ

رمضان المبارک میں ان کے دارے نیارے ہوتے ہیں۔ کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس سیزن میں عرب کے شیوخ زکوٰۃ تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے یہ لوگ صرف اپنے ملک میں بدنامی کا باعث تھے اب یہ بین الاقوامی ناسور بن چکے ہیں۔ مساجد اور مدارس کی سرپرستی سرکاری طور پر ہونی چاہئے یا پھر انہیں جماعتی مرکزوں کے تابع ہونا چاہئے۔ یہ کیا تک ہے جس کو دیکھو ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا کر ہاتھ میں رسید بک اور بغل میں بستہ دبائے چندہ مانگنے بھاگا چلا آتا ہے۔

بھکاریوں نے تو پاکستان میں زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ ہر طرف مڈی دل کی طرح اڈے چلے آتے ہیں۔ یہ الا ماشاء اللہ ضرورت کیلئے نہیں بلکہ دولت اکٹھی کرنے کے لئے اس قسم کا دھندا کرتے ہیں۔ مانگنا ان کی مجبوری نہیں بلکہ ان کا کاروبار ہے اسلام میں بلا ضرورت مانگنے کو حرام قرار دیا گیا ہے اور پھر مسجد میں نمازیوں کی نماز خراب کر کے اور ان کا ناک میں دم کر کے تو یہ نار علی نار ہے۔ ارشاد نبوی ﷺ ہے۔

من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما
لیسأل جبرا فلیستقل أو یستکثر
(عن ابی ہریرۃ مسلم ص ۳۳۳)
جو شخص دولت اکٹھی کرنے کے لئے
لوگوں سے ان کا مال مانگتا ہے وہ
انگارے مانگتا ہے۔ تھوڑے مانگ لے
یا زیادہ مانگ لے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو حج کے دن میدان عرفات میں مانگتے دیکھا
تو اسے درہ مارتے ہوئے فرمایا۔

افی هذا اليوم وفي هذا المكان
تسأل من غیر الله (زرین بحوالہ
مشکوٰۃ ج ۲ ص ۱۵)
آج اس مقام پر تم غیر اللہ سے مانگتے
ہو؟

اگر خدا انخواستہ سچ مچ کوئی اضطراری کیفیت پیدا ہو جائے اور سوال کے بغیر
چارہ نہ ہو اور عبادت کرنے والوں کی عبادت میں خلل بھی نہ واقع ہو تو پھر یہ

دوسرا مسئلہ ہے۔ خود نبی ﷺ نے ایک بار قوم مضر کے خستہ حال غریبا کیلئے مسجد میں نماز کے بعد چندہ کا اعلان کیا تھا (عن منذر بن جریر عن ابیہ مسلم ج ۱ ص ۳۲۷) قرآن مجید میں زکوٰۃ کے جو آٹھ مصارف ذکر کئے گئے ہیں ان میں سائلین کا ذکر نہیں ہے۔ ابوداؤد میں باب المسئلة فی المساجد کے تحت حدیث آتی ہے۔ نبی ﷺ نے پوچھا آج تم میں سے کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔

دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل

فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن فأخذتها منه فرفعتها إليه
 میں مسجد میں آیا تو ایک سائل مانگتا ہوا
 نظر پڑا میرے بیٹے عبد الرحمن کے ہاتھ
 میں روٹی کا ٹکڑا تھا جو میں نے لے کر
 اسے دے دیا۔ (ج ۲ ص ۵۲)

یہ حدیث عن ابی ہریرہ مسلم میں بھی ہے (ج ۱ ص ۳۳۰) اور مفصل بیان ہوئی ہے۔ اس میں سائل یا مسجد کا کوئی ذکر نہیں صرف مسکین کو کھانا کھلانے کا ذکر ہے۔

حنفیہ کے نزدیک مسجد میں سوال جائز نہیں۔ در مختار میں ہے۔

وبحرم فيه السؤال ويكره الاعطاء

مطلقاً (بحوالہ عماد الدین ص ۲۷۷) مسجد میں مانگنا حرام ہے اور دینا مطلقاً مکروہ ہے۔

نیز اسی صفحہ پر لکھا ہے شیخ عبدالحق لکھتے ہیں کہ بعض سلف مسجد میں سوال کرنے والے پر تصرف کرنا روا نہیں رکھتے تھے (مظاہر الحق ج ۱ ص ۲۲۹) احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں جو مسجد کے سائل کو ایک پیسہ دے وہ ستر پیسے راہ خدا میں اور دے کہ اس پیسہ کے گناہ کا کفارہ ہوں (احکام شریعت ص ۱۱۳) بے شک خاں صاحب نے یہ کام کی بات کہی ہے۔

مسجد میں تعلیم معلم کائنات ﷺ مسجد ہی میں تعلیم دیتے تھے۔ اصحاب صفہ کا

مدرسہ مسجد نبوی ﷺ ہی میں تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ اور بعض دیگر علماء نے شور کی وجہ سے مسجد میں تعلیم کو ناپسند کیا ہے (شرح مسلم نووی ص ۲۱۰) لیکن بات یہ ہے جس وقت لوگ عبادت میں مصروف نہ ہوں اس وقت شور کیا کرتا ہے۔ دینی تعلیم کا تو مسجدوں میں رواج ہے ہی۔ میں سمجھتا ہوں دنیوی تعلیم کا بھی مسجدوں میں رواج ہونا چاہئے۔ دنیا کی تعلیم اگر دین کی ترقی کے لئے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لئے جمالت کو دور کرنے کے لئے اور اہل و عیال کو حلال روزی کھلانے کے لئے حاصل کی جائے تو عین دین ہے اور عبادت ہے۔ خفی مدارس میں دین کے نام پر عموماً جو تعلیم دی جاتی ہے وہ معروف دنیوی تعلیم سے بڑھ کر دنیوی ہے۔

کاش ہم کوئی ایسا تعلیمی نصاب تیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں جس سے ملا اور بابو کی تفریق مٹ جائے۔ ان دونوں کے درمیان جو مغایرت، اجنبیت اور خلیج حائل ہے وہ ختم ہو جائے دین و دنیا یکجا ہو جائیں اور سب مسلمان ایک پلیٹ فادام پر نظر آئیں۔ نماز ہمیں یہی سکھلاتی ہے۔ علماء کرام کو اس وسعت ظرفی کا ثبوت ضرور دینا چاہئے۔ ہو سکتا ہے دین سے بیگانہ لوگ اسی طرح دین کے قریب آجائیں اور نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے۔ مجوزہ نصاب ایسا پاکیزہ ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کر بھی اسے پڑھنے میں کوئی حجاب محسوس نہ ہو۔ اس کا کم از کم ایک فوری فائدہ یہ ہو گا کہ اسکولوں اور کالجوں کے لئے عمارتوں کی جو کمی محسوس کی جاتی ہے وہ ختم ہو جائے گی بلکہ بہتوں کے لئے روزگار کے دروازے بھی کھل جائیں گے۔

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْهِ الْهَ الْحَقَّ آمِينَ

